Ad. F. Bandelier.

Compliments of

The Author

FOR THE PEOPLE
FOR EDVCATION
FOR SCIENCE

LIBRARY
OF
THE AMERICAN MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

WITHDRAWN

57.1 (7)
cy

Herrn Ad. F. Bandelier

zur freundlichen Erinnerung

an den Verfasser.

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/dieculturvolkera00bruh

Die

Culturvölker Alt-Amerika's.

— Von —

Dr. Gustav Brühl.

Verlag von Benziger Bros,

New York, Cincinnati, St. Louis.

1875 — 1887.

LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY
AT HARVARD COLLEGE

18-7559 May 2

UNITED STATES

Entered according to Act of Congress in the year 1876 by
DR. G. BRUEHL,
in the office of the Librarian of Congress at Washington, D. C.

Den Herren

Ad. F. Bandelier,

Prof. Dr. Ph. J. J. Valentini,

Prof. Alb. S. Gatschet

wegen ihrer Verdienste um amerikanische Ethnologie und Linguistik

achtungsvoll gewidmet

vom Verfasser.

LIBRARY
OF THE
AMERICAN MUSEUM
OF NATURAL HISTORY

Vorrede.

Das Studium altamerikanischer Archäologie und Ethnologie ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Die Nachkommen der Ureinwohner haben ihre Lebensweise und Sitten vielfach geändert. Die Baudenkmäler liegen in Trümmern. Die Alterthumsreste, oft genug betrügerische Fabrikate, schweigen über ihre Verfertiger und die Periode, aus der sie stammen. Die Zeugnisse der Eroberer und Missionäre, seien diese mit jenen oder erst später gekommen, widersprechen sich oft in den wichtigsten Punkten. Die Schriften der einheimischen Chronisten leiden an denselben Widersprüchen. Fehlerhafte Uebersetzungen und übertriebene Berichte von neuen Entdeckungen haben noch mehr in die Irre geführt. Die Entzifferung der Schriftgemälde, erst in der Kindheit, hat noch kein Licht verbreitet. Dazu kömmt die betrübende Thatsache, daß die spanischen Chronisten die hiesigen Verhältnisse nach den heimischen beurtheilten und dadurch Zerrbilder schufen, die der Wirklichkeit nicht entsprachen. Sie malten uns despotische Herrscher und Feudalreiche mit Adelsabstufungen, die in einem auf der blutsverwandten Sippe beruhenden Gemeinwesen nicht existiren konnten.

Als ich vor nahezu zwölf Jahren die Herausgabe dieser Blätter begann, war ich in denselben Vorurtheilen befangen, die sich bis auf unsere Tage fortgeschleppt haben. Erst das Studium der Schriften Morgan's und Bandelier's, die damals erschienen, erregte in mir Zweifel an ihrer Wahrheit. Dies und mehrfach unternommene Reisen zu den alten Cultursitzen bestimmten mich, mit der Weiterveröffentlichung zu zögern, um so mehr, als auch die Publikation unbekannter Manuskripte und älterer schwer zugänglicher Autoren und eine eingehendere Untersuchung mancher alten Bauwerke reichlicheres Material zur Klärung der dunkeln Punkte zu liefern versprach. Ich habe Manches davon in den spätern Abtheilungen benutzt. Wundern soll es mich nicht, wenn die Resultate, zu denen ich gelangt bin, Vielen als chimärisch erscheinen. Es ist eben schwierig, eingewurzelte Vorurtheile zu beseitigen. Ueber kurz oder lang aber werden meine Anschauungen als wenigstens der Wahrheit nahestehend erkannt werden.

Cincinnati, O., im Juli 1887.

G. Brühl.

Inhalts-Verzeichniß.

Seite.

Literatur IX

I. Baudenkmäler und Alterthümer des Missisippi-Thales 1

II. „ „ „ in Mexico 17

III. „ „ „ in Chiapas und Yucatan 43

IV. „ „ „ in Central-Amerika 76

V. „ „ „ in Columbia 95

VI. „ „ „ in Alt-Peru 106

VII. „ „ „ im Stromgebiete des Colorado und Rio Grande del Norte 168

VIII. Schrift und Schriftthum 213

IX. Zeitrechnung 234

X. Culturherde und Culturheroen 243

XI. Körperliche und geistige Eigenschaften 258

XII. Bekleidung 267

XIII. Nahrungsmittel, Landbau und Landvertheilung 275

XIV. Künste und technische Fertigkeiten 290

XV. Architektur 304

XVI. Handel und Märkte 320

XVII. Die soziale Organisation. — Namengebung, Erziehung, Heirath, Regierungsform, Rechtspflege 330

XVIII. Kriegskunst 380

XIX. Religion und Cultus 395

XX. Leichenfeier 495

Sach- und Namen-Register 509

Literatur.

Abert, J. W., Examination of New Mexico, 1846–7. (30th Congr. Ex. Doc. 41.) Washington, 1848.

Acosta, Coronel Joaquin, Compendio historico del descubrimiento y colonizacion de la Nueva Granada. Paris, 1848.

Acosta, P. Joseph de, Historia natural y moral de las Indias. Madrid, 1608.

D'Acugna, Christopher, Voyage up the River of Amazon to Quito in Peru and back again to Brazil, in Voyages and Discoveries in South America. London, 1698.

Albarado, Pedro de, Relacion hecha á Hernando Cortés, in Vedia, Historiador. primitivos, tom I.

Albornoz, Rodrigo de, Carta al Emperador, in Icazbalceta, Col. de Doc. p. l. Hist. de Méx., tom I.

Alcedo, Antonio de, Diccionario geográfico-historico de las Indias occidentales, 5 tomos. Madrid, 1786.

Alegre, P. Franc. Javier, Historia de la Compañia de Jesus en Nueva-España, 3 tomos. Mexico, 1841.

Allgemeine Geschichte der Länder und Völker von America (nebst einer Vorrede von Baumgarten). Halle, 1752.

Anales de Cuauhtitlan, Publicacion de los Anales del Museo Nacional. México, 1885.

Anales del Museo Nacional de México, 3 Bde. México.

Ancona, Eligio. Historia de Yucatan, 3 Bde. Merida, 1878.

Andagoya, Pascual de, Relacion de los sucesos de Pedrarias Davila en las provincias de tierra firme ó Castilla del oro, in Navarrete, Coleccion de los viages y descubrimientos, Bd. III.

Andree, Richard, Die Metalle bei den Naturvölkern. Leipzig, 1884.

— — Neugranadinische Alterthümer, im Globus Bd. XXIX.

Annals of the Cakchiquels, in libr. aborigin. Americ. literature, Bd. VI.

Antiquitates Americanae sive Scriptores septentrionales rerum ante-Columbianarum in America. Hafniae, 1837.

Antiquités Mexicaines, 3 Vols. Paris, 1834.

Apollonius, Levinus, De Peruuiae Regionis inter Novi Orbis provincias celeberrimae inuentione. Antverpiae, 1567.

Archaeologia Americana, Transactions of the Am. Antiqu. Society. Worcester, Mass., 1820.

Archives des Voyages par H. Ternaux-Compans. Paris, s. d.
Arlegui, M. R. P. José, Crónica de la Provincia de Zacatecas. Reimpresa en México. 1851.
Arriaga, P. F. de, Extirpacion de la Idolatria del Peru. Lima, 1621.
Aubin, J. M. A., Mémoires sur la Peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains. Paris, 1885.
Baer, W., und Hellwald, Fr. v., Der vorgeschichtliche Mensch. Leipzig, 1874.
Balboa, Mig. Cavello, Histoire du Pérou, in Ternaux-Compans, Voyages, Bd. XV.
Baldwin, John D., Ancient America. New York, 1872.
Bancroft, Hubert Howe, The native Races of the Pacific States of North America, 5 Vols. New York, 1874.
Bandelier, A. F., Report on the Pueblo of Pecos, in Papers of the Arch. Instit. of America, Am. Ser. I. Boston, 1881.
— — On the Art of war and mode of warfare of the ancient Mexicans. Cambridge, 1877.
— — On the distribution and tenure of lands and the customs with respect to inheritance among the ancient Mexicans. Salem, 1878.
— — On the social organization and mode of government of the anc. Mexicans. Salem, 1879.
— — Report of an archaeological tour in Mexico in 1881. Boston, 1884.
Barber, Edwin A., The ancient Pottery of Colorado, Utah, Arizona and New Mexico, in American Naturalist, Vol. X, No. 8.
— — The ancient Pueblos or the Ruins of the Valley of the Rio San Juan, in American Naturalist, Aug. u. Sept. 1878.
Bartlett, J. Russel, Personal narrative of explorations and incidents in Texas, New Mexico, California, Sonora and Chihuahua, 2 Vols. New York, 1854.
Bartram, William, Travels through North and South Carolina, Georgia and West Florida. London, 1794.
Basalenque, R. P. Fr. Diego, Arte de la lengua Tarasca, reimpreso bajo el cuidado del Dr. Antonio Peñafiel. Mexico, 1886.
Bastian, A., Die Culturländer des alten America, 2 Bde. Berlin, 1878.
Bayer, Wolfgang, Reise nach Peru, ed. C. G. von Murr. Nürnberg, 1776.
Beaumont, Fray Pablo, Cronica de la provincia de los Stos Apostoles S. Pedro y S. Pablo de Michoacan, 5 Bde. México, 1873.
Beltran de Sta Rosa Maria, Fr. Pedro, Arte del Idioma Maya, IIª edicion. Merida de Yucatan, 1859.
Benzoni, Girolamo, La Historia del mondo nuovo. Venetia, 1572.
Berendt, Dr. C. H., Centres of ancient civilization in Central America. New York, s. d.
Bertonio, P. Ludovico, Arte de la Lengua Aymara, ed. Jul. Platzmann. Leipzig, 1879.
— — Vocabulario de la lengua Aymara, publicado de nuevo por Julio Platzmann. Leipzig, 1879.
Betanzos, Juan de, Suma y narracion de los Incas, Tom V. de la Bibl, Hisp. Ultramarina. Madrid, 1880.
Biblioteca de Autores Españoles, Historiadores Primitivos de Indias por Don Enrique de Vedia, 2 Bde. Madrid, 1852.
Biblioteca Mexicana, José M. Vigil, editor. México, 1878.
Biblioteca Peruana de historia ciencias y literatura. Coleccion por Manuel A. Fuentes, 9 Bde. Lima, 1861.
Biondelli, Bernardini, Glossarium Azteco-latinum et latino-aztecum. Mediolani, 1859.

Birnie, Lieut. Rogers, Report on certain ruins visited in New Mexico, in Lieut. Wheeler's Annual Report. Washington, 1875.
Blake, John H., Notes on a collection from an ancient Cemetery in Southern Peru, in Eleventh Annual Report of the Peabody Museum.
Bollaert, William, Antiquarian, ethnological and other researches in New Granada, Equador, Peru and Chile. London, 1860.
Boturini Benaduci, Lorenzo, Idea de una nueva Historia General de la America Septentrional. Madrid, 1746.
Boyle, Frederic, A ride across a continent, 2. Vols. London, 1868.
Bradford, Alex. W., American Antiquities and Researches into the Origin and History of the red Race. New York, 1841.
Brasseur de Bourbourg, L'Abbé, Grammaire de la Langue Quichée et Rabinal-Achi. Paris, 1862.
— — Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique central, 4 Bde. Paris, 1857.
— — Manuscrit Troano. Etudes sur le système graphique et la langue de Mayas. Paris, 1869.
— — Popol Vuh (Livre Sacré). Paris, 1861.
— — Recherches sur les Ruines de Palenque. Paris, s. d.
Braunschweig, J. D. von, Ueber die altamericanischen Denkmäler. Berlin, 1840.
Brinton, Dr. Daniel G., The Myths of the New World. New York, 1868.
— — American Hero-Myths. Philadelphia, 1882.
— — Critical Remarks on the Editions of Diego de Landa's Writings.
— — The folk-lore of Yucatan. From Folk-lore Journal, Vol. I, p. 8. 1883.
— — A Grammar of the Cakchiquel Language of Guatemala. Philadelphia, 1884.
— — Library of Aboriginal American Literature, 6 Vols. Philadelphia, 1882, ff.
— — The lineal measures of the semi-civilized Nations of Mexico and Central America.
— — The Names of the Gods in the Kiche Myths. Philadelphia, 1881.
Browne, J. Ross, Reisen und Abenteuer im Apachenlande. Deutsch von Dr. H. Hertz. Jena, 1871.
Brulius, P. M. Joach., Historiae Peruanae ord. Eremitar. S. P. Augustini libri octodecim. Apud Guil. Lesteenium. 1652.
Bulletin, U. S., Geologic. and geographic. Survey of the Territories. Extr. from Vol. II, No. 1.
Bullock, W., Six months' residence and travels in Mexico. London, 1824.
Burkart, Joseph, Aufenthalt und Reisen in Mexico, 2 Bde. Stuttgart, 1836.
Buschmann, J. C. E., Der Athapaskische Sprachstamm. Berlin, 1856.
— — Ueber die Aztekishen Ortsnamen. Berlin, 1853.
— — Grammatik der Sonorischen Sprachen. Berlin, 1869.
— — Die Pimasprache und die Sprache der Koloschen. Berlin, 1855.
— — Die Spuren der aztekischen Sprache im nördlichen Mexico. Berlin, 1859.
— — Die Völker und Sprachen Neumexico's. Berlin, 1857.
Cabrera, Dr. Paul Felix, Description of the Ruins of an ancient City, translated from the original manuscript report of Capt. Don Antonio del Rio, followed by Teatro critico Americano or a critical investigation and research into the History of the Americans. London, 1822.
Calancha, Fr. Antonio de, Cronica moralizada del Orden de San Augustin en el Peru. Barcelona, 1638.
Camargo, Diego Muñoz, Fragmentos de la Historia de Tlaxcala. MS.
Carr, Lucien, The Mounds of the Mississippi Valley. Cambridge, Mass.
— — and Shaler, N. S., On the Pre-historic Remains of Kentucky.

Carrillo y Ancona, Crescencio, Historia Antigua de Yucatan, IIª edicion. Merida de Yucatan, 1883.
— — Las Cabezas-chatas, in Anales del Museo nacional, tom. III.
Casas, Bart. de las, Historia Apologetica, in Hist. de las Indias, Bd. V.
— — Historia de Indias, ed. Marqu. de la Fuensanta del Valle, V tomos. Madrid, 1875.
Cassani, P. Joseph, Historia de la Provincia de la Comp. de Jesus del nuevo Reino de Granada. Madrid, 1741.
Castañeda, Pedro de, Relation du Voyage de Cibola, 3 Parties, in Ternaux-Compans Voyages, Bd. 9.
Castellanos, Juan de, Elegias de Varones ilustres de Indias, IIª Edicion, Bd. IV der Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, 1850.
Castelnau, Francis de, Expedition dans les Parties Centrales de l'Amérique du Sud. Paris, 1850.
Catlin, George, Manners, Customs and Condition of the North American Indians, 2 Vols. London, 1875.
Cavo, P. D. Andres, S. J., Los Tres Siglos de Méjico, ed. C. M. de Bustamante Jalapa. 1870.
Ceballos, Fray Augustin de, Descripcion y calidades de la Provincia de Costa-rica (Marzo 10 de 1610 años), in Peralta, Costa-rica, Nicaragua y Panamá.
Cervantes Salazar, Francisco, Mexico en 1554. Los reimprime con traduccion castellana y notas Joaquin Garcia Icazbalceta. México, 1875.
Charencey, H. de, Le Mythe de Votan. Alençon, 1871.
Charnay, Desiré, Cités et Ruines Américaines. Avec un Texte par M. Viollet-le-Duc. Mit photogr. Atlas. Paris, 1863.
— — Les anciennes villes du nouveau monde. Paris, 1885.
Chavero, Alfredo, Historia antigua y de la Conquista, in México através de los siglos, tom. primero.
— — Explicacion del Cod. geroglífico de Mr. Aubin. Apendice zu Duran's Hist. de las Indias de N. E.
— — La Piedra del Sol, in Anal. del Mus. Nacional.
Chaves, Gabriel de, Relacion de la Provincia de Meztitlan, in Col. de Doc. inédit. del Arch. de Indias, tom. IV.
Cieza de Leon, Pedro de, La Crónica del Peru, in Historiadores primitivos, Bd. II.
— — Segunda Parte de la Cronica del Peru, ed. M. Jim. de la Espada (5. Bd. der Bibl. Hispano-Ultramarina). Madrid, 1880.
— — La Guerra de Quito, ed. M. Jim. de la Espada (1. Bd. der Bibl. Hispano-Ultramarina). Madrid, 1877.
Civezza, Marcellino da, Saggio di Bibliografia geografica storica etnografica Sanfrancescana. Prato, 1879.
Clarke, Robert, Prehistoric Remains. Cincinnati, 1876.
Clavigero, Franc. Saverio, Storia antica del Messico, 4 Vols. Cesena, 1780.
Cochrane, Charles Stuart, Journal of a Residence and Travels in Columbia, 2 Vols. London, 1825.
Codex Fejervary, in Kingsb. Mex. Ant., Vol. III.
Codex Mendoza, in Kingsb. Mex. Ant., Vol. I, explicacion in Vol. V.
Codex Telleriano-Remensis, in Kingsb. Mex. Ant., Vol. I, explicacion in Vol. V.
Codex Vaticanus, in Kingsb. Mex. Ant., Vol. II, Spiegazione Vol. V.
Cogolludo, Diego Lopez, Historia de Yucatan, IIIª edicion, 2 Bde. Merida, 1867.
Coleccion de Documentos inéditos del Archivo de Indias, bis jetzt 43 Bde. Madrid, 1864, ff.
Conant, A. J., Foot-prints of Vanished Races in the Mississippi Valley. St. Louis, 1879.

Congreso internacional de Americanistas. Actas de la Cuarta Reunion., 2 Bde. Madrid, 1882.

El Conquistador Anónimo. Relacion de algunas cosas de la nueva España y de la gran ciudad de Temestitan México, in Icazbalceta, Coleccion de documentos para la Historia de México, Bd. I. México, 1858.

Cope, Prof. E. D., Report on the Remains of Population observed on and near the Eocene Plateau of N. W. New Mexico, in An. Report upon the geogr. explorat. and surveys west of the 100th Meridian, by G. M. Wheeler. Washington, 1875.

Cordova, Fr. Juan de, Arte del Idioma Zapoteco reimpreso bajo la direccion y cuidado del Dr. Nicolás Leon. Morelia, 1886.

Coreal, François, Voyages aux Indes Occidentales, 2 Vols. Paris, 1722.

Cortes, Fernando, Cartas de Relacion, in Historiadores primitivos, tomo I.

Cortes, D. Martin, Carta al Rey D. Felipe II. sobre los repartimientos y clases de tierras de Nueva España, in Doc. del Archivo de Indias, Bd. IV.

Cozzens, Sam. Woodworth, The marvelous Country. Boston, 1876.

Cullen, The Isthmus of Darien Ship Canal. London, 1853.

Cushing, Fr. Ham., A Study of Pueblo Pottery as illustrative of Zuñi Culture growth, in Fourth Annual Report of Bureau of Ethnology.

Davila Padilla, Fr. Augustin, Historia de la fundacion y discurso de la Prov. de Santiago de México. Brusselas, 1625.

Davis, A., Antiquities of America. Buffalo, 1851.

Davis, W. W. H., El Gringo or New Mexico and her people. New York, 1857.

Des Cérémonies observées autrefois par les Indiens lorsqu'ils faisaient un tecle, in Ternaux-Compans, Bd. X.

Descripcion de la Ciudad de Tunja, in Col. de Doc. inédit. del Arch. de Indias, tom. IX.

Desjardins, Le Pérou avant la conquête espagnole. Paris, 1858.

Delafield, Jr., John, An Inquiry into the Origin of the Antiquities of America. Cincinnati, 1839.

Diaz del Castillo, Bernal, Verdadera Historia de los Sucesos de la Conquista de la Nueva-España, in Historiadores primitivos, Bd. II.

Diaz, Juan, Itinerario de la armada del Rey Catolico á la isla de Yucatan en el año 1518, in Icazbalceta, Col. de Doc. p. l. Historia de Mexico, tom. I.

Documentary history of the State of New York, arranged by E. B. O'Callaghan, M. D., X Vols. Albany, 1850.

Documentos para la Historia de México, IV Series, 20 tom. México, 1853–7.

Dupaix, Guillermo, Relation de la première, seconde et troisième Expédition pour la Recherche des Antiquités du Pays, in Mex. Antiqu., Vol. I und III, und in Kingsb., Vol. IV und V.

Duran, Fray Diego, Historia de las Indias de Nueva-España y Islas de tierra firme, 2 Bde und Atlas. México, 1867 und 1880.

D'Eichthal, Gustave, Etude sur les Origines Bouddhiques de la Civilisation Américaine. Paris, 1865.

Emory, Lieut. Col. W. H., Notes of a military reconnaisance. Washington, 1848.

Escudero, José Agustin de, Noticias estadíst. del Estado de Durango. México, 1849.

— — Noticias estadísticas del Estado de Chihuahua. México, 1834.

Esguerra, Joaquin, Diccionario jeográfico de los Estados Unidos de Colombia. Bogota, 1879.

Espinosa, Francisco Carbajal, Historia de Méjico, 2 Bde. Méjico, 1862.

Espinosa, Isidro Felis de, Chronica Apostolica y Seraphica. Mexico, 1746.

Estete, Miguel, Relacion del Viaje que hizo el Sr. Capitan Hernando Pizarro, in Vedia, Historiad. primitivos, Bd. II.

Falcon, Licenciado, Representacion sobre los daños y molestias que se hacen á los Indios, in Col. de Doc. inéd. del Archivo de Indias, Bd. VII.

Featherstonehough, G. W., Excursion through the Slave States. New York, 1844.

Ferguson, James, Illustrated handbook of Architecture, 2d edition. London, 1859.

Fernandez, Diego, Primera y segunda parte de la historia del Peru. Sevilla, 1571.

Feyjoo, Dr. D. Miguel, Relacion descriptiva de la Ciudad y provincia de Trujillo. Madrid, 1763.

Finck, Hugo, Account of Antiquities in the State of Vera Cruz. In Smithsonian Report, 1870.

Folsom, George, The Despatches of Hernando Cortez (Translation). New York, 1843.

Fontaine, Edward, How the world was peopled. New York, 1872.

Force, M. F., Pre-historic Man, Darwinism and Deity, The Mound Builders. Cincinnati, 1873.

— — Some early notices on the Indians of Ohio. Cincinnati, 1879.

Foster, J. W., Prehistoric Races of the United States. Chicago, 1873.

Francisci Hernandi Opera, cum edita, tum inedita, 3 Vols. Matriti, 1790.

Froebel, Julius, Aus America, Erfahrungen, Reisen und Studien, 2 Bde. Leipzig, 1858.

Fuentes y Guzman, F. A., Historia de Guatemala ó Recordacion florida, 2 tomos, in Bibl. de los Americanistas. Madrid, 1882.

Funes, D. Gregorio, Ensayo de la Historia civil de Buenos Ayres, Tucuman y Paraguay, II. ed. Buenos Ayres, 1856.

Gage, Thomas, A new Survey of the West-Indias. London, 1648.

Garcilaso de la Vega, Inca, Commentarios Reales segunda impresion, II Partes. Madrid, 1733.

Garcilaso de la Vega, Histoire des Yncas, Rois du Pérou, 2 Vols. Amsterdam, 1737.

Garcia, Gregorio, Origen de los Indios de el Nuevo Mundo. Madrid, 1729.

Garcia y Cubas, Antonio, Atlas Geográfico, Estadistico é Historico de la Republica Mexicana. México, 1858.

Gatschet, Alb. S., Analytical Report on Eleven Idioms spoken in South California, Nevada and on the Lower Colorado River, in Lt. Wheeler's Annual Report for 1876.

— — Indian Languages of the Pacific States and Territories and of the Pueblos of New Mexico. New York, 1882.

— — Report on the Pueblo Languages of New Mexico, in Lt. Wheeler's Annual Report of 1875.

— — Zwölf Sprachen aus dem Südwesten Nordamericas. Weimar, 1876.

Gillis, Lieut. J. M., The U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere during the years 1849–52, Lieut. J. M. Gillis, Superintendent. Washington, 1855.

Gomara, Francisco Lopez de, Primera y Segunda parte de la Historia general de las Indias, in Vedia, Historiadores primitivos de Indias, tom. I.

Granados y Galvez, Jos. Joaqu., Tardes Americanas. Mexico, 1778.

Gregg, Josiah, Karawanenzüge durch die westl. Prairien, übers. v. Lindau. Dresden und Leipzig, 1845.

Grijalva, P. M. F. Joan de, Cronica de la Orden de N. P. S. Augustin en las provincias de la Nueva España. México, 1624.

Grijalva, Juan de, Itinerario de la Armada del Rey Católico á la isla de Yucatan en el año 1518, in Icazbalceta, Doc., Bd. I.

Grynaeus, Simon, Die New welt der Landschaften vnnd Insulen, deutsch v. M. Herr. Strassburg, 1534.

The Gueguence, in Aboriginal American Literature, Bd. III.
Guzman, D. Al. Enr. de, Life and Acts, 1518–43. Uebers. v. Cl. R. Markham, Hakluyt. Soc. Edit. London, 1862.
Habel, Dr. S., The Sculptures of Santa Lucia Cosumalwhuapa in Guatemala (Smithson. Contributions). Washington, D. C., 1878.
Hassaurek, F., Four years among Spanish-Americans. New York, 1868.
Haven, Samuel F., Archaeology of the United States (Smithson. Contributions). Washington, 1855.
Heckewelder, J., Nachrichten v. d. Geschicte, d. Sitten und Gebräuchen der indianischen Völkerschaften. Göttingen, 1821.
Hellwald, Friedr. von, Die amerikanische Völkerwanderung. Wien, 1866.
— — Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung. Augsburg, 1875.
Helps, Arth., The Spanish Conquest in America, 4 Vols. London, 1858–61.
Hempstead, Dr. G. S. B., Antiquities of Portsmouth and vicinity. Portsmouth, O., 1875.
Henshaw, H. W., Animal carvings from Mounds of the Mississipi Valley, in Second Annual Report of the Bureau of Ethnology.
Herndon, L., and Gibbon, Lardner, Exploration of the Valley of the Amazon, 2 Bde. Washington 1853 und '54.
Herrera, Antonio de, Historia general de los Hechos de los Castellanos en las Islas i tierra firme. Madrid, 1726.
Hervas, D. Lorenzo, Catalogo de las lenguas de las naciones conocidas. Vol. I. Lenguas y naciones americanas. Madrid, 1800.
Historia de los Mexicanos por sus pinturas, citirt als Cod. Zumarraga, in Anal. del Museo nacional, Bd. II.
Holmes, Will H., Pottery of the ancient Pueblos, in Fourth Annual Report of the Bureau of Ethnology.
Horn, Georg, De Originibus Americanis. Hagae, 1652.
Humboldt, Alex. von, Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen, 2 Bde. Stuttgart und Tübingen, 1849.
— — Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne, 2 Vols. mit Atlas. Paris, 1811.
— — Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, 3 Bde. Tübingen, 1809.
— — Vues des Cordillères et monuments des peuples indigènes de l'Amérique, 2 Vols. Paris, s. d.
— — und Bonpland, Reisen in den Aequinoctialgegenden des neuen Continents in d. J. 1799–1804, 5 Bde. Stuttgart, 1820.
Hutchinson, Thomas J., Two years in Peru, 2 Vols. London, 1873.
Icazbalceta, D. Joaquin Garcia, Cartas de Religiosos de Nueva España. México, 1886.
— — Coleccion de Documentos para la Historia de México, 3 Bde. México, 1858.
Informaciones acerca del Señorio y Gobierno de los Ingas, in Col. de libr. Españ. rar. y curios, tom. 16. Madrid, 1882.
Instrucciones que los Vireyes de Nueva España dejaron á sus sucesores, II tomos. México, 1873.
Ives, Joseph C., Report upon the Colorado River of the West (36th Cong., I. Sess., House Ex. Doc. 90). Washington, 1861.
Ixtlilxochitl, Don Fernando de Alva, Historia Chichimeca.
— — Relaciones Historicas, beide in Kingsborough, Bd. IX.
— — Histoire de Chichimèques, in Ternaux-Compans, Voyages. Paris, 1840.
Jerez, Francisco de, Verdadera Relacion de la Conquista del Péru y provincia del Cuzco, in Vedia, Hist. primitivos, Bd. II.

Jones, Jr., Charles C., Antiquities of the Southern Indians. New York, 1873.
Jones, George, The original history of ancient America. London, 1843.
Jones, Dr. Joseph, Explorations of the Aboriginal Remains of Tennessee. Washington, 1876.
Jones, Rev. Peter, History of the Ojebway Indians. London, s. d.
Juarros, Domingo, Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala, 2 Bde. Edic. del Museo Guatemalteco. Guatemala, 1857.
— — History of the Kingdom of Guatemala. London, 1823.
Kingsborough, Lord, Antiquities of Mexico, with colored plates, 9 Vols. London, 1831–48.
Laet, Johannes de, Beschrijvinghe van West Indien (Tweede Druck). Leyden, 1630.
— — Novus Orbis. Lugd. Batav., 1633.
Lafitau, P., Moeurs des sauvages Americains. Paris, 1724.
Lafond, G., Voyages autour du Monde, 8 tom. Paris, 1844.
Landa, Diego, Relation des choses de Yucatan, ed. Brasseur de Bourbourg Paris, 1864.
Lapham, J. A., The Antiquities of Wisconsin, publ. by the Smithsonian Institution. Washington, D. C., 1855.
Larrainzar, Manuel, Estudios sobre la Historia de America, V tomos. México, 1875.
Latrobe, Charles Jos., The Rambler in Mexico. London, 1836.
Lejarza, J. J. Martinez de, Analasis estadística de la Provincia Michoacan. México, 1824.
Leon y Gama, D. Antonio, Descripcion histórica y cronológica de las dos Piedras, II. edic. México, 1832.
Lizana, P., Historia de Nuestra Señora de Itzamal, in Brass. de Bourbourg, Choses de Yucatan.
Llorente, J. A., Oevres de Don Barthélemi de las Casas. Paris, 1822.
Loew, Dr. Oscar, Notes upon Ethnology of Southern California, in Lt. Wheeler's Annual Report for 1876.
— — Report on the Ruins of New Mexico, in Lt. Wheeler's Annual Report upon the Geogr. Explor. W. of 100 Mer. Washington, 1875.
Lopez, Vicente Fidel, Les Races Aryennes. Paris, 1871.
Lorente, Sebastian, Historia antigua del Péru. Lima, 1860.
— — Historia de la Conquista del Peru. Lima, 1861.
Lorenzano, D. Franc. Anton, Concilios Provinciales de México, 2 Bde. México, 1769.
Loskiel, Georg H., Geschichte der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern in Nordamerika. Barby, 1789.
Loewenstern, Isidore, Le Méxique. Paris, 1843.
Lyon, G. F., Journal of a Residence and Tour in the Republic of Mexico, 2 Vols. London, 1828.
Mallery, Garrick, Pictographs of North American Indians, in Fourth Annual Report of Bureau of Ethnology.
Markham, C. R., Cuzco, Journey to ancient Capital of Peru. London, 1856.
— — Cuzco and Lima. London, 1856.
Marquez, Pietro J., Due Antichi Monumenti di Architectura Messicana, Roma, 1804. Abdruck in Anal. del Mus. Nacional, tom. II und III.
Mayer, Brantz, Mexico, Aztec, Spanish and Republican, 2 Vols. Hartford, 1851.
— — Observations on Mexican History and Archaeology, Smithson. Contr., 1856.
— — Mexico as it was and as it is. New York, 1854.

Martyr Anglerius, Peter, De orbe Novo, ed. Richardus Hakluyt. Parisiis, 1587.
McLean, J. P., The Mound Builders. Cincinnati, 1879.
Meline, James F., Two Thousand Miles on Horseback. New York, 1868.
Mendieta, Fray Geronimo, Historia ecclesiástica Indiana. La publica Joaqu. Garcia Icazbalceta. México, 1870.
Mendoza, Antonio de, Avis sur les Prestations Personnelles et les Tamemes, in Ternaux-Compans, Voyages, Bd. X.
Metz, Dr. C. L. The Prehistoric Monuments of the Little Miami Valley in Journal of Cinc. Soc. of Nat. History Oct. 1878
Meye, Heinrich, Die Steinbildwerke von Copan and Quirigua. Berlin, 1883.
Mexico através de los siglos, publicado bajo la dirección del Gen. D. Vicente Riva Palacio. México y Barcelona s. d. 6 tom., noch im Erscheinen begriffen.
Montanus, Arnoldus, De nieuwe en onbekende Weerld of Beschryving van America en t' Zuid-Land, t' Amsterdam, 1671.
Montejo, Francisco de, Carta á su Magestad, in Doc. inéd. Arch. Ind. Bd. XIII.
Montesinos, Fernando, Memorias antiguas historiales y politicas del Peru, in Colecc. de libr. españ. rar. y curios., tom. XVI. Madrid, 1882.
— — Mémoires historiques sur L'Ancien Pérou, in Ternaux-Compans, Voyages, Bd. 17.
Morelet, Arthur, Voyage dans l'Amérique Centrale, l'Isle de Cuba et le Yucatan, 2 Vols. Paris, 1857.
— — Reisen in Central-America, übersetzt von Dr. H. Hertz. Jena, 1872.
Morgan, Lewis H., Ancient Society. New York, 1877.
— — Houses and houselife of the american aborigines, in Contributions to North-american Ethnology, Bd. IV. Washington, 1881.
— — League of the Iroquois. Rochester, 1851.
Molina, Alonso de, Vocabulario en lengua Castellana y Mexicana. Mexico, 1571.
Molina, Christoval de, The fables and rites of the Incas, in Hakluyt Society's publication. London, 1873.
Molina, Giovanni Ignazio, Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna, 1782.
— — Saggio sulla storia civile del Chili. Bologna, 1787.
Möllhausen, Balduin, Reisen in die Felsengebirge Nord-Amerikas, 2 Bde. Leipzig, 1861.
— — Tagebuch einer Reise vom Mississippi nach den Küsten der Südsee. Leipzig, 1858.
Mota Padilla, Matias de la, Historia de la Conquista de la Prov. de la Nueva-Galicia, III Bde. Guadalajara, 1855.
Motolinia, Toribio de Benevente, Historia de los Indios de la Nueva España, in Icazbalceta, Col. de Doc., tom. I.
Mühlenpfordt, Eduard, Versuch einer getreuen Schilderung der Republik Mejico, 2 Bd. Hannover, 1844.
Müller, J. G., Geschichte der Amerikanischen Urreligionen, 2te Aufl. Basel, 1867.
Müller, Baron J. W. von, Reisen in den Vereinigten Staaten, Canada und Mexico, 3 Bde. Leipzig, 1864.
Murguia y Galardi, José, Memoria estadística de Oaxaca. Vera Cruz, 1821.
Nadaillac, Marquis de, L'Amérique Préhistorique. Paris, 1883.
Nakuk Pech, The Chronicle of Chac Xulub Chen, in libr. aborig. Americ. literat., Bd. I.
Navarrete, D. Mart. Fern. de, Coleccion de los Viajes y descubrimientos, IIª edic., V Bde. Madrid, 1858.
Neve y Molina, Luis, Diccionario y arte del Idioma Othomí. Mexico, 1767.

Newberry, Prof. J. S., Geological Report, in Report of the Explor. Expedit. from Santa Fé to the junction of the Grand and Green Rivers of the Great Colorado of the W. in 1859 under the Command of Captain J. N. Macomb. Washington, 1876.

Nierenbergii, Joan. Euseb., Historia naturae maxime peregrinae, libr. XVI distincta. Antverpiae, 1635.

Norman, B. M., Rambles by Land and Water. New York, 1845.

— — Rambles in Yucatan. New York, 1843.

Nouvelles Annales des Voyages. Paris, s. d.

Nuñez de la Vega, D. Fr. Francisco, Constituciones dioecesanas. Roma, 1702.

Ocariz, D. Juan Florez de, Genealogias del nuevo reyno de Granada, II tom. Madrid, 1674.

Oliva, Anello, Histoire du Pérou, trad. par H. Ternaux-Compans. Paris, 1857.

Ondegardo, Polo de, Relacion de los fundamentos acerca del notable daño, que resulta de no guardar á los Indios sus fueros, in Col. Doc. inéd. del Arch. de Indias, Bd. XVII.

D'Orbigny, M. Alcide, Voyage pittoresque dans les Deux Amériques. Paris, 1836.

Ordoñez y Aguiar, Ramon, Historia de la creacion del cielo y de la tierra conforme al Systema de la Gentilidad Americana, MS.

Orozco y Berra, Lic. Manuel, Historia antigua y de la conquista de México, 4 Bde und Atlas. México, 1880.

— — Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México. México, 1864.

Ortega, Francisco de, Apendice zu Veytia, Hist. antigua de Méjico, tom. III.

Oviedo y Valdés, Gonzalo Fernandez de, Historia General y Natural de las islas, publicala la Real Academia de la Historia, IV tom. Madrid, 1851.

Pacific R. R. Reports of Explorations and Surveys, 13 Vols. Washington, 1855–60.

Padilla, Avgvstin Davila, Historia de la Fvndacion y Discvrso de la Prov. de Santiago de Mexico, Ed. IIª. Brusselas, 1625.

Palacio, Licenciado, Relacion en la que describe la Provincia de Guatemala, in Col. de docum. inédit. del Arch. de Indias, Bd. VI.

Palma, Mig. Trinidad, Gramatica de la Lengua Azteca ó Mejicana. Puebla, 1886.

Paredes, P. Ignacio de, Compendio del arte de la lengua Mexicana. México, 1759.

Paz Soldan, D. Mateo, Geografia del Peru. Paris, 1862.

Peñafiel, Dr. Antonio, Nombres geograficos de México. México, 1885.

Peralta, Joan Suarez de, Tratado del descubrimiento de las Indias y su conquista y los ritos y sacrificios etc., in Justo Zaragoza, Noticias historicas. Madrid, 1878.

Peralta, Manuel M. de, Costa-rica, Nicaragua y Panamá en el siglo, XVI. Madrid y Paris, 1883.

Perez, D. Juan Pio, Cronologia antigua de Yucatan, in Brass. de Bourbourg, Choses de Yucatan.

— — Diccionario de la lengua Maya. Merida, 1866–77.

Peschel, Oskar, Völkerkunde. Leipzig, 1875.

Picket, Thos. E., The Testimony of the Mounds. Maysville, Ky., s. d.

Piedrahita, Dr. Lucas Fernandez, Historia General de las Conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Amberes, 1688

Pim, Bedford, and Seemann, Berthold, Dottings on the Roadside. London, 1869.

Pimentel, Francisco, Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México, IIª edic., 3 tomos. Mexico, 1874.

Pino, Pedro Baptista, Exposicion de la Provincia del Nuevo Mexico. Cadiz, 1812.

— — Noticias historicas y estadisticas de la antigua provincia de Nuevo-Méjico. México, 1849.

Philippi, R. A., Reise in die Wüste Atacama.

Pizarro, Pedro, Relacion del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú y del gobierno y orden que los naturales tenian, in Coleccion de docum. inéd. para la Historia de España, tom. V.

Plaza, José Antonio de, Memorias para la Historia de la Nueva Granada. Bogotá, 1850.

Poeppig, Eduard, Reise in Chili, Peru und auf dem Amazonenstrome, 2 Bde mit Atlas. Leipzig, 1835.

Powell, J. W., Exploration of the Colorado of the West. Washington, 1875.

— — Second Annal Report of the Bureau of Ethnology. Washington, 1883.

— — Fourth " " " " " 1886.

Prescott, W. H., History of the Conquest of Mexico, 3 Vols. Boston, 1859.

— — History of the Conquest of Peru, 2 Vols. Philadelphia, 1870.

Priest, Josiah, American Antiquities. Albany, 1833.

Prieto, Alejandro, Historia, Geografía y Estadistica del Estado de Tamaulipas. México, 1873.

Putnam, F. W., Archaeological Explorations in Indiana and Kentucky from Americ. Naturalist, Vol. IX, No. 7.

— — Archaeological Explorations in Tennessee, in Eleventh An. Report of the Peabody Museum.

— — Conventionalism in Ancient American Art. Salem, 1887.

— — The Pottery of the Mound Builders, in American Naturalist, June and July 1875, Vol. IX, 6 u. 7.

— — Reports upon arch. and ethnol. collections from vicinity of Sta Barbara, California and from ruined pueblos of Arizona and New Mexico, in U. S. Geogr. Surveys, Vol. VII.

Raimondi, Antonio, El Peru, 2 tomos. Lima 1874.

Ramirez, José Fernando, Cuadro Historico-Geroglífico de la Peregrinacion de las Tribus Aztecas, in Garcia y Cubas' Atlas de l. Rep. Mex. 1858.

Rau, Charles, The archaeological Collection of the U. S. National Museum in charge of the Smithsonian Institution. Washington, 1876.

— — The Palenque Tablet in the U. S. National Museum. Washington 1879.

Rea, Fr. Alonso de la, Crónica de la órden de N. Serafico P. S. Francisco Prov. de San Pedro y San Pablo de Mechoacan. México, 1882.

Recueil de Pièces relatives à la conquête du Mexique, in Ternaux-Compans, Voyages, Bd. X.

Reiss, W., und Stübel, A., Das Todtenfeld von Ancon in Peru, 14 Lieferungen. Berlin.

Relacion de las Costumbres Antiguas de los Naturales del Pirú. Anónima, in Tres Relaciones de Antig. Peruanas.

Relacion del Sitio del Cuzco 1535 á 1539, in Coleccion de Libros Españoles, raros y curiosos, tomo XIII. Madrid, 1879.

Relacion de la villa de Valladolid escrita Abr. 1579, in Actas del Congreso internacional de Americanistas, 4ª reunion, Bd. II. Madrid, 1881.

Relaciones geográficas de Indias, publicalas el ministerio de Fomento; Perú, tomo I Madrid, 1881.

Relaciones de Indias. Ceremonias, Ritos, Poblacion y gobierno de los Indios de Mechuacan. Madrid, 1875.

Relatione di un Capitano Spagnuolo della Conquista del Peru, in Navigationi ed Viaggi, terzo volumine del Ramusio. Venetia, 1556

Remesal, Fr. Antonio de, Historia de San Vincente de Chiapa y Guatemala. Madrid, 1619.

Report upon U. S. Geographical Surveys W. of 100th Meridian in charge of First Lieut. Geo. M. Wheeler, Vol. VII, Archaeology. Washington, 1879.

Reports of the Secretary of War with reconnaissances of Routes from San Antonio to El Paso. Washington, 1850.

Requête de Plusieurs Chefs Indiens D' Atitlan, in Ternaux-Compans, Bd. X.

Riesgo, Juan M., y Valdes, Antonio J., Memoria estadística del Estado de Occidente. Guadalajara, 1828.

Rincon, P. Antonio del, Gramática y Vocabulario Mexicanos, reimpresion. Mexico, 1885.

Rivero, M. E. de, y Tschudi, Juan Diego de, Antigüedades Peruanas, mit Atlas. Viena, 1851.

Rojas, Gabriel de, Relacion de Cholula, MS.

Roman, F. Hieronymo, Republicas del Mundo, 2 tomos. Medina del Campo, 1575.

Romero, Dr. D. José Guadalupe, Noticias para formar la historia y la estadística del Obispado de Michoacan. Mexico, 1862.

Rosny, Leon de, Essay sur le déchiffrement de l'écriture hiératique de l'Amerique Centrale. Paris, 1876.

— — Les Ecritures figuratives et hiéroglyphiques. Paris, 1870.

— — Mémoire sur la numération dans la langue et dans l'écriture sacrée des anciens Mayas, in Congrès international des Américanistes, compte rendu de la Ière session, 1875.

Sahagun, Fr. Bernardino de, Historia general de las cosas de nueva España, ed. C. M. Bustamante, 3 tom. México, 1829. Auch in Kingsborough, Mex. Antiqu., Vol. V u. VII.

San Salvador und Honduras im Jahre 1576. Amtlicher Bericht des Dr. Diego Garcia de Palacio. Uebersetzt von Dr. A. von Frantzius. Berlin, N. Y. und London, 1873.

Santa Cruz Pachacuti Yamqui, D. Joan de, Relacion de Antigüedades deste Reyno del Peru, in Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas.

Santillan, Fernando de, Relacion del Orígen, descendencia, política y gobierno de los Incas, in Tres Relaciones de Antig. Peruanas.

Sartorius, C., Mexico. Darmstadt, 1859.

Scheppig, Richard, Ancient Mexicans, Central Americans, Chibchas and Ancient Peruvians, in H. Spencer, Descriptive Sociology No. 2. New York.

Scherzer, Karl, Ein Besuch bei den Ruinen von Quirigua (Sitzungsberichte der hist. phil. Kl. der Academie der Wissenschaften 1855.

Schomburgk, Richard, Reise in Britisch-Guiana (1840–4). Leipzig 1847.

Schomburgk, Robert H., Reisen in Guiana und am Orinoko w. d. J. 1835–39; herausgegeben von O. A. Schomburgk. Leipzig, 1841.

Schoolcraft, Henry R., Archives of Aboriginal Knowledge, 6 Vols. Philadelphia, 1860.

— — The American Indians. Buffalo, 1851.

Schott, Dr. Arthur, Remarks on the Cara Gigantesca of Yzamal, in Ann. Report of the Smithson. Institution for 1869. Washington, 1871.

Schumacher, Paul, Ancient Graves and Shellheaps of California, in Ann. Report of Smiths. Institution for the y. 1874. Washington, 1875.

Seemann, Berthold, Reise um die Welt Hannover, 1853.

Short, John T., The North Americans of Antiquity. New York, 1880.

Siguenza y Gongora, Carlos de, Parayso Occidental. México, 1684.

Siméon, Rémi, Grammaire de la langue Nahuatl ou Mexicaine. Paris, 1875.

Simon, Fray Pedro, Tercera noticia de segunda parte de las Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra firme en el nuevo Reyno de Granada, in Kingsborough, Mexican Antiquities, Vol. VIII.

Simpson, Gen. J. H., Coronado's March in Search of the Seven Cities of Cibola, in Ann. Report of the Smithson. Institution for 1869. Washington, 1871.
Simpson, Lieut. J. H., Expedition into the Navajo Country, in Reports of the Secretary of War, 1850.
Sivers, Jegór von, Ueber Madeira und die Antillen nach Mittel-Amerika. Leipzig, 1861.
Smith, Buckingham, Coleccion de varios Documentos para la Historia de la Florida y tierras adyacentes Londres, s. d.
Smyth and Lowe, Narrative of a journey from Lima to Para. London, 1836.
Solorzano Pereira, D. Joannes, De Indiarum Jure. Matriti, 1639.
Spencer, Herbert, Descriptive Sociology or Groups of Sociological Facts. New York, s. d.
Squier, E. G., Antiquities of the State of New York. Buffalo, 1851.
— — Nicaragua: its people, scenery, monuments, 2 Vols. London, 1852.
— — Peru, Incidents of travel and exploration in the land of the Incas. New York, 1877.
— — and Davis, E. H., Ancient monuments of the Mississippi Valley. New York, 1848.
Stephens, J. L., Incidents of travel in Central America, Chiapas and Yucatan, 2 Vols. New York, 1841.
— — Incidents of Travel in Yucatan, 2 Vols. New York, 1843,
Stevenson, James, Illustrated catalogue of the collections obtained from the Indians of New Mexico and Arizona, in Second Annual Report of the Bureau of Ethnology.
Stevenson, Tilly E., Zuñi and the Zuñians, s. d.
Stevenson, W. B., A historical and descriptive narrative of twenty years' residence in South America, 3 Bde. London 1825.
Stoll, Dr. Otto, Zur Ethnographie der Republik Guatemala. Zürich, 1884.
— — Guatemala, Reisen und Schilderungen aus d. J. 1878–83. Leipzig, 1886.
Strebel, Hermann, Alt-Mexico. Hamburg und Leipzig. 1885.
Tapia, Andrés de, Relacion hecha sobre la conquista de México, in Icazbalceta, Coleccion de Documentos para la Historia de México, tom. II.
Tapia Zenteno, Carlos de, Noticia de la lengua Huasteca. Mexico, 1767.
Tempsky, G. F. von, Mitla. London, 1858.
Ternaux-Compans, Henri, Voyages, Relations et Mémoires, 20 Bde. Paris, 1837–41.
Tezozomoc, Hernando Alvarado, Cronica Mexicana, in Biblioteca Mexicana. Auch in Kingsborough, Mex. Ant., Vol. IX.
The U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere during 1849–52. Lieut. J. M. Gillis, Superintendent. Washington, 1855.
Thomas, Cyrus, A Study of the Man. Troano, in Contributions to N. A. Ethnology, Vol. V. Washington, 1882.
— — Notes on certain Maya and Mex. Manuscripts, in Third annual Report of the Bureau of Ethnology. Washington, 1884.
— — Notes on certain Maya and Mexican Manuscripts. Washington, 1885.
Thomas, Mrs. Cyrus, Bibliography of the Earthworks of Ohio, in Ohio Archaeological and Historical Quarterly, Vol. I. Columbus, 1887.
Thompson, Edw. H., Archaeological Research in Yucatan. Worcester, 1886.
Thümmel, Dr. A. R., Mexico und die Mexicaner. Erlangen, 1848.
Titulo de los Señores de Totonicapan, Escrito en lengua Quiche el año 1554 y traducido por el P. Dion. José Chonay, ed. M. de Charencey. Alençon, 1885.
Tobar, Relacion del Origen de los Indios que habitan esta Nueva España, in Biblioteca Mexicana, citirt als Codice Ramirez.

Torfaeus, Thormodus, Historia Vinlandiae antiquae. Havniae, 1705.
Torquemada, Juan de, Monarchia Indiana con el origen y guerras de los Indios occidentates etc., III Bde. Madrid, 1723.
Torres, Diego de, La nouvelle Histoire du Pérou. Paris, 1604.
Transactions of the American Ethnological Society. New York, 1845.
Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas publícalas el Ministerio de Fomento. Madrid, 1879.
Tschudi, J. J. von, Peru, Reiseskizzen, 2 Bde. St. Gallen, 1846.
— — Die Kechuasprache, 1. Abth.: Sprachlehre; 2. Abth.: Sprachproben; 3. Abth., Wörterbuch. Wien, 1853.
— — Organismus der Khetsuasprache. Leipzig, 1884.
— — Das Lama, in Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1885.
Tylor, Edward B., Anahuac, or Mexico and the Mexicans, ancient and modern. London, 1861.
— — Primitive Culture, 2 Vols. London, 1871.
— — Researches into the early history of mankind. London, 1865.
Ulloa, Antonio de, Noticias Americanas. Madrid, 1772.
Ulloa, Don George Juan et Don Antoine, Voyage historique de l'Amérique meridionale, 2 Bde. Amsterdam, 1752.
Uricoechea, Dr. Ezequiel, Memoria sobre las antigüedades Neo-granadinas. Berlin, 1854.
— — Grâmatica, Vocabulario, Catecismo i Confesionario de la lengua Chibcha. Paris, 1871.
Valades, P. F. Didaco, Rhetorica christiana. Perusiae, 1579.
Valentini, Dr. Ph. J. J., Vortrag über den mex. Calender-Stein. New York, 1878.
— — Mexican Copper Tools. Worcester, 1879.
— — The Landa Alphabet. Worcester, 1880.
— — Katunes of the Maya History. Worcester, 1880.
— — Mexican Paper. Worcester, 1881.
— — The Humboldt Celt and the Leyden Plate. Worcester, 1881.
— — The Olmecas and the Tultecas. Worcester, 1883.
Valois, Alfred de, Méxique, Havane et Guatemala. Paris, o. d.
Vedia, D. Enrique de, Historiadores primitivos de Indias, 2 tomos, in Biblioteca de Autores Españoles, Bd. 22–3.
Velasco, Juan de, Histoire de Royaume de Quito, 2 Bde., in H. Ternaux-Compans, Voyages, relations et mémoires originaux, Bd. 18 und 19.
— — Historia del Reino de Quito. Quito (imprenta del Gobierno), 1844.
Vetancurt, Fr. Agustin de, Teatro Mexicano, 4 Bde. México, 1870.
Veytia, Mariano, Historia antigua de Méjico, ed. C. F. Ortega, 3 Bde. Méjico, 1836.
Villagutierre Soto-Mayor, Juan de, Historia de la Conquista de la Provincia de el Itza. Madrid, 1701.
Villa-Señor y Sanchez, D. Jos. Antonio, Theatro Americano. México, 1746.
Villavicencio, Manuel, Geografia de la Republica del Ecuador. New York, 1858.
Virchow, Dr. Rud., Die Anthropologie Americas. Vortrag in Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrg. 1877.
Wagner und Scherzer, Die Republik Costa-Rica. Leipzig, 1856.
Waitz, Dr. Theodor, Anthropologie der Naturvölker, Bd. 3 und 4, Die Amerikaner. Leipzig, 1862 und '64.
Waldeck, Frédéric de, Voyage pittoresque et archéologique dans la Province d' Yucatan. Paris, 1838.

Warden, M., Recherches sur les Antiquités des Etats-Unis, s. d.
Welcker, Dr. Hermann, Untersuchungen über Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels. Leipzig, 1862.
Whipple, A. W., Report of Explorations near 35th Parallel, 1853–4, in Pac. R. R. Reports, Vols. III und IV.
Wilkes, Charles, Narrative of the U. S. Exploring Expedition during the years 1838–42, 5 Vols. Philadelphia, 1850.
Wilson, Dr. Daniel, Prehistoric Man, 2 Vols., 3d edit. London, 1876.
Wilson, Robert A., Mexico. New York, 1856.
— — New History of the Conquest of Mexico. Philadelphia, 1859.
Wislizenus, Dr. A., Reise nach Nordmexico. Braunschweig, 1850.
Wittmack, L., Ueber antiken Mais aus Nord- und Südamerika, in Zeitschrift für Ethnologie, Bd. XII.
Wonders of the Lowlands, in Harper's New Monthly Magazine, No. 297, Febr. 1875.
Wuttke, Heinrich, Die Entstehung der Schrift. Leipzig, 1872.
Wyman, Jeffries, Fresh-Water Shell Mounds of the St. John's River, Flor. Salem, Mass., 1875.
Ximenez, Francisco, Las Historias del origen de los Indios de esta Provincia de Guatemala, ed. Dr. C. Scherzer. Viena, 1857.
Yarrow, Dr. H. C., General Itinerary, in Wheeler's Annual Report upon the Geographical Explorations and Surveys W. of 100th Meridian App. LL. Washington, 1875.
— — Report on the operations of a special party for making ethnological researches in the vicinity of Santa Barbara, Cal., in Wheeler's Annual Report for 1876.
Zambrano Bonilla, D. Joseph, Arte de lengua Totonaca. Puebla, 1752.
Zamora, Alonso de, Historia de la Prouincia de San Antonino del Nuevo Reyno de Granada. Barcelona, 1701.
Zaragoza, Justo, Noticias historicas de la Nueva España. Madrid, 1878.
Zarate, Agustin de, Historia del Descubrimiento y Conquista de la Provincia del Perú, in Vedia, Hist. Primitivos, Bd. II.
Zeitschrift für Ethnologie, herausgegeben von A. Bastian und R. Hartmann. Berlin, 1869 ff.
Zuazo, Carta del Lic. Alonso, al Padre Fr. Luis de Figueroa, in Col. de Doc. para la Historia de México, tom. I.
Zurita, Alonzo de, Rapport sur les différentes classes de chefs de la Nouvelle-Espagne, in Ternaux-Compans, Voyages, Bd. 11.
— — Breve y sumaria relacion de los Señores, in Col. de Doc. inédit. del Archivo de Indias, Bd. II.

Das alte Culturvolk des Mississippithales.

Wenn unser eifriger Landsmann Dr. Schliemann seit Jahren im Dienste der Wissenschaft Ausgrabungen in dem durch Hellas blinden Sänger verewigten Troja anstellte, wenn der „London Telegraph" den tüchtigen Cuneologen Smith nach der alten Ruinenstadt am Tigris sandte, um die durch den Franzosen Botta angeregten assyriologischen Nachforschungen dort zu vervollständigen, wenn sich in Europa zahlreiche Vereine bemühen, aus paläontologischen Funden die dunkeln Perioden der Menschengeschichte aufzuhellen, dann bedarf es gewiß keiner Bitte um Verzeihung, wenn ich den Leser auffordere, mit mir die Prachtbauten der Amayras bei Tiahuanuco, die geheimnißvollen, im dunkeln Urwald vergrabenen Denkmäler Central-Amerikas, die riesenhaften Treppenpyramiden Mexicos, dem grüngefiederten Schlangengotte geweiht, oder die gewaltigen aber räthselhaften Stein- und Erdwerke im Stromgebiete des Mississippi zu besuchen. Gewähren sie doch als beredte Zeugen einer untergegangenen Cultur kein geringeres Interesse als die Ruinen Ninivehs oder des heiligen Iliums, denn es handelt sich bei der Erforschung ihrer Urheber nicht um die Bewohner fernentlegener Gegenden, sondern um die Urbevölkerung unseres eigenen Continents. Vielleicht auch liefert eine solche Untersuchung das Material zur Lösung des schwierigen Problems, in wie weit die neue Welt in vorhistorischer Zeit mit der alten in Berührung gestanden und woher altamerikanische Gesittung ihren Ursprung genommen.

Um zunächst mit den zahlreichen Baudenkmälern des nördlichen Amerikas zu beginnen, so fehlen sie mit Ausnahme von Florida fast ganz an den Küsten des atlantischen und stillen Oceans und oberhalb der nördlichen Seen, finden sich aber desto zahlreicher südlich von den letzteren und in den Mittelstaaten bis zum äußersten Nordwesten, wo die Ausläufer der Felsengebirge ihr weiteres Vorschreiten hemmen, ziehen sich zu beiden Seiten des Mississippi hinunter bis zum mexicanischen Golfe, den entlang sie sich östlich bis Florida und westlich durch Texas über den Rio

Grande del Norte bis nach Mexico ausdehnen. In abweichender Gestalt, den Gebäuden der jetzigen Pueblo-Indianer ähnlich, treten sie im äußersten Westen am Gilaflusse in Arizona auf und erstrecken sich von dort durch Neu-Mexico nach Nord-Mexico, um sich schließlich auf den Hochebenen von Anahuac und in Central-Amerika in wahre Prachtbauten umzuwandeln. Die monumentalen Werke zunächst, welche die reichen Tafelländer und fruchtbaren Flußthäler zwischen den Alleghanies und Felsengebirgen und zwischen den nördlichen Seen und dem mexicanischen Golfe bedecken, lassen sich geographisch abgegrenzt füglich in drei Klassen bringen, wenn jedoch allmählich in einander übergehen.

In den nordwestlichen Staaten, welche die großen Seen umsäumen, namentlich in Wisconsin und Michigan, doch auch in Jowa, herrschen die riesenhaften Basreliefs vor, welche meist Thiere, zuweilen auch menschliche Gestalten, aber auch lebloſe Dinge, Waffen, Kreise und andere mathematische Figuren in deutlichen Umrissen darstellen. Sie sind gewöhnlich in Gruppen geordnet und stehen mit runden oder viereckigen Tumulis, die selten eine Höhe von 15 Fuß überschreiten, und mit parallel vorlaufenden Erdaufwürfen in Verbindung, häufig einen Flächenraum von vielen Morgen bedeckend. Im Staate Ohio bietet die ein Ei verschlingende Schlange in Adams County, der von einem elliptischen Wall eingeschlossene Tapir am Pond Creek, (einem Nebenflüßchen des Scioto), der Alligator nahe Granville in Licking County, sowie theilweise das Werk in Newark eine Analogie hierzu, nur scheint ihre Bestimmung verschieden von den nordwestlichen Thierhügeln gewesen zu sein.

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen ist unstreitig der 135 Fuß lange Elephanten-Mound, der jüngst einige Meilen unterhalb des Wisconsinflusses entdeckt wurde. Denn es ist kaum glaublich, daß seine Erbauer die Umrisse und Verhältnisse jenes Riesenthieres so richtig nachgebildet hätten, wären sie nicht mit denselben vertraut gewesen. Wie wurden sie aber mit denselben vertraut? Hat doch der Elephant in jenen Gegenden nie seine Wohnstätte gehabt. (Smithson, Report 1872.)

Weiter südwärts, namentlich in den Thälern des Ohio und seiner Nebenflüsse, erscheinen meist conische und pyramidale Erdhügel. Sie sind, oft von bedeutendem Umfange, stets abgestumpft, zuweilen terrassenförmig und auf Stufen ersteigbar, in Form und Bedeutung den mexicanischen Teocallis ähnlich. Gewöhnlich stehen sie mit geschlossenen Stein- oder Erdwällen von beträchtlicher Größe und regelmäßigen Umrissen, unter denen Kreis und Quadrat vorherrschen, aber auch Recht- und Vieleck oder Ellipse zur Anwendung kommen, in Verbindung.

Endlich in den Golfstaaten werden die geschlossenen Erdwälle und conischen Tumuli seltener, die pyramidalen hingegen häufiger, größer und regelmäßiger, dabei begegnet man hier dem Gebrauch der Luftziegel bei ihrer Construktion.

Diese Arten von Monumenten sind aus Erde oder unbehauenen Steinen aufgeführt. Dabei variiren sie in Höhe und Ausdehnung. Während die Erdwälle wischen 5—30 Fuß hoch sind, schließen sie verschiedentlich ein Gebiet von 1—400 Morgen ein und obwohl die Höhe der Mounds gewöhnlich von 6—30 und ihr Umfang von 40—100 Fuß schwankt, nehmen sie zuweilen noch gewaltigere Dimensionen an. Der große Mound bei Miamisburg ist 68 Fuß hoch bei einem Umfang von 852 Fuß; die abgestumpfte Pyramide bei Cahokia in Illinois erreicht eine

Höhe von 90 und einen Umfang von 2000 Fuß an der Basis, ja der Riesentumulus bei Selzerstown im Mississippithal soll eine Fläche von 6 Ackern bedecken.

Im Staate Missouri, zwischen dem gleichnamigen Flusse und dem Arkansas, trifft man Ruinen von Städten, welche aus künstlichem Mauerwerk bestehen und regelmäßig in Straßen und Gevierte abgetheilt sind. Die engen Zimmer in den Gebäuden sind treppenartig überwölbt, ähnlich wie in den central-amerikanischen Bauten. Doch finden sich auch die conischen und pyramidalen Tumuli mit den künstlichen Wällen wie in Ohio.*)

Das erstaunlich häufige Vorkommen der alten Bauten — Ohio allein hat ihrer an die 12,000 aufzuweisen — hat einzelne Beobachter zu dem Glauben verleitet, daß sie natürliche, nicht Gebilde von Menschenhand seien;**) aber ihre Gestalt, Struktur, Lage und die in ihnen aufgefundenen Gegenstände müssen beim vorurtheilsfreien Forscher jeden Zweifel über ihren künstlichen Ursprung verscheuchen.

Der Zweck und die Bestimmung derselben ist nur theilweise klar. Die Thierhügel in Wisconsin scheinen Grabstätten gewesen zu sein und ihre Form, nach Taylor's Ansicht, das Totem (Familienwappen) des Begrabenen anzudeuten. Uebrigens läßt diese Annahme Zweifel zu, da nur wenige derselben Gebeine, nicht ein einziger Zierrathen oder Waffen enthielt. Doch werden sie zu diesem Zwecke noch von den jetzigen Indianern benutzt, die sie als Werk des großen Manitu, womit er den Reichthum des Wildes in der andern Welt andeuten wolle, ausgeben. Oder galten sie vielleicht als Symbole der von ihren räthselhaften Erbauern verehrten Gottheiten? Der Schlangenhügel in Ohio scheint wenigstens eine religiöse Bestimmung gehabt zu haben. Findet sich doch auch bei den alten Egyptern, Hindus, Phöniziern und Celten und selbst auf diesem Continente bei den Azteken und Mayas das Schlangen-Symbol in Verbindung mit den Göttern.

Die Mounds und geschlossenen Erdwälle scheinen verschiedenen Zwecken gedient zu haben und werden demnach von Squier, der sich durch ihr detaillirtes Studium ein besonderes Verdienst erworben hat, in Grabhügel, Tempelberge, Altäre, Observatorien, Schanzen und Festungswerke eingetheilt. Ueber die erstern, welche aus verschiedenen Schichten von Erde, Kies und Gebeinen bestehen, läßt ihr Inhalt, über die letztern der sie umgebende Graben, oder ihre Lage auf steilabschüssigen Gebirgsrücken oder am Zusammenstrome bedeutender Flüsse, von wo sie die umliegende Gegend beherrschen, keinen Zweifel übrig; über die andern gibt ihre Gestalt, oder ein Vergleich mit den central-amerikanischen Teocallis, die noch heute auf ihren abgestumpften Gipfeln Tempelruinen tragen, einen sichern Ausweis.

An ihrer Gruppirung erkennt man die Observations- und Signal-Hügel, die in ununterbrochener Linie sich über Berg und Thal auf weite Strecken hinziehen. Man hat sie verfolgt von Norwood am Millcreek bis nach Newtown im kleinen und bis Hamilton im großen Miamithale, den Scioto entlang durch Roß bis nach Pike und Pickaway County hinein, und durch Franklin County bis Pickaway, von De-

---

*) Barrandt entdeckte ähnliche Ruinenstädte am Bighorn, Yellowstone und großen Cheyenne Flusse, die aus einigen hundert Mounds bestanden, von denen einzelne eine Höhe von 27 Fuß erreichten.

**) Bancroft's History of the United Staates, III, p. 307.

laware County bis Portsmouth und von Cincinnati bis Fort Hill am großen Miami. In kürzester Zeit konnten also durch Feuer oder irgend ein bestimmtes Zeichen die sämmtlichen Niederlassungen alarmirt werden.*)

Das hohe Alter dieser Werke ergibt sich theilweise aus dem großen Umfang der auf ihnen wachsenden Bäume und aus der Zahl der Jahresringe derselben, deren sie von 200 zu 800 zeigen; theilweise aus dem bröckligen Zustande der auf dem Boden der Grabhügel gefundenen Schädel und Skelette, während die den wenigstens 1800 Jahre alten britischen Gräbern entnommenen noch gut erhalten sind; theilweise aus ihrem ausschließlichen Vorkommen auf den oberen Terrassen der Flußthäler und ihrer gänzlichen Abwesenheit auf der untersten, also jüngsten Schicht. Die westlichen Stromthäler, in denen sich die künstlichen Erdbauten vorfinden, zeigen meistens vier solcher Terrassen, deren jede einer besonderen Bildungsperiode entspricht. Da nun die unterste Terrasse gewöhnlich keine Spuren künstlicher Werke aufweist, so zog man daraus den voreiligen Schluß, daß dieselbe sich erst nach der Erbauung der letztern gebildet, die Hügelbauer-Periode also Jahrtausende zurückzuversetzen sei. Dabei ließ man aber den Umstand außer Acht, daß der umwallte Weg bei Piqua, die Schanzen nahe Portsmouth und die Parallelwälle einer Festungsgruppe im gegenüberliegenden Kentucky bis hart an den Wasserspiegel reichen, und daß im Süden, dessen Flußthäler freilich eine andere geologische Geschichte denn die des Westens haben, mehrere bedeutende Erdwerke, wie das am Etowah und Wateree, in der Niederung stehen, — Thatsachen, die es außer Zweifel setzen, daß zur Zeit der Hügelerbauer die Flußbette und unterste Terrasse bereits gebildet waren.**) Der Grund aber, weßhalb die Bauten auf den höheren Thalschichten errichtet wurden, war kein anderer, als sie gegen Ueberschwemmungen zu schützen und die Niederungen zu Agriculturzwecken frei zu lassen.

Eine ingeniösere Methode zur Bestimmung des Zeitalters der Hügelbauer hat der Verfasser des Artikels: Wonders of the Lowlands in Harper's Monthly***) eingeschlagen. Nach der Angabe dieses Rechenmeisters sind die Ufer des Mississippi mit alten Werken gleichsam besäet, erst unterhalb des 300 Meilen vom Golfe entfernten Baton Rouge hören dieselben plötzlich auf. Dies muß eine Ursache haben und wohl keine andere, als daß zur Zeit ihrer Errichtung alles unterhalb jenes Städtchens gelegene Land noch von den Wogen des Meeres überfluthet wurde. Da nun genaue Beobachtungen festgestellt haben, daß der Vater der Ströme je alle 8 Jahre seine Mündung eine Meile weiter in den Golf vorschiebt, so müssen wir jenen äußersten Vorwerken prähistorischer Baukunst wenigstens ein Alter von 2400 Jahren zugestehen. Zum Unglück für diese sinnreiche Rechnung ist aber nicht Baton Rouge, sondern das 250 Meilen weiter abwärts liegende Point a la Hache†) die äußerste Grenze der fraglichen Bauten und der dortige Schutthügel braucht deshalb nicht einmal ein

---

*) M. F. Force, Moundbuilders, p. 65. — Hempstead, Antiquities of Portsmouth, p. 6. — Richter Jos. Cox von Cincinnati hat zuerst die letztere Linie entdeckt.

**) M. F. Force, l. c., p. 57. — Pickett, Testimony of the Mounds, Note N, p. 42.

***) Februarnummer 1875, S. 348.

†) E. Fontaine, How the world was peopled, p. 278—79.

halbes Jahrtausend alt zu sein. Will man trotz diesen unzuverlässigen Ergebnissen die Hügelbauer in entfernte Zeiträume zurückversetzen, so ist es doch Thorheit, wie einzelne enthusiastische Autoren es gethan, sie als Zeitgenossen des Mammuth hinzustellen; denn auf ihren Geräthschaften ist nirgends das Abbild dieses Ungeheuers eingeschnitzelt, auch gehören die in den Erdhügeln aufgefundenen Knochen alle solchen Thieren an, die hier noch bei der ersten Landung der Europäer existirten.

Wie diese, so gewähren die übrigen in den Bauten entdeckten Gegenstände, die Schmucksachen, Werkzeuge, Waffen, Töpferwaaren, Idole und Bildwerke, die je nachdem aus Kupfer, Silber, Obsidian, Porphyr, Grünstein, Glimmer, Thon oder Muscheln angefertigt sind, ein besonderes Interesse, weil sie von der Geschicklichkeit und dem Kunstsinn ihrer Verfertiger Zeugniß ablegen. Meist sind sie von trefflicher Qualität und mit geschmackvollen Zierrathen geschmückt. Die Vasen und Thongebilde, welche oft Menschen- und Thierköpfe in zwar derben Umrissen, doch richtigen Verhältnissen darstellen, stehen den ähnlichen Arbeiten der alten Peruaner wenig nach und übertreffen die der jetzigen Indianer, bei denen der harte Kampf um's Dasein feinern Geschmack nicht aufkommen ließ, bei weitem. Namentlich zeichnet sich das Schnitzwerk auf den Pfeifenköpfen und kleineren Sculpturen durch Lebendigkeit und wunderbare Treue in der Zeichnung aus. Für den Ethnologen ist es höchst interessant, daß in den Darstellungen des menschlichen Kopfes die anatomische Configuration und physiognomischen Züge in den wesentlichen Einzelheiten mit dem sogenannten amerikanischen Typus übereinstimmen. Unbegreiflich bleibt es, wie der prähistorische Künstler diese Gebilde mit seinen primitiven Werkzeugen herstellen konnte, mangelte ihm doch Eisen und Bronze; vermuthlich half das durch Hämmern gehärtete Kupfer aus. Ueberhaupt verstand der Hügelbauer nichts vom Schmelzen und Gießen der Metalle. Sie waren ihm nur hämmerbare Erze, die er auf kaltem Wege zu seinen Zwecken verarbeitete.*)

Das Kupfer, mit Silber durchsprenkelt, wurde in den reichen Minen am Obernsee, die S. O. Knapp im Jahre 1848 wieder auffand, durch Tagbau gewonnen. Die Jahresringe der auf den Halden wachsenden Bäume zeigen mit Bestimmtheit, daß schon vor langen Jahren die Arbeiten eingestellt worden. Da man bis jetzt keine Ueberbleibsel von Wohnstätten, Landstraßen oder Begräbnißplätzen in jenen Bergwerksdistrikten hat entdecken können, so liegt die Vermuthung nahe, daß die Gruben nur im Sommer und zwar von größeren Compagnien betrieben wurden, die im Winter in ihre südlicheren Heimathen zurückkehrten. Zweifelsohne setzt ein solcher Betrieb eine gewisse Wohlhabenheit von Seiten der Unternehmer, wohl also auch eine Vertheilung des Reichthums voraus und weist wie die Aufführung der Bauten auf eine Rangverschiedenheit der gesellschaftlichen Klassen hin.

Viele der aufgefundenen Gegenstände lassen einen ausgedehnten Handelsverkehr zwischen den einzelnen Stämmen und mit Mexico errathen, wobei vielleicht das in den Kupferminen am Obernsee gewonnene Metall als Tauschmittel diente.

---

*) Dr. Foster ist zwar gegentheiliger Meinung und basirt dieselbe auf das Vorkommen von Furchen an einzelnen Kupfergeräthen. Seiner Ansicht nach können diese nicht von mangelhaftem Hämmern oder ungleicher Oxydation, sondern nur von Unebenheiten in den Formen, in denen jene gegossen wurden, herrühren. (Prehist. Races 259.)

Hierher gehören die Messer und Pfeilspitzen aus Obsidian, ein Gestein, das im ganzen Gebiete der Mounderbauer nicht vorkömmt, aber in den vulcanischen Gebirgen jenes Landes gefunden wird; ferner Haifischzähne, Seemuscheln und Perlen, die fern vom Meere im Binnenlande ausgegraben wurden; Fragmente von Götzenbildern, zuweilen sogar von Bronze mit aztekischen und asiatischen Zügen,*) die man in den Thälern der in den mexicanischen Golf sich ergießenden Flüsse, die Gebeine des Peccari, die man, obwohl es im Norden nicht heimisch ist, in der Mammuth-Höhle von Kentucky auffand. Unglaublich klingt allerdings der Bericht, daß man in den westlichen Grabhügeln Muscheln, die nur in den orientalischen Gewässern leben, entdeckt habe, und namentlich eine Art in einem Mound nahe Lexington, Ky., die mit der dem Maha Deva der indischen Mythologie geheiligten identisch ist.**)

Den interessanten Funden reihen sich auch jene an, welche mit ziemlicher Sicherheit beweisen, daß die Mounderbauer die Kunst des Spinnens und Webens verstanden. Im Blackmore-Museum in Salisbury (England) befindet sich ein Stück verkohltes Tuch, aus gesponnenen Fäden gewoben, das in einem Erdhügel in Butler County O. aufgefunden wurde. Dr. Foster führt noch andere Ueberreste aus den Mounds von Ohio, Wisconsin und Missouri an, an denen sich sogar die Art und Weise der Verschlingung der Fäden genau ermitteln ließ.***) Auch die Mumien, welche man in den natürlichen Höhlen am Cumberland und in Kentucky entdeckte, waren in Stücke Zeug, das mit bunten Federn prächtig verziert war, eingehüllt, und erst neulichst wurde in Illinois eine Kupferaxt ausgegraben, auf deren oxydirter Oberfläche sich deutlich die Fäden eines gewobenen Stoffes, mit dem sie vermuthlich umwickelt war, abgeprägt hatten.

Ob aber die von Schoolcraft angeführten, in der Elisabethgruppe in West-Virginien und später auch anderswo aufgefundenen Steatitcylinder wirklich an Stelle eines Telescopes zu astronomischen Beobachtungen gedient haben, wie er uns glauben machen will, ist eine gewagte Hypothese, die höchstens dadurch einige Wahrscheinlichkeit erhält, daß man in Peru eine silberne Statuette entdeckte, welche einen Mann vorstellt, der durch eine ähnliche Röhre den Himmel betrachtet und daß Dupais auf einer Felsenpyramide nahe Tlalmanalco in Mexico, die zu astronomischen Beobachtungen gedient zu haben schien, eine Figur in aufrechter Stellung durch eine ähnliche Röhre nach den Sternen schauend ausgehauen fand. Viel näher liegt die prosaische Vermuthung, daß sie ähnlich unsern trockenen Schröpfköpfen als Saugrohre zu Heilzwecken verwandt wurden, wenigstens bedienten sich noch in den letzten Jahrhunderten die Indianer Floridas und Californiens ähnlicher Cylinder zur Linderung schmerzhafter Leiden.†)

Wenn auch nicht mit der Astronomie, so waren die prähistorischen Baumeister doch mit der Meßkunst vertraut, denn die Grundpläne ihrer künstlichen Werke zeigen genaue geometrische Verhältnisse, ihre runden Wälle sind absolute Kreise und ihre

*) Harpers's New Monthly, Febr. 1875, p. 360.

**) Pickett, Testimony of the Mounds, p. 22.

***) Prehistoric Races of the U. S., p. 223 seq.

†) Charl. C. Jones, jr., Antiquit. of the South. Indians, New York 1875, p. 362—63.

viereckigen Werke regelrechte Quadrate. Eine solche Genauigkeit konnte bei dem ungeheuern Umfange derselben nur durch vorher angestellte wissenschaftliche Messungen erzielt werden, wozu Längen- und Winkelmaß unerläßlich waren.

Auch in der angewandten Chemie und Physik waren die Hügelbauer nicht unerfahren. Dafür sprechen die brillianten Farben auf den Gesichtern des Triungefäßes vom Cumberland, die unstreitig schon aufgetragen waren, ehe dasselbe der Einwirkung der Hitze ausgesetzt wurde; dafür sprechen die mit rother und weißer Emaille glasirten, durchsichtig grünen Glasperlen, die man zuweilen den Todten mitgab; dafür sprechen die porösen Wasserkühler, die den Sonnenstrahlen ausgesetzt, in der heißesten Jahreszeit einen kalten Labetrunk boten.*) Abenteuerlich ist aber die Behauptung, daß dies namenlose Volk die Anfangsgründe des Farbendruckes bemeistert hätte, indem sie mit beweglichen Formen rothe Verzierungen auf ihre Leiber tatuirten.**)

Zuverlässiger sind die Schlüsse, die der Charakter der Baureste erlaubt. Wie die Schichten und Gesteinsarten der Gebirge für den Geologen, so reden auch jene für den Archäologen eine verständliche Sprache. Daß sie demselben Volke, das gleicher Sitte und Lebensweise folgte und von denselben Impulsen beherrscht wurde, dieselben religiösen Anschauungen theilte und dieselbe Regierungsform hatte, ihren Ursprung verdanken, geht aus der Gleichförmigkeit ihrer charakteristischen Eigenthümlichkeiten, ihrer Lage, Bauart, Gestalt und Bestimmung hervor. Die etwaigen Unterschiede, welche die Werke der einzelnen geographischen Abtheilungen bieten, sind nur untergeordneter Natur und blos localen Ursachen zuzuschreiben. Ihre bedeutende Anzahl und ausgedehnte Verbreitung deutet darauf hin, daß sie von einem zahlreichen Volke errichtet wurden und daß dieses Volk, ähnlich wie die Egypter und Mexicaner, eine despotische Regierungsform besaß, denn nur ungeheure Menschenkräfte, von einer starken Centralgewalt controllirt, konnten diese unzähligen Riesenbauten — die Arbeit und den Schweiß vieler Jahre — herstellen, zumal ihnen der Gebrauch des Eisens, der Zugthiere und Lastwagen fremd war und alles Material in Körben oder zugenähten Häuten oft aus weiter Ferne herbeigeschleppt werden mußte. Das Werk freier Männer waren sie nicht. Daß ihre Erbauer keine Seefahrer waren, zeigt der Umstand, daß weder am atlantischen noch stillen Ocean sich Spuren großartiger Werke finden. Auch waren sie kein Wandervolk, denn die Errichtung solcher Bauten nimmt Jahrhunderte in Anspruch. Vielmehr waren sie ein seßhaftes, ackerbautreibendes Volk, denn ihre Niederlassungen lagen meist in den fruchtbaren Thälern der Binnenströme und den reichen Alluvialländereien der Seen und des mexicanischen Meerbusens, an jenen Punkten also, welche sich am ehesten zum Betriebe des Ackerbaus und zur Erhaltung einer dichten Bevölkerung eigneten, und daher auch von ihren Nachfolgern, den eingewanderten Europäern, so gierig zur Besiedlung aufgesucht wurden. Die ausgedehnten Gartenbeete oder eigenthümlichen Felder, die sich in Wisconsin, im Südwesten von Michigan und in Indiana, die zehn Acker große Dreschtenne, die man bei Osceola (Arkansas), die alten Heer-

---

*) Archæol. Americ. I, p. 238. — Pickett, Test. of the Mounds, p. 18, 36. — Harper's N. Monthly, Febr. 1875, p. 350. — Am. Naturalist, vol. IX, No. 7.

**) West. Journ. and Civilian, vol. XV, No. 3. — Squier, Anc. Mon., p. 276.

straßen, die man in verschiedenen Theilen des Landes entdeckt hat und endlich das ausgedehnte Bewässerungssystem, von dem die Niederungen des Mississippithales zahlreiche Spuren zeigen, machen diese Hypothese um so wahrscheinlicher.*) Auf den Ruinen ihrer Metropolen haben ihre angelsächsischen Nachfolger ihre blühenden Städte, wie Cincinnati, Louisville, Memphis, St. Louis, Chicago, Milwaukee u. a. errichtet.

Wir finden also bei diesem Volke die Hauptfaktoren der Gesittung, den Ackerbau, der den Uebergang zur Cultur vorbereitet, den Handelsverkehr, der sie fördert und belebt und Künste und Gewerbe, die ihr dienen. Mit Recht kann man erwarten, daß ein solches Volk auch ein geregeltes System der Gottesverehrung eingeführt hatte, und wirklich entsprechen dem die Ruinen zahlreicher Tempel- und Altarhügel. Welcher Art aber ihr religiöser Cultus gewesen, läßt sich nicht bestimmen. Daß Sonnendienst und Menschenopfer darin eine Rolle gespielt, ist eine kühne Behauptung Squier's, die zwar von den amerikanischen Archäologen eifrig nachgebetet, aber bis jetzt noch nicht genügend erwiesen worden ist. Als einzigen Grund für diese Annahme hat man die Lage der Tempelberge, von denen man stets den Auf- und Niedergang der Sonne beobachten kann**) und das Vorkommen verbrannter Knochenreste in der Nähe der Altarhügel angeführt. Sicherer scheint der Glaube dieses Volkes an eine Fortdauer der Seele nach dem Tode begründet zu sein, denn wozu anders gaben sie den Todten Schmucksachen, Trinkgefäße und Waffen mit in's Grab?

Zweifelsohne reizte die Wohlhabenheit der seßhaften Communität ihre wilden, raubgierigen Nachbarn in den nördlichen Breiten, die rauhes Clima und weniger fruchtbarer Boden zu einem unstäten Jägerleben zwang, zu beständigen Einfällen, und daraus erklärt sich die große Anzahl der Vertheidigungswerke, die mit berechnender Klugheit und Umsicht stets auf schwer zugänglichen Punkten angelegt sind, und sich in ununterbrochener Linie von den Quellen des Susquehanna und Alleghany bis zum Wabash hinziehen.

Es mag wunderbar erscheinen, daß ein in der Cultur soweit vorgeschrittenes Volk keine schriftlichen Denkmäler hinterlassen hat, die das Dunkel seiner Existenz aufzuklären vermöchten. Denn wenn auch von den civilisirten Völkern dieses Continentes nur die hochgebildeten Mayas durch die glückliche Entdeckung eines phonetischen Alphabetes, das Bischof De Landa in seinen Cosas de Yucatan uns aufbewahrt hat, das Zaubermittel besaßen, ihre Gedanken in ein schriftliches Gewand zu hüllen, so hatten doch die übrigen einen genügenden, wenn auch schwachen Ersatz, die Peruaner in ihren Quippos, die Mexicaner in ihrer Bilderschrift, ja sogar die roheren Indianer des Nordens in ihren Wampumschnüren und runenartigen Rohrbündeln, mit deren Hülfe sie ihren Ideen Ausdruck verleihen und wichtige Ereignisse der Nachwelt überliefern konnten. Mystische Inschriften umgeben das Kreuz von

---

*) Solche alte Heerstraßen sind am St. Johnsflusse in Florida und auf einem, Fort Ancient in Ohio, gegenüberliegenden Hügel entdeckt worden. Eine aus rothem Sandstein erbaute zieht sich an den Ufern des Monongehala hin, eine andere von Memphis bis Little Rock und Fort Smith queer durch Arkansas.

**) Richter A. Yaple von Cincinnati ist meine Autorität hierfür.

Palenque; schwer zu enträthselnde Hieroglyphen schmücken das Brustbild des Adlers von Copan und die Steintafeln in der Casa Colorada von Chichen Itza; dunkle Bilder, auffallender durch ihre phantastisch-verschlungenen Schnörkel, denn durch proportionirte Umrisse, laden uns in den mexicanischen Codices, die sich in den europäischen Büchereien zerstreut, in Kingsborough's berühmtem Werke gesammelt finden, zur mühevollen Entzifferung ein. Aber kein Denkmal der Art, keine Inschrift begegnet uns in den künstlichen Bauten und Grabhügeln des Culturvolkes des Mississippithales. Denn alle die metallenen und steinernen Täfelchen mit fremdartigen, geheimnißvollen Zeichen, welche man in denselben entdeckt haben will, haben sich entweder als harmloses Naturspiel oder Betrug erwiesen. Die in einem Mound in Cincinnati gefundene und im Besitz des Herrn Gest befindliche Tafel hält Whittlesey, den im Grave Creek-Mound in Virginien entdeckten, mit einer von Schoolcraft für celtisch, von Jomard für libysch, von Rafn für angelsächsisch erklärten Inschrift versehenen Ovalstein halten Squier und Andere für unächt.*) Die Figuren und Zeichen aber, welche man in verschiedenen Gegenden der Vereinigten Staaten in die hohen Felsen eingehauen antrifft, wie am Ostufer des Ohio, 50 Meilen unterhalb Pittsburg, am Zusammenfluß des Elk und Kanawha, am Guyandotte in Virginien, am Tennessee, auf dem Zauberberge und anderen Felsklippen Georgia's, in einer Höhle unterhalb der Fälle des St. Anthony u. A., und welche den Hieroglyphen auf den Sandsteinfelsen am Gila ziemlich ähneln, wagt nicht einmal der enthusiastische Squier mit den Hügelbauern in Verbindung zu bringen.

Geben wir aber selbst zu, daß diese Inschriften von jenem räthselhaften Volke, wenigstens theilweise, herstammen, so bleibt ihr Zeugniß doch unverständlich und werthlos, da uns jeder Schlüssel zu ihrer Entzifferung mangelt, und nur soviel können wir ihnen absehen, daß sie der Kindheit der Bilderschrift angehören. Unter diesen Umständen läßt sich die Frage nach dem Ursprung und endlichen Schicksale der Hügelbauer nur durch Hypothesen beantworten. Schoolcraft und andere amerikanische Archäologen neigten sich der Ansicht zu, daß sie Stammverwandte der Tolteken gewesen. Auch Brasseur de Bourbourg theilte diese Meinung, bevor er seiner abenteuerlichen atlantischen Theorie huldigte. Minder sanguinische Forscher, worunter auch Waitz, der das Für und Wider der Frage in seiner Anthropologie der Naturvölker einer nüchternen Kritik unterworfen, sind eher geneigt, sie für die Vorfahren der jetzigen Indianer zu halten. Thatsache ist, daß nach Bertram bei

---

*) West. Reserve Hist. Soc's, Hist. and Arch. Tracts No. IX, Febr. 1872. Squier, Anc. Mon., p. 274. — Transact. Am. Ethn. Soc. I, 380. — Herr Rob. Clarke von Cincinnati hat vor Kurzem in einem Pamphlete die Aechtheit der Steintafel außer allen Zweifel gestellt, da er das Zeugniß des Herrn J. L. Wayne, der die Reliquie beim Abtragen des Grabhügels selbst herausnahm, und mehrerer anderer glaubwürdigen Männer anführt. Sie lag unter dem Schädel des Skelettes. Auch Wilson und Davis glauben an die Aechtheit. Auffallend ist ihre Aehnlichkeit mit einem egyptischen Cartouche: viele sehen in ihr einen Calenderstein, Squier einen Färberstempel, Wilson ist wegen der am Rande eingegrabenen Linien geneigt, sie für einen Maßstab zu halten, was ich bezweifle, da der Abstand der letzteren nicht gleich groß ist. Gestehen wir aber auch ihre Aechtheit zu, so hat doch bis jetzt der kühnste Beobachter noch nicht gewagt, die auf derselben angebrachten Figuren für hieroglyphische Zeichen auszugeben. Rob. Clarke Prehist. Remains p. 20 seq. — Wilson Prehist. Man I, p. 273 seq.

den südlichen Stämmen auch in späterer Zeit noch die kegelförmigen Grabhügel in Gebrauch waren und sich noch neuerdings bei den Indianern des Nordwestens, den Omahas, Osagen, und Sioux finden. Ja, Featherstonough erzählt von einem alten Osagehäuptlinge, der sich noch genau erinnerte, wie er als Kind einen Mound entstehen sah, den man um einen großen Krieger baute, und der sich dadurch vergrößerte, daß jeder Vorübergehende Steine oder Erde darauf warf.*) Nach Lewis und Clarke wurde ein 12 Fuß hoher künstlicher Hügel auf dem Grabe Blackbirds, des Mahahäuptlings und nach Catlin ein solcher nahe dem rothen Sandsteinbruche (Coteau des Prairies) über der Leiche eines jungen Kriegers aufgeworfen. John Sibley berichtet in einem der Botschaft Jefferson's beigefügten Briefe, daß die Natchez nach dem bekannten Blutbade am Rande eines klaren Sees in der Nähe von Natchitoches einen Erdhügel von bedeutender Höhe erbaut hätten, der heute noch steht.**)

Viele der Festungswerke im westlichen New York haben durch Auffindung von Gegenständen, welche von den jetzigen Indianern gebraucht werden, ihren neuern Ursprung verrathen und unterscheiden sich nicht von denen, welche von den Irokesen im 17. Jahrhundert noch bis hinab nach Florida gebaut wurden. Wenn man in einem Mound bei Marietta (Ohio) einen Silberschmuck von französischem Fabrikat und Eisen, das doch nicht bis vor Columbus hinaufreichen kann, entdeckt hat, so muß man wohl annehmen, daß er in historischen Zeiten errichtet ist, und doch gehören die Bauten bei Marietta zu den schönsten der sogenannten Hügelbauer.***) Die Mandanen und Rickaries legten ihre Vertheidigungswerke noch zu Catlins Zeiten nach dem alten Muster mit Wällen und Gräben an. Zudem erhellt der direkte historische Zusammenhang der Bevölkerung der Vorzeit mit den Indianern aus mehreren ältern Angaben, welche sich auf die Bauwerke beziehen. So war nach Herrera das Haus des Herrschers in Anilco auf einem Mound errichtet und die Beschreibung der Chunkyards der Creeks bei Bertram zeigt eine große Aehnlichkeit mit den alten Denkmälern.†) Auch das Bild, welches uns Jacques Cartier von der Irokesenstadt Hocklehaga (Montreal) in Canada entwirft, entspricht genügend den Vorstellungen, die uns die Betrachtung der alten Erdwerke aufdrängt.††) Deshalb ist nach Waitz kein Grund vorhanden, die Erbauer derselben einer andern Rasse zuzuschreiben; der einzig sichere Schluß ist, daß sie auf einer höheren Stufe der Cultur standen und ihre Nachfolger von dieser herabsanken.†††)

---

*) Excursion through the Slave States, Lond. p. 287.

**) Force Moundbuilders, p. 85.

***) Es benöthigt kaum anzuführen, daß Squier, der gern diesen Werken das Alter der egyptischen Pyramiden einräumen möchte, diese Funde für unächt hält. (Squier and Davis, Anc. Mon. Miss. Vall., p. 76.—) Aber wie will er denn das hohe Alter des Mounds bei Savannah (Ga.), in dem Jones neben einem Skelette, Pfeilspitzen und Trinkvasen, ein Stück eines verrosteten Säbels mit eichenem Griffe fand, vertheidigen? Der Säbel war doch von europäischem Fabrikate. (Jones, Ant. South. Ind., p. 131.)

†) Herrera, Desc. de las Ind. occ. Madr. 1730: VII. 7, 2. — Squier Antiq., p. 230.

††) Relation originale de J. Cartier ed. d'Avezac. Paris 1863, p. 23, seq.

†††) Th. Waitz, Anthr. d. Naturvölker, III, S. 72.

Dieselbe Ansicht theilt auch S. T. Haven und Professor Peschel, die beide in den Urhebern der gigantischen Baureste die Voreltern der jetzigen Indianer vermuthen.*) Auch Ch. C. Jones schließt sich derselben an, sofern es die Stämme der Golfstaaten betrifft. Eine Vergleichung der Sitten, Lebensweise und Kunstfertigkeit beider Völker bestärkt noch in diesem Glauben. Wie die Hügelbauer, so betrieben die Indianer östlich vom Mississippi Ackerbau, pflanzten Korn, Bohnen, Kürbisse und Melonen. Nicht nur die südlichen Indianer, wie die Cherokees, Creeks und Uchees, sondern auch die nördlichen, die Irokesen und Sankies hatten Städte mit geräumigen und netten Häusern, viele derselben waren mit permanenten Verschanzungen, oder doch zur Zeit des Krieges, mit Stockaden umgeben. Größere Städte als Movila (d. heut. Mobile), dessen Einwohnerschaft die Spanier auf 80,000 Köpfe schätzten, werden die Hügelbauer kaum ihr eigen genannt haben.

Hügelbauer und Indianer waren beide eingefleischte Raucher. Ihre ganze Kunst und Geschicklichkeit verschwendeten sie an der Verzierung ihrer Pfeifen. Die eigenthümliche Sitte, die Kinder mit Lederriemen auf Bretter zu schnüren, war beiden eigen, wenigstens läßt sich dies aus den abgeplatteten Kinderschädeln schließen, welche man aufgefunden. Beide hatten dieselben Spiele und bedienten sich dazu ähnlicher Wurfsteine. Gleich sind auch die steinernen Werkzeuge beider, die der Hügelbauer sind höchstens besser gearbeitet. Die Federstickereien, womit der Indianer sein Schuh- und Pelzwerk ziert, ähneln denen genau, in welchen die Mumien der Kentuckier Höhlen gehüllt waren. Merkwürdig ist auch, daß wir auf den Pfeifen der Hügelbauer Abbildungen des Manato, der heute noch an den Küsten von Florida haust, und des langschnäbligen Pfefferfressers begegnen, des einzigen Vogels, den nach spanischen Berichten die Indianer zähmten. Nicht einmal der Unterschied, daß der Hügelbauer selbst gearbeitet haben müsse, der moderne Indianer dies seiner Squaw überlasse, ist stichhaltig; denn die Choctaws bestellten nicht nur ihre Felder in Gemeinschaft mit ihren Frauen, sondern verdingten sich sogar an die Franzosen als Arbeiter.

Aus den physischen Eigenthümlichkeiten der in den Tumulis aufgefundenen Skelette läßt sich keine bestimmte Aufklärung über das Verhältniß der früheren zur späteren Bevölkerung geben, denn dieselben lassen sich recht wohl auf manche neuere Indianervölker beziehen. Warren hat zwar Schädel aus alten Gräbern im Nordwesten beschrieben, welche er den peruanischen ähnlich fand, und Morton reiht die aus den Tumulis stammenden unter den toltekischen Zweig der amerikanischen Rasse. Aber dieser Behauptung widersprechen die von ihm selbst beigefügten Maaße, die ganz gut in ihren Verhältnissen mit denen der jetzigen Indianer übereinstimmen; auch zeigt ein ausgegrabener Kopf von rothem Pfeifenthon auf's Bestimmteste die Rasseneigenthümlichkeit der letztern.**) Wie wenig Zuverlässiges überhaupt aus craniologischen Merkmalen geschlossen werden kann, erhellt aus der Thatsache, daß als Squier seine Ancient Monuments schrieb, nur ein einziger unzweifelhaft antiker Schädel aus den Mounds unversehrt ausgegraben worden war, und zwar im Sciotothale bei Chillicothe.

---

*) Arch. of U. S., 1855, p. 157. — Peschel, Völkerkunde, 2. Aufl., S. 455. — Jones Ant. South. Ind., p. 135.

**) Waitz, Anthropologie, III, S. 77.

Seither ist freilich die Liste bis auf fünf angewachsen, die in Wisconsin, Tennessee, am Grave Creek und in Georgia entdeckt wurden. Aber selbst Dr. Foster räumt ein, daß sie den Schädeln der modernen Indianer gleichen,*) erklärt sie jedoch um seine Theorie zu retten, für unächt, obwohl ihr Fund mitten auf der untersten Schicht der Schutthügel keinen Zweifel über ihre Aechtheit erlaubt. Auch Dr. J. Wyman gesteht von den 24 Schädeln, die ihm von S. S. Lyon aus Kentucky als unstreitig den Hügelbauern angehörige zugesandt wurden, ein, daß sie zwar einige besondere Eigenthümlichkeiten zeigen, diese aber nicht durch Messungen bestimmt werden können. Mit anderen Worten: es existirt kein typischer Unterschied zwischen den Schädeln der Hügelbauer und Indianer. Nichtsdestoweniger stellt Foster aus Gehirnkapseln, die niedrigen Schutthügeln aus dem nördlichen Grenzgebiet, (Chicago, Ill., Merom, Ind. und Dubuque, Ja.) entnommen waren, deren Autentizität also zweifelhaft ist, einen Schädeltypus auf, der sich dem des Idioten ziemlich nähert, und faselt dabei von der hohen Cultur jenes räthselhaften Volkes, das eine weite Kluft vom modernen Indianer trenne. Man sieht hieraus zur Genüge, in welche wunderliche Widersprüche sich ein Gelehrter verwickelt, der auf zweideutige Thatsachen kühne Theorien aufbaut.

Man hat in dem Streite über die ethnologische Verwandtschaft der früheren und jetzigen Bevölkerung viel Gewicht darauf gelegt, daß die Indianer keine Erinnerung an ihre Vorfahren oder eine Spur der verlorenen Cultur in ihren Sitten und Traditionen bewahrt hätten, und daß nichts bei ihnen auf ehemalige Civilisation und seßhafte Lebensweise hindeute.

Hierauf läßt sich aber erwidern, daß sich bei den Senecas eine Sage vorfindet, wornach die alten Festungen in ihrem Lande von ihren Vorfahren zum Schutze gegen die westlichen Völker errichtet worden seien, und daß nach einer Sage der Delawaren bei Heckewelder diese bei ihrer Einwanderung von Westen her die Allegewis östlich vom Mississippi im Besitze von Schanzen und Vertheidigungswerken fanden, aus denen sie dieselben erst mit Hülfe der Irokesen nach dem Süden verdrängen konnten.**) Auch haben wir schon oben angedeutet, daß die letzteren einen gewissen Grad der Cultur erreicht hatten; sie lebten in Dörfern, trieben Ackerbau, hatten eine geordnete Verwaltung und ihre Regierungsform, die eine föderative Republik war, könnte manchem Lande zum Muster dienen. Welcher weiße Redner hat je das einfache Pathos des Mingohäuptlings Logan übertroffen? Auf einer noch viel höhern Stufe geistiger und materieller Bildung standen die Natchez und die mit ihnen zu einem Reiche verbundenen südlichen Stämme des Muscogies und Chickasaws, wie McCulloh bewiesen. Auf's Entschiedenste war bei ihnen der Sonnencultus in Verbindung mit theokratischen Staatseinrichtungen ausgeprägt. In ihrem Tempel mit kuppelförmigem Dache und von Ringmauern umgeben, brannte das ewige Feuer, dessen Verehrung in ihrem Gottesdienste eine Hauptrolle spielte. Sie trieben Ackerbau und besorgten Feldarbeit und Erndte gemeinsam. Die Frauen standen bei ihnen in hohen Ehren und wurden von den Creeks selbst mit der Häuptlingswürde bekleidet. Die Regierungsform war eine absolute Monarchie.

---

*) J. W. Foster: Prehistoric Races, Chicago 1873, p. 291—92.

**) Heckewelder, Nachrichten ꝛc., Göttingen 1821, S. 28.

Sie hatten erblichen Adel und eine Hofsprache. Wie die Mexicaner ihren Quetzalcoatl, die Mayas ihren Zamna, die Peruaner ihren Viracocca, so verehrten sie ihren Heros The, auf den sie den Ursprung ihrer Cultur zurückleiteten.*)

Mit gutem Rechte kann man also die Natchez als Nachkömmlinge oder als Zweig der Mounderbauer bezeichnen, zumal da sie angeben, daß ihr 500 Dörfer umfassendes Reich sich früher bis zum Ohio erstreckt habe, und da ihre socialen und politischen Einrichtungen wohl mit jenem Bilde harmoniren, das wir uns von denen der Hügelbauer entworfen hatten. Als zweiter Zweig dieser Familie sind der angeführten Delawarensage zufolge die Allegewis zu betrachten, die nach ihrer Verdrängung aus den nördlichen Besitzungen sich mit ihren Stammverwandten im Süden vereinigt haben werden. Und als dritter Zweig mögen die Mandanen am Missouri gelten, die sich von den übrigen Indianern durch hellere Farbe, durch besondere Kunstfertigkeit, durch Sprache, durch feinere Manieren und Lebensweise, Sitten und Gebräuche vortheilhaft unterschieden und ihrer Tradition gemäß aus dem Osten eingewandert waren.**) Daraus erklärt sich dann von selbst, warum sie noch in diesem Jahrhundert den vorgeschichtlichen ähnliche Festungswerke anlegten. Alle diese Thatsachen machen es wahrscheinlich, daß die Hügelbauer die gebildetsten Stämme der Thäler des Mississippi und seiner Nebenflüsse in sich vereinigten und dieselbe Rolle im nördlichen Gebiete spielten, wie die Tolteken in Mexico, die Mayas in Central-Amerika, die Aymaras und Quichuas im Incareiche und die Muyscas auf der Hochebene von Bogota.

Unter glücklichen physischen Verhältnissen entwickelten sie sich höher als die wilden Jägerstämme des Nordens, denen der Kampf um Nahrung und Brod keine Muße ließ, um prächtige Pfeifen zu schnitzen, künstliche Vasen anzufertigen, hohe Tempel zu erbauen und großartige Schutthügel über den Leichen der Todten aufzuwerfen.

Es sind übrigens der Gründe, welche auf eine Stammverwandtschaft der Hügelbauer mit den Tolteken, dem alten Culturvolke Mexicos, hindeuten, vielerlei und verdienen immerhin der Beachtung. Ihre bevölkertsten Niederlassungen bestanden unstreitig auf der Nordküste des mexicanischen Golfes, dort scheinen sie also erst festen Fuß gefaßt und einem geographischen Gesetze gemäß, das die Völkerwanderungen immer Flüssen und Seeufern folgen läßt, den Mississippi und seinen Nebenströmen entlang sich ausgedehnt zu haben. Ihre Bauten, namentlich in den Golfstaaten, ähneln täuschend denen der Mexicaner. Sie hatten wie diese teocalli-

---

*) Du Pratz, Hist. de la Louisiane. Par. 1758, II, p. 327 seq.

**) Ihre Töpferwaaren, in deren Anfertigung sich die Frauen besonders auszeichnen, zeigen dieselben Muster, wie die in den Grabhügeln des Ohio aufgefundenen. Dabei ist es ein merkwürdiges Zutreffen, daß auch die Urbevölkerung Kentucky's, auf dessen „geheiligtem Grund" die großartigsten und zahlreichsten Tempelberge prangten, von heller Farbe gewesen sein soll. Ein alter Indianer erzählte dem Col. Moore, ein Sac in St. Louis dem Col. Daviess, daß die Ureinwohner Kentucky's von weißer Gesichtsfarbe gewesen seien. Cornstalk, der Schawanesen-Häuptling, berichtete dem Col. McKee, daß Ohio, Kentucky und Tennessee von Weißen bevölkert worden, die die Verschanzungen dort errichtet hätten und in den Künsten bewandert gewesen seien. Johann Cushen, ein intelligenter Indianer von Chillicothe, erklärte, daß die Mounderbauer weiß gewesen. — Picket, Testim. of the Mounds, p. 23.

ähnliche Werke und hohe Mounds mit abgeflachten Gipfeln, zu denen Treppenfluchten führten, als Fundamente für religiöse Gebäude und Opfertempel. In den nördlichen Gegenden, wie auch in Mexico wurden diese Tempel von Holz, Luftziegeln und ähnlichem, leicht verwitterndem Material errichtet und sind deshalb spurlos zu Grunde gegangen; in den südlichen Gebieten hingegen haben sie sich, wie in Palenque, Chichen Itza, Uxmal, theilweise erhalten, weil das benutze Bau-Material den zerstörenden Einflüssen hartnäckiger trotzte. In einem Mound im Ohiothale endeckte man zwei Zimmer mit den Ueberresten des Gebälkes, aus denen die Wände gezimmert waren, ähnlich den central-amerikanischen, selbst bis auf die dreieckigen Gewölbbogen. Die Wände der Gemächer in den mexicanischen und central-amerikanischen Mounds sind zwar von Steinen, aber die erhabenen und terrassirten Fundamente sind ganz dieselben.*) Eine solche Aehnlichkeit in den Baureſten kann nicht auf bloßem Zufall beruhen, vielmehr liegt der Schluß nahe, daß ihre Erbauer ein stammverwandtes Volk gewesen, mit anderen Worten, daß das Culturvolk des Missisippi-Thales mit dem der Hochebene von Anahuac desselben Ursprunges sei. Diese Annahme wird noch erhärtet durch die in den Bauten aufgefundenen Artikel, welche einen mexicanischen Ursprung verrathen, namentlich von Fragmenten von Götzenbildern, welche den mexicanischen ähnlich sind, mehr noch durch die merkwürdige Thatsache, daß durch ganz Texas sich aztekische Orts- und Flußnamen finden und daß De Soto sogar auf seinem Zuge östlich vom Missisippi eine Stadt Tula, welchen Namen bekanntlich auch die Hauptstadt des Toltekenreiches führte, antraf, und endlich durch die Traditionen der Azteken, daß ihre Vorfahren bei ihrer Einwanderung nach Mexico alte Bauten im Norden hinterlassen hätten. Freilich lassen sich diese auch auf die Casas grandes am Gila beziehen.

Nimmt man nun an, daß die Tolteken, deren Herrschaft sich vom Nicaraguasee bis zum 37°, ja möglicherweise bis zum 50° n. B., bis wohin sich die Spuren ihrer Sprache verfolgen lassen, hinaufreichte,**) auch Colonien den Missisippi und seine Seitenthäler hinauf angelegt hätten, so erscheint die Aehnlichkeit der mexicanischen Bauwerke mit denen der Schanzenbauer leicht erklärlich und es ist gar nicht auffällig, daß die Colonisten, als sie von den kriegerischen Eindringlingen im Norden nach Jahrhunderten zurückgedrängt wurden, sich auf der alten Straße rückwärts wandten und unter dem Namen der Azteken, des zuletzt in Mexico eingewanderten Stammes der Nahuatl Familie, in ihrer früheren Heimath wieder erschienen. Gegen diese Annahme spricht aber ein linguistischer Grund. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Vertriebenen ihre Flucht hemmten, sobald der Stoß ihrer nördlichen Feinde nachließ, daß also wenigstens ein Nachtrab von ihnen am unteren Missisippi zurückblieb. Bei diesem Nachtrab, so sollte man voraussetzen, hätte sich die Sprache ihrer Stammverwandten, das wohlklingende Nahuatl, erhalten. Nun findet sich aber, daß die Natchez, deren Reich sich über Louisiana und einen Theil von Texas erstreckte, und die wir als den südlichen Theil der Hügelbauerfamilie bezeichneten und ebenso die Huestekas im Norden von Mexico, also zwei Völker, die auf dem einzigen Ver-

---

*) J. D. Baldwin, Anc. America, N. Y, 1872, p. 70 seq.

**) Dieser Ansicht Vaters scheint Buschmann nicht beizupflichten. (Buschm. Spr. N. Mex. u. d. Westküste d. br. N. Amerik., S. 371.

bindungswege zwischen dem Mississippi und dem Toltekenreiche eingeschoben waren, nicht das Nahuatl, sondern eine dem Maya verwandte Sprache redeten.*) Das zwingt uns, den Ursprung dieser Völker aus Yucatan herzuleiten und damit läßt sich auch ihre Tradition einer Einwanderung übers Meer und die Identität ihrer socialen und religiösen Einrichtungen mit denen jenes Landes, unter welchen der Phallusdienst eine Rolle spielte, am ehesten in Einklang bringen.**)

Für Diejenigen, welche trotz dieser Gründe noch an einer Stammverwandtschaft der Hügelbauer und Tolteken festhalten wollen, bleibt nur die einzige Ausflucht übrig, daß die Natchez erst nach dem Abzuge dieser sich als Maya-Colonie im Mississippithale niedergelassen hätten, oder sie müssen der Behauptung Sahaguns, daß die Apalachier, zu denen auch die Natchez gehörten, Nahuatlaken gewesen seien und die mexicanische Sprache gesprochen hätten,***) mehr Glauben schenken, als Brinton's linguistischen Untersuchungen. Wie aber wollen sie dann erklären, daß gerade in Texas, wo doch, wie Peschel treffend bemerkt, die alten Baudenkmäler um so häufiger auftreten sollten, wenn sie ein Culturstrahl nahuatlakischer Gesittung gewesen, sich ihre Spuren gänzlich verlieren, und dort wie im mexicanischen Chihuahua äußerst rohe und halbverhungerte Stämme saßen, die sich von Fischen, Wurzeln und Feigendistelfrüchten nährten?†)

Viel einfacher löst sich das Problem, wenn man die Hügelbauer mit den Mayas in ethnische Beziehung bringt, und die Natchez, wie wir es oben gethan, als einen Zweig jenes mysteriösen Volkes gelten läßt. All die Gründe, welche man für seine toltekische Abstammung anführt, lassen sich eben so gut für die von uns aufgestellte Hypothese verwerthen. Die Schutthügel von Mayapan und Xcoch gleichen denen von Selzerstown und Cahokia genau; auf der Halbinsel von Yucatan finden sich dieselben terrassirten Fundamente und Pyramiden wie im Mississippithale. Die Obsidianmesser, Porphyrvasen und Götzenbilder mögen leicht durch yucatekische Kaufleute den nördlichen Colonien zugeführt worden sein; denn die Mayas betrieben eine ausgedehnte Schifffahrt und unterhielten einen regen Handelsverkehr mit den umliegenden Nationen. Columbus beschreibt sie als intelligent, gut gekleidet und allen Völkern, die er in Amerika angetroffen, weit überlegen, und die ihn begleitenden Abenteurer staunten über die Fülle ihrer Schätze und die Pracht ihrer Gebäude. Daß ein so unternehmendes Handelsvolk an den Küsten des mexicanischen Meerbusens Colonien anlegte, ist aus geographischen Gründen von Vorne herein zu erwarten. Sie besaßen deren am Panuco im nördlichen Mexico und, falls man sprachlichen Anklängen trauen darf, auch auf den großen Antillen. Kann es dann befremden, daß sie auch Niederlassungen auf den nördlichen Gestaden des Golfes gründeten, sich allmählich dem Laufe der Flüsse entlang ausbreiteten und im Binnenlande die großartigen Werke aufführten, die noch heute das Interesse und die

---

*) Dr. D. G. Brinton, Myths of the New World, p. 27. — Am. Hist. Mag. No. 3, vol I, 16.

**) Man mag noch hinzufügen, daß die Steingeräthe, welche Dr. J. W. Veile in Yucatan sammelte, mit denen der Hügelbauer in der Form übereinstimmen. (Foster Prehist. Rac. 212.

***) Hist. Gen. tom. III, lib. IX, p. 9.

†) Peschel, Völkerkunde, S. 455, II. Aufl.

Bewunderung der Forscher erregen? So ist es auch leicht erklärlich, warum diese blos am Golfe und sonst nirgends am atlantischen Ozean die Küsten berühren.

Der letztere Grund verbietet aber auch auf das Bestimmteste, die Bauten von den Nordmännern, welche im 10. Jahrhundert in Vinland, dem heutigen Massachusetts, zahlreiche Ansiedlungen gründeten und bis in's 14. Jahrhundet unterhielten, herzuleiten. Stammten sie von diesen her, so würden sie zweifellos in den New England Staaten am häufigsten vorkommen, wo doch ihre Spuren gänzlich mangeln. Auch verträgt sich eine solche Annahme nicht mit dem Alter der Werke, das aus mehrfach erörterten Gründen mit einzelnen Ausnahmen in eine frühere Aera hinaufreicht; noch weniger mit der fast gänzlichen Abwesenheit eiserner Gegenstände in denselben, die bei scandinavischem Ursprung häufiger vorkommen müßten. Wenn auch das Copenhagener Museum viele Alterthümer, namentlich aus Massachusetts, Connecticut, Pennsylvanien und Ohio besitzt, die den scandinavischen auffallend gleichen, so spricht dies höchstens für die einstmalige Anwesenheit der Nordmänner in diesen Staaten, aber sicher nicht für die Erbauung der künstlichen Werke durch jene Abenteurer, da nirgends bestätigt wird, daß die fraglichen Artikel den antiken Schutthügeln entnommen worden seien. —

Auf wie lockerem Boden nun auch jede Speculation über Ursprung, Cultus, sociale und politische Verhältnisse des alten Culturvolkes des Mississippithales ruhen mag, so scheint doch wenigstens so viel festzustehen, daß es, obwohl zur indianischen Rasse gehörig, eine den nördlichen Indianern unbekannte Stufe der Bildung erreicht hatte, eine geregelte Verwaltung unter despotischer, vielleicht hierarchischer Regierungsform und ein geordnetes Religionswesen besaß, mit den Mayas in stammverwandtlicher Beziehung stand und nach seiner Vertreibung aus den nördlichen Ansiedlungen am untern Mississippi als Bund der Natchez fortexistirte, bis es im Beginn des vorigen Jahrhunderts von europäischen Eindringlingen gänzlich vertilgt wurde.

Die Baudenkmäler und Alterthümer von Mexico.

Als die Begleiter des Columbus an den Gestaden Yucatans vorbeisegelten, erblickten sie dort volkreiche Städte, deren großartige Gebäude sie mit Verwunderung erfüllten. Auf ihrem Marsche nach Mexico, um das mächtige Reich der Montezumas zu zertrümmern, zogen die Krieger Cortez' auf gepflasterten Straßen, über steinerne Brücken, an wohlbebauten Feldern und blühenden Gärten, die von künstlichen Canälen bewässert waren, vorbei und fanden Speise und Nachtlager in den Palästen der Vornehmen, die nach des Feldherrn eigenem Geständniß nicht ihres Gleichen im Heimathlande hatten. Voll Staunen schauten sie auf zu den weißen Tempeln und stolzen Thürmen Cholulas und glaubten sich ob all der Pracht ins alte Valladolid versetzt. Unterwegs überraschte sie ein Geschenk des aztekischen Kaisers, zwei Kalenderbilder von der Größe eines Wagenrades, welche Sonne und Mond vorstellten und ganz von Gold und Silber angefertigt waren. Und in der Hauptstadt selber, die ihnen wie ein zweites Granada erschien, fanden sie die kunstvollsten Arbeiten aus kostbaren Steinen und edlen Metallen, wie sie kein europäischer Goldschmied herstellen konnte.*)

Heute liegen die Prachtbauten in Trümmern, aber selbst diese zeugen noch von ihrer einstigen Größe. In der Construktion ihrer Fundamente hatten sie mit den alten Denkmälern des Mississippithales, namentlich den südlichen, manche Aehnlichkeit, wie uns ihre Beschreibung zur Genüge lehren wird; nur die Oberbauten waren von verschiedenem Material aufgeführt.

Um mit den Bauwerken Mexicos zu beginnen, fesseln zunächst die majestätischen Pyramiden unsern Blick. Der schönste Tempel der Hauptstadt, dem Gotte Tezcatlipoca geweiht und erst kurze Zeit vor Cortez' Ankunft nach toltekischen Mustern gebaut, war ihr würdigster Repräsentant. Das Hauptgebäude, von einer

*) Prescott Conq. of Mex. I, 319 seq., – II, 10. — Bernal Diaz in Squiers Inc. of Trav. in Central Am., II, 444 seq.

aus behauenen Steinquadern angefertigten und mit geringelten Schlangen geschmückten Mauer umgeben, war eine aus fünf Stockwerken bestehende, 121′ hohe und 318′ lange, abgestumpfte Pyramide, deren nach den Himmelsgegenden orientirte Seiten mit porösem Mandelstein belegt waren. Eine Treppenflucht von 144 Stufen führte zu dem abgeflachten Gipfel, auf dem die mit Götzenbildern ausgeschmückte Kapelle, der Opferstein und die colossalen, mit Gold belegten Statuen der Sonne und des Mondes prangten.*) Acht ähnliche Tempel zierten der Sage nach die Hauptstadt und die Zahl der heiligen Gebäude von kleineren Dimensionen belief sich an zweitausend. Von den terrassirten Pyramiden von Tezcuco, der alten Nebenbuhlerin Mexicos, aus polirten Basaltblöcken errichtet, bedeckte jede einen Flächenraum von 400 Quadratfuß.

Die bedeutendste Pyramide des aztekischen Reiches, deren Trümmer Humboldt 1803 noch sah und beschrieb, stand östlich von der heiligen Stadt Cholula, wo Quetzalcoatl, der Hohepriester von Tula, vor seiner Rückkehr zur alten Heimath Huehuetlapallan unterrichtete, und wurde von den dankbaren Bekehrten ihrem apotheosirten Lehrer erbaut. Sie hatte eine doppelt so große Basis als die Pyramide des Cheops in Egypten und war 10′ höher als die des Mycerinus; also eine Höhe von 177′ bei einer Basis von 1423 Quadratfuß und bestand aus vier, von Lehm und Luftziegeln aufgeführten Terrassen, deren oberste man auf einer Stiege von 120 Stufen erklomm. Auf dem Gipfel ragte früher ein prächtiger Tempel, in dem das mit Gold und Juwelen beladene Bild des gefiederten Schlangengottes verehrt wurde. Hunderte von Meilen weit strömten die Gläubigen herbei, um dem Herrscher der Lüfte und der Winde ihre Opfer zu bringen.**) Beim Ausgraben der Pueblastraße entdeckte man im Innern ein viereckiges steinernes Gemach mit dreieckigem Gewölbbau, das außer zwei Skeletten verschiedene Basaltidole und Porphyrvasen enthielt. Außer diesen beschreibt Dupaix noch einen steinernen Kopf, der ursprünglich als Kapitäl einer Säule diente, einen viereckigen, mit Hieroglyphen bedeckten Steinblock und eine Maske von grünem Jasper.***) Die Hauptpyramide war von vielen straßenförmig geordneten und nach den Himmelsgegenden parallel verlaufenden kleineren umringt, deren dürftige Spuren in der benachbarten Ebene noch sichtbar sind. Der Sage nach dienten diese als Grabstätten berühmter Häuptlinge und waren den Sternen gewidmet, wie diejenigen, welche die Sonnen- und Mondpyramide von Teotihuacan am San Juanflusse, 25 Meilen von Mexico, umgeben. Aehnlich der von Cholula sind auch diese nach den Himmelsgegenden orientirt und in vier Terrassen abgetheilt, zu deren oberster auf der östlichen Seite eine zickzackige Treppe führt. Die meisten Beobachter stimmen darin überein, daß sie im Innern aus einer Mischung von kleinen unregelmäßigen Steinen mit Thon construirt und auf der Außenfläche mit einer dicken Lage von porösem Mandelstein (Tetzontli) und rothem oder lachsfarbigem Kalküberzug

---

*) Prescott Conq. Mex., II, 142 seq.

**) Torquemada, Mon. Ind., lib. III, cap. 19.

***) Dupaix I. Exp. 10, 11. pl. 16. — Humboldt Vues I, 27 seq. — Essai Pol. II, 150 seq. — Baldwin Anc. Am. 90. — H. H. Bancroft Native Races Pac. St. IV. 469 seq. — Bradford Am. Ant. 76 seq. — Prescott Conq. Mex. II, 5 seq. — Waitz Anthrop. d. Naturvölker, IV, 110. — Br. Mayer, Mexico as it was, etc. 26 seq.

bedeckt waren. Auf der nördlichen, 137′ hohen Mondpyramide (Metztli Itzagual), die an der Basis auf den kürzesten Seiten 426′, auf den längsten 511′ mißt und in einer Plattform von 36×60′ abschließt, sind noch die Trümmer eines 14′ breiten und 47′ langen rechteckigen Steingebäudes, aus 3′ dicken und 8′ hohen Mauern construirt, erkenntlich und an der südlichen Seite, etwa in der Mitte der Höhe der Eingang zu einer Gallerie, die zwei verschüttete Brunnen birgt.*) Alterthumsreste wurden dort aber nicht gefunden. Dagegen lagen auf der Gipfel-Plattform (60×90′) der besser erhaltenen, 203′ hohen und 735′ langen Sonnen-Pyramide (Tonatiuh Itzagual), die übrigens in Form und Baumaterial der vorigen gleich ist, Fragmente von Obsidian, Töpferwaaren, Götzenbildern, welche chinesischen Mustern gleichen sollen, und Köpfe von Terracotta, die sich von denen der jetzigen Indianer durch die Höhe und Bildung der Stirne und einen eigenthümlichen Kopfputz unterscheiden, zerstreut umher; doch ist dort keine Spur eines Gebäudes, noch ein Gang im Innern zu entdecken. Am Fuße beider Pyramiden steht ein kleiner Schutthügel, und zugleich zieht sich um die der Sonne ein 20′ hoher Wall, der an den Enden in unregelmäßigen, rechteckigen Terrassen abschließt.

In Verbindung mit diesen Pyramiden sind noch die Citadelle, die Todtenstraße und eine Anzahl kleinerer Schutthügel zu erwähnen. Die erstere (Texcalpa) wird aus vier, in rechten Winkeln zusammentreffenden, 262′ dicken und 33′ hohen Wällen, die auf ihrem Rücken vierzehn symmetrisch vertheilte, 20′ hohe Schutthügel tragen, gebildet, und durch einen schmaleren Querwall, auf dem sich eine 92′ hohe Pyramide und zwei kleinere Schutthügel erheben, in zwei ungleiche Hälften getheilt, in deren größerer ein einzelstehender Mound emporragt. Die Todtenstraße (Micoatli) besteht aus zwei vom Rio San Juan nach dem Mondhause laufenden Parallelreihen dicht aneinanderstehender, conischer Schutthügel, die eine Allee von 210′ Breite zwischen sich lassen und am nördlichen Ende in eine ebenfalls aus Erdhügeln gebildete, 600′ im Durchmesser haltende Einfriedigung ausmünden. Der südliche Theil dieser Hügelallee wird von Querwällen in fünf gesonderte Räume abgetheilt, deren drei äußerste je einen Mound in der Mitte bergen. Außer den genannten finden sich noch unzählige andere Schutthügel von verschiedener Höhe und Dimension, die theils unregelmäßig zerstreut, theils in regelmäßigen Gruppen geordnet, nach Humboldt von Osten nach Westen und von Süden nach Norden streichen. W. Thompson**) hält sie daher für die Reste von Straßen einer großen Ruinenstadt und man ist versucht, ihm beizustimmen, da nach Garcia y Cubas' Beobachtung der reißende San Juan an seinen Ufern viele Fundamente von Gebäuden und horizontalen Schichten von feinem, hartem Mörtel bloßgewaschen hat und man noch in einem Umkreise von über einer Quadratmeile die Grundmauern von Häusern und Schichten von Thon, Tetzontli und vulkanischem Tuff trifft.***)

Aus einzelnen Schutthügeln wurden große, behauene Steinquadern, mit Schlangen- und Tigerköpfen verziert, eine schön gearbeitete Säule, ein Götzenbild, eine steinerne Kiste, die ein Skelett, Perlen und verschiedene Reliquien aus Beryll,

*) Die Beschreibungen dieser Pyramide seitens der verschiedenen Reisenden variiren in den wesentlichsten Punkten bedeutend. Dasselbe gilt von vielen anderen Baudenkmälern.

**) Waddy Thompson, Recoll. of Mexico, 140.

***) Bancroft, l. c. IV, 543.

Serpentin und Obsidian enthielt, ausgegraben; auch will man eine Goldvase und eine Todtenkammer in einem derselben entdeckt haben. Zur Zeit der Conquista standen noch die goldgeschmückten Statuen der Sonne und des Mondes auf ihren betreffenden Pyramiden und spätere Beobachter wie Carreri und Ramon del Moral sahen noch Fragmente derselben mit eigenen Augen.*)

Wie die Pyramide von Cholula, die von Cortez' Begleitern nach einem blutigen Kampf mit den Eingeborenen zerstört wurde, datiren auch die von Teotihuacan wahrscheinlich in die Blüthezeit der toltekischen Herrschaft zurück und gaben die Vorbilder ab, nach denen die Azteken ihre Teocalli erbauten.

Zu den prächtigsten Denkmälern Mexicos gehört unstreitig der auf der Hochebene von Cuernavaca, 75 Meilen von der Hauptstadt gelegene, ungefähr 400′ hohe Basaltkegel Xochicalco (Burg der Blumen), von über zwei Meilen im Umfang, dem Menschenhände die Gestalt einer abgestumpften, fünfterrassigen Pyramide gegeben und mit einem tiefen Graben umzogen haben. Sie wurde zuerst besucht und beschrieben von Alzate y Ramirez, dessen Text später Humboldt benutzte. Dupaix erforschte sie auf seiner ersten Reise und Nebel gab Abbildungen von derselben in seiner Viaje Pintoresco.**) Doch der beste Bericht erschien auf Befehl der Regierung in der Revista Mexicana.***) Die Terrassen von je 20 Meter Höhe, welche sich basteiartig um den ganzen Hügel ziehen, sind mit ziegelförmigen Steinplatten und Cement gepflastert und werden durch Mauerwerk, an dem kaum die Fugen erkenntlich sind, getragen. In der Mitte der obern Plattform, die 86 Meter lang und 70 Meter breit und von einer 2 Meter hohen Brustwehr umgeben ist, ragt eine zweite Pyramide von 20 Meter Höhe ebenfalls in fünf Absätzen, von denen aber blos der 16′ hohe unterste und ein Theil der Grundmauern des zweiten erhalten sind. Die Außenflächen sind mit großen, genau aneinandergefügten Porphyrblöcken, (der größte ist 11′ lang und 3′ dick), belegt und im egyptischen Stile mit hieroglyphischen Inschriften, phantastischen Thierbildern und riesigen Menschengestalten verziert.†) Unter den Thierbildern stechen namentlich Krokodilen- oder Drachenköpfe mit weit geöffneten Rachen, fletschenden Zähnen und heraushängender Zunge hervor, öfters aber halten sie eine durch ein Kreuz in vier Felder getheilte Scheibe im Rachen. Die menschlichen Figuren sitzen nach orientalischer Weise mit gekreuzten Beinen, tragen Halsbänder von großen Perlen und einen gigantischen Kopfputz mit lang herabwallenden Federn. Auf dem die Pyramide umgebenden Fries erscheinen ähnliche, aber kleinere Figuren in derselben Stellung und mit demselben Kopfschmuck. Auffallend aber ist, daß während die Rechte quer über der Brust liegt, die Linke am Griffe eines Krummsäbels von asiatischem Muster ruht, wie man ihn bei den Nahuatl-Völkern nicht findet. Der Karniß oberhalb des Frieses ist mit Mäandern in griechischem Stile ornamentirt.

---

*) Humboldt Vues, I, 100 seq. — Id. Essai, Pol. I, 187. — Bullock, Six Months Res. in Mex., 411 seq. — Waitz, l. c. IV, 110. — Prescott Conq. Mex., II, 387. — Bancroft l. c. IV, 529 seq. — B. Mayer, Mex. as it was, 222 seq.

**) Pl. 9, 10 — 19, 20.

***) I, mem. 5.

†) Marquez P. Due Ant. Mon., 14 seq.

In der Mitte der westlichen Seite des untersten Stockwerkes ist ein 20′ breiter Raum, in dem man noch deutlich die Geländer einer Treppe erkennen kann, obwohl die Stufen sich nirgendwo entdecken lassen. Die Ueberreste der Grundmauern des zweiten Absatzes sind mit Sculpturen versehen, und noch die Spuren von Gemächern mit nach Außen führenden Thüren bemerkbar.

Am Fuße der untersten Terrasse des Hügels befinden sich die Eingänge zu zwei unterirdischen Gallerien, die eine ist, 82′ vom Eingang, durch aufgehäuften Schutt verschlossen, die andere, in welche mehrere kleine Seitengänge münden, endet in einem 80′ langen Saale, dessen Decke von zwei runden, aus dem Felsen ausgehauenen Säulen getragen wird. In der südöstlichen Ecke dieses Saales befindet sich eine kuppelartige, 6′ hohe, mit convex ausgehauenen Steinen belegte Cataratta, die mit den oberen Räumen communiziren soll. Die Fußböden der Gänge sind mit ziegelförmigen Steinen gepflastert und wie Wände und Decken mit rothangestrichenem Kalküberzug bedeckt.

Vom Fuße des Basaltkegels führen, nach Latrobe, gepflasterte Straßen nach verschiedenen Richtungen und deuten auf zahlreichen Besuch in früheren Zeiten hin. Seiner Bestimmung nach scheint das Bauwerk Tempel und Festung zugleich gewesen zu sein. Ueber die Zeit seiner Erbauung und seinen Ursprung fehlen uns alle zuverlässigen Daten; die Eingeborenen schreiben es jedoch, wie alles Wunderbare, den Tolteken zu. Auch gibt uns die Bauart keinen Anhaltspunkt zu festen Schlüssen; die genaue Fugung der großen Steinquadern ohne Mörtel finden wir in Mitla wieder, die sitzenden Menschengestalten mit gekreuzten Beinen in den Mayabauten und in Palenque, die Thierfiguren erinnern an aztekische Bilder.*)

Ein ähnlicher terrassirter, 300′ hoher Hügel, wie der von Xochicalco befindet sich einige Meilen von der Kirche Nuestra Señora de los Remedios unfern der Hauptstadt, nur sind die Terrassen zahlreicher und niedriger. Die Abhänge sind mit Mauerwerk bedeckt. Auf seiner quadratischen Oberfläche sah Alzate Ruinen aus gewaltigen Steinquadern und Löwenstern entdeckte dort Steine mit Bildhauerarbeit, Obsidian und Thongefäße und an einem der Abhänge die Trümmer einer Festung, in der ein langer Stein mit ausgehauenem Wappen in der Form eines fünfarmigen Kreuzes lag. Die Pyramide bei Tacuba, der alten Hauptstadt der Tepaneken, welche derselbe Reisende besuchte und wo er ebenfalls Thongefäße und Obsidian fand, bestand wie die von Cholula, nach Bradford, aus Lagen ungebrannter Luftziegel.**) Auch die Pyramiden von Chila, San Cristoval Teopantepec, Tepexe el viejo und San Antonio sind wie die von Xochicalco auf Hügeln, aber aus behauenen Steinen und Mörtel erbaut. Die von Chila, im südlichen Theile von Puebla, auf dem Hügel la Tortuga, hat eine quadratische Form, mißt an der Basis 88′ und auf der

---

*) Br. Mayer, Mex. as it was, 180 seq. — Prescott, Conq. Mex., III, 403 seq. — Antiq. Mex., T. I, Exp. I, 15 seq. — T. III, Exp. I, pl. 33. — Humboldt Vues, I, 129 seq., pl. 9. — Id. Ess. Pol. 189. — Armin, D. heut. Mex., S. 98 ff. — Baldwin, Anc. Am., 89 seq. — Waitz, l. c. IV, 113. — Bancroft, l. c. IV, 483. — Latrobe, Rambler, 241 seq.

**) Lœwenstern, Le Mex., 258 seq. — Bradford, Am. Ant., 78. — Bancroft, l. c. IV, 502.

Plattform 50′ an jeder Seite. Im Innern befindet sich eine kreuzförmige Grabkammer mit Steinwänden, die den Mitlanischen ähnelt, und deren Bestimmung aus den aufgefundenen Gebeinen hinlänglich klar ist. Die 67′ hohe Pyramide von Teopantepec hat vier Absätze, von denen der oberste jedoch in Trümmern liegt. Die Treppe führt diagonal von einem Stockwerk zum andern, und zwar so, daß sie auf jedem höhern da beginnt, wo sie auf dem zunächst untern aufhört. Die achtterrassige Pyramide von Tepexe (16 Leguas von Puebla) ist von einer Ringmauer umgeben und diente vermuthlich als Festung. Ein kreisförmiger Stein, ähnlich dem aztekischen Kalenderstein mit Figuren in Halbrelief, wurde unter den Trümmern entdeckt. Auf der dreiterrassigen, 25′ hohen Pyramide von San Antonio, zu deren Gipfel auf der westlichen Seite eine 16′ breite Treppe mit Balustraden führt, stehen nur mehr die Ruinen eines aus Basaltblöcken errichteten Gebäudes.*)

Reich an pyramidalen Bauten ist der Staat Vera Cruz, namentlich die Umgegend von Guatusco unfern des Rio Blanco. Fast jeder Ausläufer eines von tiefen Schluchten begrenzten Bergrückens zeigt Spuren alter Bauwerke. Einige Meilen unterhalb der Stadt findet sich am Abhange eines Hügels eine Ruinengruppe, die den Namen Pueblo Viejo führt; auf dem Gipfel selbst aber die wohlerhaltene, 60′ hohe Burg (el Castillo), die dem Monumente von Xochicalco insofern in der Anlage gleicht, als sie wie dieses aus zwei übereinandergesetzten abgestumpften Pyramiden besteht, deren jede freilich nur drei Absätze hat. Die 8′ dicken Mauern sind aus Steinen mit Kalk erbaut, äußerlich aber mit behauenen Quadern belegt. Der Unterbau mißt an der Grundfläche 221′ im Geviert und in der Höhe 37′. An der Westseite führt eine breite Treppe mit schwerem Geländer zu der einzigen Thüre des Oberbaus, durch welche man in einen großen Saal tritt.

In der Mitte desselben fallen drei Pfeiler auf, auf denen die Tragbalken des zweiten Stockwerkes ruhten, deren Ueberreste noch sichtbar sind. Den Gemächern der oberen Etagen fehlen Fenster und Thüren. Die Außenwände sind mit glatter Kalkdecke überzogen und am mittleren Stockwerke mit regelmäßigen Reihen runder Figuren verziert. Dupaix fand auf der Burg eine geringelte steinerne Schlange, ein Stück Terracotta mit erhabenem Ornament, und einen phantastisch modellirten Menschenschädel.**) Wegen des gut erhaltenen Gipfelgebäudes hat dieses Monument insofern eine wichtige Bedeutung, als es uns einen annähernden Begriff von den nahuatlakischen Festungswerken gibt. Denn daß es ein Festungswerk gewesen, darüber läßt Bauart und Lage keinen Zweifel. Unstreitig bildete es einen Haupttheil des Defensivnetzes, das sich über die Berge um Guatusco ausbreitete und zu dem auch Centla gehörte.***) Diese starke Festung liegt zwischen zwei tiefen

---

*) Bancroft, l. c. IV, 465 seq. — Dupaix, I Exp., 4, pl. 3–10, pl. 12.—II Exp., 14, pl. 18. — III Exp. 5, pl. 1. 2.

**) Dupaix, I. Exp., 8 pl. 9–11. — Waitz, l. c. IV, 114. — Bancroft, l. c. II, 443.

***) Unser kürzlich verstorbener Landsmann Sartorius besuchte Centla im Jahre 1833, veröffentlichte aber erst 1869 eine Beschreibung desselben im Bulletin der Soc. Mex. Geog., IIa ep., I, 821 seq. – II, 148. Vorher war es von Gondra 1837 beschrieben worden. Mos. Mex., II, 368 seq.

engen Bergschluchten auf einem steilabschüssigen Gebirgsrücken, der sich weiter hinten in eine schmale Landzunge verengt und dann wieder in ein breites halbmondförmiges Hochplateau ausbaucht. Der äußerste Vorsprung des Kammes ist durch eine starke Quermauer geschützt, hinter der ein durchschnittlich 10′ tiefer Weg bis zur Landzunge führt, wo zwei mit Brustwehren und Schießscharten versehene Pyramiden den Zugang hemmen. Die vordere niedrigere, nur ein Stockwerk hohe, beginnt hart am nördlichen Abgrunde, läßt aber am südlichen einen etwa 3′ breiten Durchgang frei, der nach vorn durch einen breiten, 5½′ tiefen, in den Felsen gehauenen Graben gedeckt ist. Die hintere, größere Pyramide, welche aus drei, auf der Ostseite durch Treppen ersteigbare, Terrassen besteht, stößt hart an den südlichen Abhang und läßt am nördlichen einen schmalen Weg frei, der an seinem Ende noch durch drei andere kleine Pyramiden beherrscht wird. Außerdem schützt noch terrassirtes Mauerwerk die minder abschüssige Südseite des Hügels.

Auf dem zurückliegenden Hochplateau hat man gut gearbeitete Steingebilde, Fundamente von Häusern und unzählige, theils alleinstehende, theils gruppenweise geordnete Pyramiden entdeckt. Das dazu verwandte Baumaterial sind Steine, Erde und Lehm und die äußere Einfassung bilden große behauene und mit Mörtel verbundene Steinblöcke. Auf einem dieser Monumente sah Sartorius einen Altar mit Rinne und Behältniß zur Aufnahme des Opferblutes. Auch Skelette, die von Norden nach Süden lagen, Grünsteinkugeln und ein schöne Vase wurden dort aufgefunden.*)

Denselben Typus wie die eben beschriebenen Baureste zeigen die Festungswerke von Tlacotepec, Monte Real, Zacuapan, Consoquitla und Calcahualco. Ueberall finden wir die vordere Quermauer, den verdeckten Weg, kleinere Pyramiden als Vorwerke, tiefe Gräben, ein Hauptcastell, das mit Brustwehren und Schießscharten versehen und nach Bedürfniß durch terrassirte Außenwerke verstärkt ist. Hinter diesen Befestigungen beginnen dann die Ruinen der Tempelpyramiden und Wohnungen.**)

Bei Tlacotepec, einige Meilen westlich von Jolutla, läuft der in der Längsrichtung des Hügelkammes führende gedeckte Weg in einer großen rechtwinkligen Vertiefung aus, die von hohen Wällen umgeben ist. Die Quermauer ist 10 Varas hoch. Unter den Häuserfundamenten fand sich eines von 600′ Länge, um das ein mit Cement belegter und mit behauenen Steinen eingefaßter Corridor lief. Ein tiefes Basin von 6000′ im Geviert, dessen Boden mit Irdengeschirr förmlich bestreut und dessen Rand von Häuserfundamenten umgürtet ist, diente unzweifelhaft als Wasserreservoir. Der Altar mit Rinne und Blutbehältniß fehlt auch hier nicht.***)

In der Festung von Misantla†) dehnt sich die Schutzmauer über den Hügelabhang hinab bis in die eine Schlucht aus. Die Hauptforts scheinen zwei

---

*) Bancroft, l. c. IV, 443.

**) Ganz nach demselben Muster ist das sog. Fort Ancient am kleinen Miami, im Staate Ohio, erbaut, nur daß dort Schutthügel und Erdwälle die Stelle der Pyramiden und Mauern vertreten.

***) Bancroft, l. c. IV, 445.

†) Oder Monte Real, ungefähr 10 span. Meilen von Jalapa.

Pyramiden zu bilden, von denen die eine auf einem terrassirten Hügel, die andere in der Mitte eines von Mauern umgebenen, runden Hofes steht; die erstere von 17′ Höhe und einer quadratischen Grundfläche von 33′ ist aus Basalt und Porphyr, mit Mörtel verbunden, erbaut, und auf ihrem Gipfel, zu dem auf der einen Seite eine schmale Treppe aufsteigt, lassen sich die Spuren von Gemächern aus rauhen Steinen und Mörtel erkennen; die andere von 80′ Höhe und einer Basis von 42×49′, besteht aus drei Abstufungen, deren unterste auf einer vorderen, deren mittlere auf einer seitlichen, und deren oberste auf einer hintern Treppe ersteigbar sind. Außerdem finden sich auf dem Plateau des erwähnten Hügels die Ruinen von steinernen Häusergevierten, die in vier parallelen Reihen längs geraden, 6′ breiten Straßen hinlaufen. Auch entdeckte man zwölf runde gemauerte Gräber,*) welche Skelette in sitzender Stellung, Obsidian und zerbrochene Thongefäße enthielten; ferner zwei Steintafeln mit hieroglyphischen Inschriften, Bildhauerarbeiten mit Verzierungen à la grecque, menschliche Figuren in Relief, die eine stehend, die andere mit gekreuzten Armen und Beinen, sitzende Steinidole mit erhobenem Haupte und auf den Knieen ruhenden Händen und eine polirte Obsidianröhre von 1½′ Länge nebst mehreren irdenen Röhren von gleichem Muster.**)

Auch in der Festung Consoquitla wird ein mit großen Steinplatten ausgelegtes Grabgemach, das von Norden nach Süden lief und in dem sich mit einem Skelett ein mit Pfeilspitzen und Vogelknochen gefüllte Thonkiste vorfand, und außerdem einige Götzenbilder erwähnt. In Calcahualco steht die mit Brustwehren versehene Schutzmauer in einem tiefen Graben; am Rande eines reißenden Bergstroms, in einer benachbarten Schlucht, erhebt sich eine 9′ hohe Mauer, die einer Reihe runder Monolithsäulen als Fundament diente.***)

Dem Castell von Guatusco einigermaßen ähnlich, obwohl nur ein Zwerg im Vergleich zu dessen Höhe und Dimension, ist die quadratische Pyramide von Tusapan,†) die nur 30′ an ihrer Basis mißt. Als Baumaterial ist unbehauener Kalkstein mit Mörtelüberzug benutzt. Auf ihrer Plattform ragt ein mit sculptirten Gesimsen verzierter viereckiger Thurm mit spitzzulaufendem Dache. Er hat nur ein Eingangsthor, zu dem eine hohe mit Geländern eingefaßte Treppe führt, und enthält ein einziges Gemach von 12′ Länge und Breite, in welchem ein großer Steinblock, vermuthlich ein Altar oder Piedestal eines Idols, auffällt. Die Wände waren bemalt, doch sind die Umrisse der Figuren verwischt. Die umherliegenden Thier- und Menschenfiguren aus Stein verrathen, daß dieses Gebäude nicht zu den prächtigsten Tusapans zählte. Bemerkenswerth ist übrigens nach Nebel eine aus dem Felsen gehauene, 19′ hohe weibliche Statue am Fuße des Hügels, die sich als ehemaliger Springbrunnen erkennen läßt. Der Kopf ruht in der vom Knie gestützten linken Hand, ist mit Federn und Edelsteinen reich geschmückt und zeigt eine Vertiefung zur Aufnahme des vom Hügel herabströmenden Wassers. Von dort floß dieses durch

---

*) 7½′ im Durchmesser und ebenso hoch.

**) Br. Mayer, Mexico as it was. 250 seq. — Bancroft, l. c. IV, 448. — Gondra, Mos. Mex. I, 102 seq.

***) Bancroft, l. c. IV, 448.

†) Tusapan war eine Stadt der Totonaken und liegt 15 span. Meilen von Papantla.

die hohle Figur und sprudelte unter dem Unterrock in eine am Sockel befindliche Steinrinne, welche es zur benachbarten Stadt leitete.*)

Von eigenthümlich geformter Grundfläche ist die in der Nähe der Puente Nacional, wo die Heerstraße den Rio de la Antigua überschreitet, auf einem über 100′ hohen Hügel gelegene Pyramide. Sie läßt sich am besten mit einer Halbellipse, die an ihren gebogenen Seiten rechteckige Vorsprünge hat, vergleichen. Die Fronte wird ganz von einer kreuzförmigen Treppe eingenommen, die übrigen Seiten sind in sechs Terrassen abgetheilt. Sie ist 40′ hoch und aus Sand, Kalk und Steinen aufgeführt. Im Innern befinden sich mehrere Gemächer, zu denen man durch einen unterirdischen Gang von der Westseite her gelangt.**)

Weiter nördlich, ungefähr 16 span. Meilen von der Golfküste, begegnen wir der Prachtpyramide von Papantla, der die Eingebornen den poetischen Namen „Donnerkeil" (El Tajin) beigelegt haben. Sie ist aus außergewöhnlich großen Porphyrquadern mit Mörtelbewurf aufgeführt und besteht aus sieben Abstufungen, die wie bei der Pyramide von Xochicalco in einem Fries von verziertem Sandstein endigen. Ihre quadratische Basis mißt nach Humboldt 82′, nach Br. Mayer 120′ an jeder Seite, und ihre senkrechte Höhe nahezu 60′. Eine Haupttreppe von 57 Stufen führt auf der Ostseite zur sechsten Terrasse, zwei kleinere Seitentreppen aber bis zum Oberbau, der theilweise zertrümmert ist, aber noch die Spuren von ehemaligen Gemächern zeigt. Auf den Seitenflächen sind 378 Nischen von 2′ Tiefe und 3′ Höhe angebracht, denen Marquez und Humboldt eine astronomische Bedeutung zusprechen, da das mexicanische Schaltjahr gerade so viel Tage zählte. Müller schreibt der Pyramide ein sehr hohes Alter zu und setzt ihre Erbauung in die vor-toltekische Zeit. In der Nähe finden sich die Ruinen einer alten Stadt mit regelmäßig angelegten Straßen. Sculptirte Steine von ungewöhnlicher Größe, die denen in Oajaca gleichen sollen und ein Goldidol, das dem im Mexicanischen Museum aufbewahrten Terracotta-Bildniß des Quetzalcoatl ähnelt, wurden in der Nachbarschaft aufgefunden.***)

Im alten Heimathlande der Zapoteken, unfern der Hauptstadt Tehuantepec, die dem Isthmus den Namen gegeben, liegen auf einem hohen Hügel zwei Pyramiden, deren Beschreibung wir Dupaix verdanken. Beide sind aus behauenen Steinen und Mörtel aufgeführt und mit glatter Cementdecke überzogen; sie messen an der Basis je 55×120′ und auf der Plattform 30×66′ und haben vier Abstufungen, deren unterste senkrecht, deren übrige schräg abfallen. Die 30′ breite Haupttreppe von 40 Stufen führt auf der Westseite, zwei kleinere Treppen auf der Nord- und Südseite zum Gipfel der einen Pyramide empor. In die Außenfläche der zweiten Etage sind vorspringende Steintafeln, wahrscheinlich als Träger für Fackeln oder Idole eingemauert. Der Gipfel zeigt keine Spuren ehemaliger

---

*) Br. Mayer, Mex. as it was, 247 seq. — Bancroft, l. c. 455 seq.

**) Br. Mayer, Smithson. Contrib. IX, 18. — Id. Mex. Azt. Sp. & Rep. II, 203. — Mus. Mejic., II, 465. — Bancroft, l. c. IV, 437 seq.

***) Humboldt Vues I, 102. — Ess. Pol. II, 274. — Marquez, Due Ant. Mon., 3. — Mueller, Gesch. d. am. Urrelig., 459. — Bausa, Mex. Geog. Bol. V, 411. — Br. Mayer, Mexico as it was, 248. — Waitz, l. c. IV, 111. — Baldwin, Anc. Am., 91 seq. — Bancroft, l. c. IV, 452 seq. — Baer und v. Hellwald, D. vorgesch. Mensch, 484.

Gebäude. Die zweite Pyramide, an Umfang der andern gleich, an Höhe sie aber übertreffend, hat ebenfalls zwei kleine Treppen an der Nord- und Südseite, während die Haupttreppe an der Ostseite zu dem mit einem Thore versehenen Oberbau hinaufleitet. Das untere Stockwerk ist curvenartig ausgebaucht, so daß jede Außenseite ein sphärisches Trapez bildet, eine Eigenthümlichkeit, die sich bei anderen Bauten nicht wiederfindet; das zweite steht senkrecht und ist von drei Gesimsen umgeben. Die Zwischenräume sind mit weißen Marmortafeln bekleidet, die mit verschnörkelten Figuren in Halbrelief verziert sind. Unfern der Pyramiden ragt eine 12′ hohe, aus acht cylinderförmigen Steinen zusammengesetzte verjüngte Säule empor, die unten $10\frac{1}{2}$′, oben $4\frac{1}{2}$′ im Durchmesser hat, und vor der zweiten liegt ein ähnlicher runder, 3′ hoher und 12′ im Durchmesser haltender Steinblock, jene vielleicht ein Altar, dieser, wie Dupaix glaubt, eine Bühne für Kampfspiele.*)

Großartige Ruinen einer alten Festungsstadt, die der Sage nach von den Zapotekenkönigen gegen die Einfälle der Azteken angelegt wurde, befinden sich auf dem benachbarten Cerro di Guiengola. Drei größere Forts, von Ringmauern und Gräben umgeben, werden erwähnt; die Mauern der zerfallenen Häuser waren aus Stein und Mörtel aufgeführt. Aus einem unterirdischen Grabgewölbe, dessen Wände mit hartem Cement bekleidet waren, wurden Thonscherben und Vasen in der Form von Thierfiguren genommen. Die Skelette in denselben lagen mit dem Gesichte nach unten gewandt.**)

In einem Thale der Umgegend erwähnt der deutsche Reisende Müller***) eine 33′ hohe Pyramide mit breiter Treppe von 25 Stufen. Sie maß an der Basis 90×105′ und auf der Gipfelfläche 60×75′. Neben derselben stand ein viereckiger Schutthügel, der einen Raum von nahezu zwei Morgen einnahm und von einer 8′ hohen und 12′ dicken Mauer eingeschlossen war. Eine dreischneidige Lanzenspitze von Kieselstein, mehrere Terracotta-Idole, von denen zwei phantastische Masken mit schnauzenartigen Rüsseln trugen, die zerbrochene Statue einer nackten Frau und eine mit Hieroglyphen bedeckte Steintafel wurden in oder unfern Tehuantepec gefunden. Ueberhaupt ist die Nachbarschaft reich an Baureſten und Alterthümern. Dort bei Magdalena, blos 4 spanische Meilen von der Hauptstadt, stand nach Burgoa die Bildsäule Wixepecochas, der zuerst den Samen der Gesittung in jenem gesegneten Himmelsstrich ausgestreut.†) Nahe Laollaga, 7 span. Meilen von der Hauptstadt, erwähnt Arias eine Gruppe von Pyramiden, die aus ziegelförmigen Steinen erbaut waren und einige an die 200′ im Gevierte maßen. Aexte von Kupfer und Feuerstein und ankerförmige Stücke Messing, wie sie bei den Nahuatlakenvölkern als Münzen coursirten und zu Hunderten auf dem Monte Alban gefunden wurden, grub man dort aus dem Schutte.

Bei San Christoval und Altamia sah Lafond ähnliche Tumuli und Dupaix bei Chihuitlan eine 12′ lange und 6′ breite mit Seitengeländern

---

*) III, 6 seq., pl. 3–5. — Bancroft, l. c. IV, 369.

**) Mus. Mex. I, 246, seq. — Bancroft, l. c. IV, 368 seq.

***) Reisen in d. Ver. St., Can. u. Mex., II, 356 ff.

†) Burgoa, Geograf. Descr. de la Parte Sept. T. II, Cap. 72. — Bancroft, l. c. IV, 372.

versehene Brücke, deren Bogen von zwei großen in der Mitte zusammenstoßenden Steinplatten gebildet wurden.*)

Auf einer Felswand des Cerro del Venado ist die Figur eines Hirsches und auf dem Cerro de Coscomate das Bild der Sonne nebst hieroglyphischer Inschrift ausgehauen.

In der Hafenstadt Guatulco finden sich noch nach Brasseurs Angabe die Ueberbleibsel alter Häuser und Straßen,**) und zwischen Oajaca, Zachila und Cuilapa unzählige conische Schutthügel, theils aus Erde, theils aus Steinen und Lehm, deren Höhe von 15—50′ variirt. Sie enthielten Stein- und Thongebilde, kupferne Spiegel und Aexte, Goldornamente und Halsbänder mit vergoldeten Kügelchen. Die Gesichtszüge der Menschenfiguren entsprechen genau denen der heutigen Zapoteken.***) Dupaix fand in der Stadt Oajaca zwei schön polirte Steine mit krummen Löchern durchbohrt, einen fünfeckigen aus durchsichtigem Agat und einen sechseckigen aus schwarzem Basanit.†)

Derselbe Reisende erwähnt in der Nähe von Antequera auf dem Monte Alban mehrere abgestumpfte Pyramiden, die von unterirdischen Gängen durchsetzt sind. Einer derselben verzweigt sich in mehrere Nebengänge. Die Wände eines anderen sind mit behauenen Steinen bekleidet und mit nackten Menschengestalten in Relief verziert, von deren helmartiger Kopfbedeckung ein chinesischer Zopf hängt. Unter denselben fällt ein eine Kugel gebährendes Weib noch besonders auf.††) In einer der Pyramiden befindet sich ein 30′ hohes Gemach mit kuppelartiger Decke, aus dem 7½′ hohe und 4½′ breite Gänge in der Richtung der Himmelsgegenden nach auswärts führen. Eine Anzahl quadratischer Pyramidalbauten mit fast senkrechten Seiten und einer Höhe von 25′ schmücken das Südende des Plateaus. Am Abhange und Fuße des Hügels fand man Steine mit hieroglyphischen Inschriften, gutpolirte Concavspiegel von Lava und einige Hunderte zapotekischer Münzen von ankerförmiger Gestalt wie bei Laollaga.†††)

Das große Ruinenfeld bei Zachila, 12 Meilen von Oajaca, enthält viele conische Tumuli, in denen Menschengebeine, irdene Gefäße, Köpfe von Thierungeheuern und Götzenbilder aufgefunden wurden. Die letztern sind meist in sitzender Stellung, das eine hat Arme und Beine übereinandergeschlagen, das andere läßt die Hände auf den Knieen ruhen. Beider Gesicht ist mit einer phantastischen Maske bedeckt. Ein drittes, aus weißem Marmor, zeichnet sich durch den übergroßen, mit Schlangen verzierten Kopfputz aus, ein viertes, aus Terracotta, durch eine fratzenhafte Maske, die mit Ausnahme der Hände und Beine den ganzen Körper verhüllt, und eine weibliche Figur durch das eigenthümliche Gewand, welches nur die Füße freiläßt. Auf einer Steinplatte von einigen Fuß Länge erscheinen vier Menschenfiguren, von denen die eine einen Bart trägt.‡)

---

*) Lafond, Voy. aut. du Monde, I, 139. — Dupaix, III, 8, pl. 6.

**) Bancroft, l. c. 373 seq.

***) De Fossey, Le Mexique, 375 seq.

†) Dupaix, II Exp., 28 seq.

††) Baldwin, Anc. America, 91. — Dupaix, II Exp., 17 seq. pl. 21 seq.

†††) Bancroft, l. c. IV, 377 seq. — Charney, Cités et Ruin. Am., 250 seq.

‡) Kingsborough, Ant. Mex. VI, 458 seq., IV, pl. 47 seq.— Bancroft, l. c. IV. 384 seq.

Auf dem über 1000′ hohen, terrassirten Uferhügel des Rio Quiotepec, dem Cerro de las Juntas, liegen bedeutende Baureste, von denen ein Tempel und Palast namentlich hervorstechen. Zwischen beiden sind noch die Piedestale ehemaliger runder Säulen zu erkennen, die 14″ im Durchmesser halten und 14′ von einander entfernt stehen. Die Palastpyramide ist ein solider Bau mit senkrechten Seiten aus regelrechten Steinblöcken aufgeführt und von drei Gesimsen umgeben. In der Front führt eine 28′ breite Treppe von 20 Stufen zum Gipfel. Im Innern wurden mehrere Gemächer entdeckt. Die Tempelpyramide, 50×55′ an der Basis, hat einen breiten Vorbau, an dessen Seiten je eine Treppenflucht hinaufführt. Müller hat fünf Steintafeln, die er dort fand, abgebildet, auf welchen Menschenfiguren in Profil mit abgeflachter Stirne und weit heraushängender Zunge — dem bekannten Sinnbild der Azteken für Sprache — dargestellt waren. Tumuli liegen nach allen Richtungen umher, doch wurden nur einige Steinkügelchen in denselben entdeckt. Auch unterirdische Gräber mit Menschengebeinen und zerbrochenen Thongefäßen werden angeführt. B merkenswerth sind noch drei Wasserreservoirs mit Spuren von Stufen, die zum Boden hinabführten.*)

Nahe Tuxtepec liegt ein künstlicher Hügel, den man die Citadelle des Montezuma nennt.

Bei Huahuapan warde ein sculptirter Stein gefunden, auf dem wappenartige Verzierungen angebracht sind, und in einem Grabe nebst Gebeinen schöngearbeitete Gefäße und goldene Perlenschnüre und Ringe, bei Janguitlan ein aus rothem Sandstein gemeißelter Menschenkopf von natürlicher Größe, zwei Götzenbilder aus grünem Jasper, mehrere Steinmesser und ein schöngearbeitetes niedriges Gefäß mit viereckigen Verzierungen und kuppelartigem Deckel.**)

Die Alterthümer und Baudenkmale der Zapoteken, zu denen die zuletzt beschriebenen gehören, unterscheiden sich in mancher Beziehung von den mexicanischen und ihre Eigenthümlichkeiten lassen sich nach Waitz in kurzen Worten zusammenfassen. Die Bildwerke zeigen einen milderen Ausdruck, Hände und Arme sind nachlässig behandelt, zwei der dargestellten Personen haben Bärte. Die Idole weichen von den mexicanischen in der Behandlung ab, ihre Stellung ist nach Dupaix der der Iris und Osiris ähnlich, die Menschengestalt ist an cylindrischen, drei- oder viereckigen prismatischen Steinblöcken nur noch angedeutet, obwohl Hände und Füße von guter Arbeit sind; hinten befindet sich ein seitliches Loch zum Aufhängen, oder, wie Bancroft glaubt, zum Tragen von Fackeln. Die zapotekischen Figuren sind plumper und dicker als die mexicanischen, die Sinnesorgane oft phantastisch gebildet und verschnörkelt, wie in einem über und über tatuirten Gesichte. Der groteske Kopfputz ist ungewöhnlich groß und dehnt sich weit nach den Seiten aus. Wahrscheinlich sind die Zerrbilder typische Götzen, theilweise auch wohl Verzierungen von Geräthen und Gefäßen. Uebrigens fehlt es nicht ganz an Sculpturen von wohlgefälligen Formen. Unter den Bauwerken fällt das häufige Auftreten der conischen Tumuli auf und ihr Gestalt erinnert an die runden toltekischen Tempel

*) Mus. Mex., III, 329 seq. — Mueller, (J. W. v.), Reisen in d. V. St., Can. u. Mex., II, 251 ff. — Bancroft, l. c. IV, 418.

**) Kingsborough, Ant. Mex., VI, 442 seq., IV, pl. 17, 18.

des Quetzalcoatl, und man mag hinzufügen, an die ähnlichen Denkmäler in den Ver. Staaten. Fast ohne Ausnahme sind sie von 3—6′ breiten und 9—12′ hohen unterirdischen Gängen durchsetzt, werden auf breiten Treppen und meist von mehreren Seiten erstiegen und bestehen durchgängig aus solidem Mauerwerk mit Kalk.*)

Im eigentlichen Mexico begegneten wir bezüglich des verwendeten Baumaterials zwei verschiedenen Klassen von Pyramidalbauten, die einen waren aus abwechselnden Schichten von Lehm und Adobe, die zuweilen mit Kies durchmengt, aber an der Außenseite mit porösem Mandelstein belegt sind, die anderen aus großen behauenen, manchmal mit Cement verbundenen Quadern errichtet. Jene und die in die natürlichen Hügel eingeschnittenen führt Löwenstern**) auf die Azteken zurück, während er diesen ein höheres Alter zuschreibt. Damit läßt sich freilich die Thatsache nicht vereinbaren, daß die Pyramide von Cholula, die nach der Sage als ältestes Heiligthum der Tolteken gilt, zu der ersteren Klasse der Denkmäler zählt. Eher ist der letztere Theil seiner Behauptung haltbar, denn bis Papantla und Oajaca, wo die Monumente aus behauenen Steinen mit Mörtel erbaut sind, war die Macht der Azteken erst in späterer Zeit vorgedrungen und hatte sich dort niemals dauernd befestigt.

Ein fast noch größeres Interesse als die vereinzelten pyramidalen Gebilde, bieten jene Ruinenstätten, welche durch eine größere Anzahl erhaltener Bauten uns ein klareres Bild von der Cultur ihrer Bewohner entwerfen. Von Tezcuco, mit seinen Vorstädten noch größer als die Stadt der Montezumas, da es nach Torquemada 140 Tausend Gebäude zählte, sieht man außer den Wällen noch die Grundmauern, Wohnungen und die Grabhügel seiner früheren Bewohner. Der sogenannte Palast, der aus schweren Basaltsteinen terrassenförmig aufgeführt und 300′ lang gewesen sein soll, diente noch jüngst als Steinbruch.***) Unter den Trümmern wurde eine schönsculptirte Wanne gefunden, auf der der Kampf zwischen einem Vogel und einer Schlange abgebildet ist. Sie wird in der Sammlung des Grafen Penasco aufbewahrt. Am südlichen Ende der Stadt konnte B. Mayer noch deutlich drei große Pyramiden (von 400′ Länge und Breite an der Basis) erkennen, die aus gebrannten Ziegeln, Adobe und Thonscherben erbaut waren. Die Seiten waren mit Idolen, Töpferwaaren und Obsidianmessern bestreut.†) Tylor entdeckte blos die Spuren zweier Teocalli und einen Kalenderstein, der in einer Kirchenmauer eingefügt war, und sah in einer Sammlung eine nackte weibliche Figur aus Alabaster, eine männliche mit einer Jakalmaske und ein Alabasterkästchen mit eiförmigen Kugeln von Nephrit. Bradford erwähnt ein mit lichten Farben bemaltes Götzenbild, das eine Klapperschlange vorstellt, Nebel die Statue eines aztekischen Priesters, der mit der Haut seines Opfers bekleidet ist.††)

Auf dem benachbarten conischen Hügel von Tezcocingo, der bis zu

---

*) Waitz, l. c., IV, 114 seq.

**) Mex., 276 seq.

***) Bullock, Mex., 386.

†) Br. Mayer, Mex. as it was, 221.

††) Tylor, Anahuac, 96 seq. — Bradford, Antiq., 76. — Bancroft, l. c. IV, 520 seq. — Waitz, l. c. IV, 109.

seinem Gipfel mit den massiven Ruinen herrlicher Gebäude bedeckt ist, befindet sich das Bad Montezumas, ein in den Porphyrfelsen gehauenes, 8×12′ weites Basin mit runder Vertiefung in der Mitte, das durch eine über den geebneten Hügel und hohe Erdaufwürfe führende, 15 Meilen lange Wasserröhre gespeist wurde. Am Rande der Einfassung ist ein Sitz angebracht, von dem man eine magische Aussicht über das weite Thal mit seinen malerischen Seen und seiner herrlichen Stadt genießt. Für den Wonnegenuß eines Bades läßt sich kein bezaubernderer Fleck denken. Br. Mayer fand noch Spuren einer in den Felsen gehauenen Wendeltreppe, die zum Gipfel führte und mit Thonscherben, Opfermessern und Pfeilen bestreut war. Auch hörte er, daß in die schroffe Klippenwand ein toltekischer Kalender eingemeißelt, aber von den Indianern jüngst zerstört worden war. An der Seite des Hügels entdeckte Bullock ein großes Wasserreservoir. Eine seltsame Figur von dort mit vier abgebrochenen Beinen und einem, durch eine Tafel verschlossenen Munde befindet sich im Museum der Hauptstadt.*)

In dem nahegelegenen Dorfe Huexotla, das früher als Vorstadt Tezcucos galt, treten noch die Spuren einer alten Civilisation in den massiven Grundmauern großer Paläste, in künstlichen mit rothem Kalküberzuge bedeckten Wasserleitungen, einer ausgedehnten Mauer von beträchtlicher Höhe und Dicke und einer von der Stadt nach dem jetzt vertrockneten Strombette führenden unterirdischen Straße hervor. Der Fluß ist durch ein 20′ langes und 40′ hohes, steinernes Spitzgewölbe überbrückt, das auf der einen Seite durch einen pyramidalen Steinpfeiler getragen wird.**)

Zwei ähnliche über 100′ lange und 30′ breite Brücken, deren Pfeiler aus rauhen Steinen mit Mörtel aufgeführt sind, überspannen bei Pueblo de los Reyes, nördlich von Tlascala, einen reißenden Bergstrom. An jeder Ecke ragt ein über 40′ hoher runder Obelisk aus Steinen mit Ziegeln belegt empor. Auch das Geländer ist aus gebrannten Ziegelsteinen gemauert und die Ueberwölbung der Canäle durch je zwei in einem stumpfen Winkel aneinander gelegte flache Steine gewonnen.***) In und nahe der Stadt Tlascala fand Dupaix verschiedene Alterthümer, unter denen namentlich ein schöngeschnitztes Blasinstrument mit kopfartigem Mundstück, eine weibliche Statuette mit palencanischem Profile und eine herrliche Maske von grünem Agat hervorzuheben sind.†)

Der Ruinen Teotihuacans, der alten Götterstadt, ist gedacht worden, als von den dortigen Pyramiden die Rede war. Auf dem Trümmerfelde von Tejupilco liegen die aus dünnen Steinplatten ohne Mörtel erbauten Häuser an regelmäßigen Straßen. Bei Xico im Chalcosee hat man steinerne Grundmauern von Wohnungen und eines Palastes, gemauerte Terrassen und gebrannte Ziegelsteine entdeckt. Am Ufer desselben Sees blühte das berühmte Culhuacan, dessen in den toltekischen Annalen so häufig Erwähnung geschieht und noch zu Veytias Zeiten waren die Spuren der alten Metropole sichtbar. Ein dort gefundenes Terracotta-Bild des

---

*) Bullock, l. c. 390. — B. Mayer, Mex. as it was, 86, 233 seq. — Waitz, l. c. IV, 109. — Bancroft, l. c. IV, 523.

**) Tylors Anahuac 153 seq. — Bancroft, l. c. IV 528.

***) Kingsborough, Ant. Mex., VI, 466 — IV, pl. 55.

†) Kingsborough, l. c. 464 seq., pl. 52—54.

Quetzalcoatl gleicht dem goldenen von Papantla. Vom alten Tollan, wo das räthselhafte Volk der Tolteken seinen ersten Sitz aufgeschlagen, sahen noch die spanischen Eroberer ausgedehnte Ruinen. Doch sind nur einige Reliquien der alten Künstler jener Stadt auf uns gekommen, von denen eingravirte Vasen,*) mit Bildwerk verzierte Basaltsäulen, Idole und hieroglyphische Inschriften angeführt werden mögen. Zerstörte Tempel, steinerne Geräthe, Bildwerke und Statuen, freilich von grober Arbeit, eine mit Lava gepflasterte Straße und zerfallene Ringmauern bilden die einzigen Ueberbleibsel der Altstadt in der Nähe von San Juan de los Llanos im nordöstlichen Theile des Staates, die nahezu einen Flächenraum von einer span. Quadratmeile einnahm. Die Rancheria von Ranas bildete nach Ballesteros das Weichbild einer bevölkerten Stadt, die durch zahlreiche Festungen auf den umliegenden Hügeln geschützt war. Einer derselben, der Cerro de la Ciudad, trägt allein 45 Vertheidigungswerke auf seinem Rücken; auf einem andern ist noch eine hohe terrassirte Mauer mit gewaltigem Thurme sichtbar, der die zwei einzigen Zugänge zu dem steilabschüssigen Gipfel deckte.**)

Mexico, als Tenochtitlan ehedem die Hauptstadt des Aztekenreiches, wie es heute noch die Hauptstadt der Republik ist, hat keine Ueberbleibsel seiner alten Baudenkmäler hinterlassen. Nur aus den Schriften seiner Historiker wissen wir von den herrlichen Göttertempeln, von den prächtigen Palästen der Vornehmen und Könige, von den breiten Straßen, den riesigen Markthäusern, die über 60,000 Käufer und Verkäufer faßten, von seinen großartigen Fontainen und Wasserleitungen. Doch zuweilen gibt der Boden, beim Neubau der Häuser oder beim Umpflastern der Straßen, vergrabene Schätze frei, welche das Wissen und Können, die religiösen Anschauungen und Bräuche ihrer Verfertiger verrathen. Zu den bedeutendsten dieser Alterthümer gehört die complicirte Götterstatue Teoyamiqui, der Kalender- und der Opferstein, die alle drei in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts beim Ebnen der Plaza major aufgefunden wurden.

Von dem 10′ hohen Götzenbild aus bläulich-grauem Porphyr, das vorne die Göttin des Todes, an der Rückseite den Kriegsgott und unten den Gott der Unterwelt — eines finsteren Dogmas schreckenerregende Dreieinigkeit — darstellt, gibt Humboldt in seinen Vues des Cordillères***) eine drastische Beschreibung. Am obern Theil unterscheidet man die Köpfe zweier verklammerter Ungeheuer mit zwei Augen in jedem Gesicht und den weit geöffneten Rachen mit vier Zähnen bewaffnet. Vielleicht stellen diese monströsen Figuren nur Masken dar, denn bei den Mexicanern war es Gebrauch, die Idole zu maskiren, wenn den König eine Krankheit, oder ein Unglück das Volk befiel. Arme und Füße sind durch ein von ungeheuren Schlangen umgebenes Gewand†) verhüllt. Die einzelnen Details, namentlich die Franzen unter der Form von Federn, sind mit äußerster Sorgfalt ausgehauen. Gama hat in einer besonderen Abhandlung es wahrscheinlich gemacht, daß dieses Idol den

---

*) B. Mayer findet eine große Aehnlichkeit zwischen den Figuren dieser Vasen und den Bildwerken von Yucatan und Palenque, und Gondra hegt keinen Zweifel, daß beide demselben Volke ihren Ursprung verdanken. — Mayer, Mex. as it was, 107 seq.

**) Bancroft, l. c. 500, 501, 546, 547, 550.

***) II, 153 seq.

†) Cohuatlicuye.

Kriegsgott Huitzilopochtli und seine Gemahlin Teoyamiqui,*) welche die Seelen der für die Vertheidigung der Götter gefallenen Krieger zum Hause der Sonne, dem aztekischen Paradiese, führt und dort in Colibris verwandelt, vorstellt. Die Todtenköpfe und abgehauenen Hände, deren viere den Busen der Göttin umgeben, erinnern an die schrecklichen Opfer,**) die in der 15. Periode der 13 Tage nach der Sommersonnenwende zu Ehren des Kriegsgottes und seiner Gefährtin gefeiert wurden. Mit den abgehauenen Händen wechseln Figuren von Gefäßen zum Verbrennen des Weihrauchs***) ab. Da dieses Idol auf allen seinen Flächen, selbst der untern, die Mictlanteuctli, den Herrn der Unterwelt, repräsentirt, sculptirt ist, so unterliegt es keinem Zweifel, daß es mit den an den Seitenflächen befindlichen Vorsprüngen auf zwei Säulen ruhte, zwischen denen die Priester mit ihren unglücklichen Opfern zum Altare zogen.†)

Der Kalenderstein, der in der Nähe jenes häßlichen Götzenbildes gefunden wurde, ist ein Viertelcubus aus grau-schwarzer Basaltwacke von 4 Meter Länge und Breite und 1 Meter Höhe, auf welchem die Symbole des mexicanischen Civil-Kalenders von einem Kreise eingeschlossen in erhabener Arbeit dargestellt sind. Die Mittelfigur bildet das aztekische Bild der Sonne mit ovalem Munde und weit heraushängender Zunge. Um diese sind, von Rechtecken umgeben, die hieroglyphischen Zeichen der Tage Nahui Ocetotl, -Ehecatl, -Quiahuitl und -Atl, und zwei Klauen, nach Gama Hieroglyphen berühmter Astrologen, gruppirt. Zwischen den untern Rechtecken erscheinen zwei kleine Quadrate mit je fünf länglichen Zeichen, die die Zahl Zehn oder den Tag Matlactli Ollin, im ersten Cyclus des Jahres unsern 22. September, ausdrücken sollen, und unter diesen die Zeichen für Ce Quiahuitl und Ome Ozomatli im Jahre Matlactli Omey Acatl, das am Kopfe des Steines eingegraben ist, unsern 22. März und 22. Juni. Es dürften also durch diese Zeichen die beiden Durchgänge der Sonne durch den Zenith und die herbstliche Tag- und Nachtgleiche dargestellt sein. Um diese Gruppe zieht sich eine Scheibe mit den Bildern der 20 Monatstage in symmetrischer Vertheilung, so zwar, daß die Spitze eines Zackens, der vom Haupte des Sonnenbildes nach oben ausstrahlt, zwischen die Zeichen der Tage Cipactli und Xochitl trifft, was es wahrscheinlich macht, daß jener der erste Tag des Monats war. Von dieser Scheibe aus zeigen vier große Zacken, die den Stein in gleiche Viertelkreise theilen, nach auswärts, und zwar der nach oben strahlende Zacken nach dem Zeichen des Jahres Matlactli Omey Acatl. Jeder Viertelkreis enthält zehn, den früher angeführten ähnliche Quadrate, drei derselben werden außerdem von jedem Zacken bedeckt. Im Ganzen sollen also 52 solcher Quadrate angedeutet werden. Multiplizirt man diese Zahl mit 5, der Zahl, die jedes Quadrat vorstellt, so ergibt sich die Summe von 260 Tagen—die erste Periode des mexicanischen Kirchenjahres. Weiter sind die Viertelkreise durch kleinere Zacken getheilt und der Rand mit allerhand Figuren verziert, deren Deutung bis jetzt nicht gelungen ist. Die concentrischen Kreise, sagt Humboldt, die Abtheilungen und

*) Von miqui, sterben und teoyao, heiliger Krieg.

**) Teoquauhquetzoliztli.

***) Top-xicalli.

†) Humboldt Vues, II, 148 seq. pl. 29. — Nach B. Mayer (Mexico as it was, 113 seq.), war das Idol 9′ hoch, 5½′ breit und aus einem Basaltblocke ausgehauen.

zahllosen Unterabtheilungen sind mit mathematischer Genauigkeit gezeichnet. Je mehr man die Einzelheiten dieses Bildwerks prüft, desto mehr entdeckt man jenes Wohlgefallen an der Wiederholung derselben Formen, jenen Geist der Ordnung, jenen Sinn für Symmetrie, die bei halbcivilisirten Völkern den Schönheitssinn ersetzen. Der Steincoloß hatte nahezu ein Gewicht von 50 Tonnen, und wurde ohne die Zuthat von Zugthieren, denn deren besaßen die Azteken nicht, von jenseits des Chalcosees meilenweit herbeigeschleppt. 20,000 Menschenhände waren nach Tezozomoc nöthig, um die riesige Arbeit zu vollführen, eine Arbeit, die uns die große mechanische Geschicklichkeit und den Unternehmungsgeist dieses Volkes bekundet.*)

Der Opferstein, ein 11 Centimeter hoher Porphyrcylinder von 3 Meter Durchmesser, hat eine sculptirte Ober- und Seitenfläche. Die erstere zeigt nach B. Mayers Abbildung in der Mitte eine runde Vertiefung, von der eine Rinne zum Rande führt. Um jene Vertiefung laufen mehrere mit Kügelchen verzierte, concentrische Kreise, aus denen, wie beim Kalenderstein, acht größere und kleinere Zacken ausstrahlen. Die runde Seitenfläche ist mit 15 (nach Humboldt 20) aus je zwei Personen bestehenden Figurengruppen in Halbrelief geschmückt, deren Stellung die Einen als Sieger oder Herren, die Andern als Besiegte oder Flehende bekundet; denn diese lassen demüthig gebückt die Arme sinken, während jene ihnen den Federschmuck vom Kopfe reißen. Die Bestimmung des Steines ist nicht ganz klar, obwohl die Rinne auf seiner Oberfläche zum Glauben verleitet hat, daß er zum Opferaltar gedient. Aber seine Form entspricht nicht den Mustern der aztekischen Altäre. Tylor hilft sich freilich aus diesem Dilemma durch die Annahme, daß er nur für Thieropfer bestimmt gewesen. Humboldt hält ihn für einen Gladiatorenstein, auf welchem die Gefangenen für ihr Leben kämpfen mußten. Aber wozu dann Rinne und centrale Aushöhlung? Gama sieht in ihm einen Kalenderstein zur Angabe der Festlichkeiten, die alljährlich zweimal bei der Sonnenwende zur Erinnerung an die Schlachten und Siege der Azteken stattfanden und meint, daß die die Figuren umgebenden Hieroglyphen die Namen eroberter Provinzen andeuten. Aber warum fehlt dann das Sonnenbild auf der Oberfläche? Diesem Einwand begegnet er durch die Behauptung, daß dasselbe später von den Spaniern absichtlich zerstört worden und dadurch die centrale Vertiefung entstanden sei.**)

Von einem ähnlichen auf der Plaza major aufgefundenen aber wieder eingegrabenen Steincylinder, dessen Oberfläche grün, roth, gelb und schwarz bemalt war, hat Gondra eine Zeichnung angefertigt, die zwei Personen in zurückgebeugter Stellung von Hieroglyphen umringt darstellt.

Bei diesen Ausgrabungen wurde auch ein länglichtes, 1 Meter breites und 2 Meter langes Grab entdeckt, das mit porösem Mandelstein bekleidet und mit feinem

---

*) Gama Desc. de las Dos Piedr., I, 89 seq. — Humboldt Vues, II, 1 seq. 356 seq. — Prescott, Conq. of Mex., I, 142. — Bancroft, l. c. II, 518 seq. – IV, 506 seq. Br. Mayer, Mex. as it was, 126 seq.

**) Gama, l. c. 46 seq. — Humboldt Vues I, 315 seq. — B. Mayer, Mex. as it was, 119. — Bancroft, l. c. IV, 509. — Tylor, Anahuac, 224.

Sand angefüllt war, in welchem außer einem Coyoteskelett Thonvasen und Bronzeglöckchen lagen.*)

Nebst den angegebenen Alterthümern verdienen noch erwähnt zu werden ein Bild des Wassergottes Tlaloc, ein Kopf der Göttin Centeotl aus Serpentin, ein Schlangenbild von schöner Arbeit, das einen zappelnden Mann im Rachen hält, eine reichverzierte, 22″ hohe Graburne mit seitlichen Henkeln und gravirtem Deckel, mehrere gefiederte Schlangen, ein Feldspathbeil mit Hieroglyphen verziert, das Humboldt dem königl. Museum in Berlin schenkte, und eine Anzahl musikalischer Instrumente. Das Mundstück des einen bildet ein Schlangenkopf und den Körper eine Schildkröte aus Holz, die auf einer Basis von Schildpatt ruht.

Eine große Anzahl werthvoller Exemplare ist im National-Museum**) und in Privatsammlungen, sowohl mexicanischen als ausländischen, aufgehäuft worden, doch oft weiß man nur, daß sie dem Gebiet der mexicanischen Republik entstammen, ohne ihren genauen Fundort zu kennen. Sie umfassen Gefäße und Vasen aus Marmor und Thon zu verschiedenen Zwecken, Basaltmörser, am Rande mit Schlangen umwunden, Geräthe aus Holz, Thon und Stein, Aexte, Beile, Meißel, Messer und Bronzenadeln, Spiegel aus Obsidian oder Metall, Amulette, Halsbänder und Geschmeide aus Agat, Korallen und Perlmutter, ankerförmige Münzen, Thier- und Menschenfiguren, Götzenbilder aus Terracotta, Sandstein, Quarz, Granit und oft aus Gold; Waffen, Lanzen und Pfeilspitzen, Keulen, musikalische Instrumente, wie Flöten und Rasseln, oft von bizarren Formen, Masken aus Obsidian, Serpentin, Marmor und Holz. Viele derselben sind mit ausgelegter Arbeit aus Muscheln und Edelsteinen kunstreich verziert,***) die Augen der Masken oft aus Eisenpyrit von Perlmutterringen umgeben und die Zähne aus harten Austerschalen angefertigt. Die Spiegel haben eine glänzende Politur, die Gesichtszüge der Figuren zeigen richtige Verhältnisse und die Sculpturen sind mit einer Genauigkeit und Anmuth ausgeführt, die dem Meißel eines antiken Künstlers Ehre machen würden. Die mechanische Geschicklichkeit eines Volkes, das solche Kunstartikel herstellen konnte, muß um so größere Bewunderung erregen, als ihm die stählernen Werkzeuge und all' die complizirten Apparate und Maschinerien abgingen, die in unseren Tagen ihre Anfertigung unendlich erleichtern.

Zwölf spanische Meilen vom Hafen Tuxpan beginnt eine waldige Hochebene, die Mesa de Metlaltoyuca, auf der die Trümmer einer alten Totonakenstadt liegen. Hohe Ringmauern, zerfallene Thore und Basteien, glattgepflasterte Straßen, ein ausgedehnter Palast und mehrere Tempelpyramiden bekunden ihre einstige Bedeutung und Größe. Der Palast bietet die Eigenthümlichkeit, daß die westliche und

---

*) Das Grab war, wie Humboldt vermuthet, zweifelsohne einem heiligen Thiere geweiht, denn die Mexicaner errichteten dem Wolfe (coyote), dem Tiger, Adler und der Schlange kleine Kapellen, ja, die Priester des heiligen Wolfes bildeten einen eigenen Orden.

**) Br. Mayer, Mex. as it was, 31 seq., 84 seq. — Mex. Aztec, Sp. & Rep., II, 265 seq.

***) Ein wunderschönes Messer der Art befindet sich in der Christy'schen Sammlung in London. Die Klinge ist aus Chalcedon gearbeitet, der Griff, der eine zusammengekauerte Menschengestalt darstellt, ist mit einer Mosaik aus Türkisen, Malachit und rother und weißer Perlmutter ausgelegt.

nördliche Mauer, jene fast 200′, diese 485′ lang, spitzwinklich zusammenstoßen. Auf der östlichen, der bei weitem kürzeren Seite, befindet sich ein langer Anbau. Die innern Räume sind durch Quermauern in mehrere Abtheilungen geschieden. Die eine der Tempelpyramiden hat eine Grundfläche von 131′ im Quadrat und eine Höhe von 36′ in sechs Abstufungen mit Resten von Gebäulichkeiten auf dem abgestumpften Gipfel. Sowohl Palast als Pyramiden sind von behauenen Steinen und Lehm erbaut, außen mit einer dicken Schichte glatten Cementes beworfen und mit Figuren bemalt. Südlich vom Palast und westlich von der größern Pyramide verlaufen in schräger Richtung, von Südwest nach Nordost, zwei 140′ lange, 12′ hohe und 20′ breite Steinwälle, die, wie Ausgrabungen festgestellt haben, innen aus Erde und Geröll bestehen und außen mit ziegelförmigen Steinen bogenartig überwölbt und mit Mörtel bestrichen sind und vielleicht, wie das Gymnasium in Uxmal, zur Abhaltung von Spielen dienten.

An den nordwestlichen und südöstlichen Enden der Hochebene, wo die Abhänge weniger schroff sind, vertheidigen starke Doppelmauern den Zugang, wie wir es bei den übrigen Festungsstädten von Vera Cruz gefunden. Die Außenmauer ist über 1000′ lang, 13′ hoch und etwa 5′ dick und verjüngt sich nach oben, die innere ist kürzer und niedriger. In den Ruinen wurde eine weibliche Statue, die ein verziertes Kreuz trägt, ein Mumienbild, dessen Züge keine Aehnlichkeit mit aztekischen zeigen, eine Steintafel, auf der eine männliche Figur mit gekreuzten Armen und gebogenen Knieen, und in der Nachbarschaft, bei Guautla, einige Basaltidole und zahllose Pfeilspitzen von Obsidian entdeckt.*)

Im südlichen Tamaulipas glaubt Norman an mehreren Stellen die Trümmerfelder alter Städte in gewaltigen Steinblöcken, die ein Terrain von einigen Quadratmeilen bedecken, aufgefunden zu haben. Das eine, am Tamesiflusse, der sich in die Bay von Tampico ergießt, schließt 17 hohe Erdhügel ein, die auf dem Boden eine regelmäßige Schicht von Mörtel zeigen und im Innern Thonscherben, rohe Sandsteinfiguren und Terracotta-Idole enthielten; das andere, in den Topilahügeln, umfaßt 20 theils conische, theils quadratische Mounds, die mit gleichgroßen Steinen bekleidet sind. Der höchste derselben war mit einer Steinplatte von $4\frac{3}{4}$′ Durchmesser bedeckt, die in der Mitte durchbohrt und mit rohen Figuren verziert war. An seinem Fuße befand sich ein ummauerter, mit Steinen und Thonscherben ausgefüllter Brunnen. Unter den umherliegenden Steinblöcken sah Norman mehrere Sculpturen von schöner Arbeit, darunter eine riesenhafte Schildkröte mit menschlichem Kopfe, dessen Antlitz caucasische Züge zeigte und die deshalb von ihm die amerikanische Sphynx betitelt wurde, und zwei Köpfe in Relief, einen weiblichen aus dunkelrothem Sandstein von gefälliger Form, der an griechischen Typus erinnerte, und einen männlichen von colossalen Dimensionen.

Eine ähnliche Schutthügelgruppe liegt in derselben Gegend, einige Meilen nordwestlich vom Panucoflusse. Der höchste dieser künstlichen Hügel ist 25′ hoch und unten mit behauenen Steinen eingefaßt, doch sind die umherliegenden Steinblöcke jeder Verzierung bar. Lyon fand unweit Tula in einer 30′ hohen, mit rauhen Steinen belegten, zweiterrassigen Pyramide einige Stein- und Thonfiguren und

*) Bancroft, l. c. IV, 458 seq. — Burkart, Aufenthalt und Reisen in Mex., I, 51.

erzählt, daß in Tampico beim Ausgraben der Grundmauern für Neubauten häufig Geräthe, Waffen, Idole und Menschengebeine entdeckt, und in den Straßen von Panuco Idole, Pfeilspitzen, Köpfe und Thonscherben, die zuweilen glasirt sind, vom Platzregen oft bloßgelegt werden. Auch sah er dort eine schöne mit Schnörkeln verzierte Vase von Terracotta und ein Flageolet von rothem Thon mit vier Oeffnungen, dessen Mundstück ein wunderlich geformter Kopf bildete. In der Nähe der Stadt erwähnt er ein halb Dutzend 30—40′ hoher Schutthügel, die Pfeilspitzen von Obsidian und kleine Thonfiguren, wie sie von den Indianern jener Gegend als Amulete getragen werden, bargen. In einer dortigen Schlucht will Norman das steinerne Relief eines Mannes mit caucasischen Zügen, der mit weitem Gewande, Gürtel, Sandalen und enganschließender Mütze bekleidet war, und auf dem Ruinenfelde von Chacuaco (einige Meilen von Panuco), das einen Flächenraum von 3 spanischen Quadratmeilen einnimmt, mehrere Thongefäße, deren eines als Verzierung ein Negergesicht trug, entdeckt haben.*)

Man möchte geneigt sein, diese Angabe des amerikanischen Reisenden in Zweifel zu ziehen, aber merkwürdiger Weise wurde auch ein colossaler Kopf mit äthiopischen Zügen am Fuße des Vulcans von Tuztla in Vera Cruz im J. 1862 aufgefunden und Melgar fand sich dadurch sogar zur Behauptung veranlaßt, daß schon vor der spanischen Invasion Neger den amerikanischen Continent bewohnt hätten.**)

Auf der Insel Sacrificios im Hafen von Vera Cruz entdeckte man Tempelruinen, alte Gräber, schöne Thongeschirre, Idole und Alabastervasen. Einzelne derselben waren nach Dumanoir schön bemalt, in andern erkannte Baradère japanesische Muster.***)

Ueberhaupt ist der nördliche Theil des Staates Vera Cruz, namentlich die Abhänge der Sierra zwischen Orizava und Jalapa mit reichlichen Spuren einer alten Cultur bedeckt. Ueberall begegnet man Grundmauern von Wohnungen und Trümmern von Festungen und Tempelpyramiden, Grabstätten, steinernen Geräthen, Thonscherben, terrassirten Hügeln, künstlichen Wasserreservoirs und Aquadukten. Jeden Zoll des fruchtbaren Bodens suchte die zahlreiche und fleißige Bevölkerung dem Ackerbau nutzbar zu machen und jeder Bergrücken von Bedeutung zeigt Reste kleinerer oder größerer Vertheidigungswerke.†) Das Volk der Totonaken liebte sein Land, seine Unabhängigkeit und seine Götter. Es war ein Volk von Bauern und Kriegern zugleich, das den Acker bestellte, aber auch die Keule tapfer schwang, wenn der räuberische Azteke nahte. Auch den Künsten war es nicht abhold, das zeigen uns die schönen Bildwerke, die große Geschicklichkeit und Geschmack bekunden. Noch prangen seine Pyramiden am Puente Nacional, bei Guatusco, Papantla und auf dem Monte Real; von seiner Hauptstadt Cempoala aber, die 4 span. Meilen von Vera Cruz lag, ist nach Rivera keine Spur mehr vorhanden. Nur einige

---

*) Norman, Rambles, by Land and Water, 21 seq., 121 seq., 141 seq., 169 seq. — Lyon, Journal of a Res. and Tour in Mex., I, 54 seq. — Waitz, l. c. IV, 112. — Bancroft, l. c. 461 seq., 593 seq. — Baer und v. Hellwald, Vorgesch. Mensch, 479 ff.

**) Soc. Mex. Geogr. Bol., II^{a} ep. I, 292 seq. — Bancroft, l. c. IV, 427.

***) Br. Mayer, Mex. as it was, 92 seq. — Waitz, l. c. IV, 110. — Bancroft, l. c. IV, 427 seq.

†) Finck in Smiths Rep. for 1870, 373 seq.

menschliche Gebeine bleichen auf der Stätte, wo sich einst seine Macht und Gesittung entfaltete.

Dasselbe gilt von der alten Hauptstadt der Tarasker, Tzintzuntzan, am südöstlichen Ufer des Sees Patzcuaro, um den sich die Cultur dieses Volkes concentrirte. Nur eine riesige Mauer mit den Ueberbleibseln eines Thurmes und einige Grabhügel konnte Beaumont im J. 1776 dort noch sehen. Zwei Idole aus Tanamo, einem dem Tetzontli ähnlichen Steine, das eine eine Menschengestalt, das andere einen Alligator vorstellend, wurden dort gefunden. Vom Palaste der taraskischen Könige auf dem Hügel Yaguarato sind nur die Fundamente mehr übrig. Ein paar hieroglyphische Inschriften schmücken einen Felsen auf der Insel Aniche in jenem See.*) Humboldt hat ein schönes Obsidianarmband aus jener Gegend abgebildet und Retes eine Anzahl Vasen und Idole, die aus der Nähe von Santiago in Jalisco stammen.**)

Die bedeutendsten Ruinen im Norden Mexicos sind unstreitig die von Los Edificios oder Quemada am Rio de Villanueva, 12 span. Meilen von Zacatecas, die bereits im 17. Jahrhundert von den Spaniern entdeckt, aber erst im J. 1826 von Lyon und später von Berghes und Burkart genauer erforscht wurden. Sie liegen auf einem schmalen, etwa eine halbe Meile langen und 900′ über der Thalsohle erhobenen Hügelkamm, der, eine zweite Akropolis, sich schroff aus der weiten Ebene erhebt und nur auf der Nordseite leicht zugänglich ist. In der Mitte desselben ragt ein 30′ hoher, kahler Felskegel empor, um den sich die verschiedenen Trümmerfelder gruppiren. Besonders charakteristisch ist, daß jede derselben zwei nahe aneinanderliegende, auf Terrassen ruhende Hauptgebäude und einen kleineren massiven cubischen Bau, denen Thüren und Fensteröffnungen fehlen, aufweist.

Das eine Hauptgebäude der südwestlichen und zugleich der ausgedehntesten Gruppe, welches unmittelbar am Fuße des Felskegels liegt, ist 150′ lang und breit und auf jeder Seite durch Stufen zugänglich. Die einschließenden Mauern sind 8′ dick und 20′ hoch; die Nordmauer wird jedoch durch die Felswand selbst gebildet, in welche Stufen eingehauen sind. Auf dieser Seite innerhalb des Baues erhebt sich eine abgestumpfte Pyramide von 19′ Höhe und 30′ Länge und Breite und gerade vor dieser eine kleinere, 6′ hoch und ebenso lang und breit. Eine 30′ breite Oeffnung in der östlichen Mauer des Hauptgebäudes führt zu einem quadratischen Nachbarbau von 200′ Länge und Breite und eine andere in der Westmauer zu einem unterirdischen Gange, dessen Wände vergypst sind und dessen Decke von Zederbalken getragen wird. Die südliche Spitze des Hügels, die durch solides Mauerwerk, oft von beträchtlicher Dicke und Höhe, in Terrassen abgetheilt ist, weist eine Unzahl zerfallener Gebäulichkeiten, darunter einen cubischen Bau von 31′ Höhe und Grundfläche und zwei Zwillingsgebäude von gewaltigen Dimensionen auf. Das eine derselben, von dem nur die 18′ hohe östliche Seitenmauer erhalten ist, hat eine Breite von 194 und eine Länge von 232 rhein. Fuß, und im Innern ein ummauertes Becken, an dessen Rande ein mit Steinplatten belegter Graben verläuft, zu welchem 4 breite Treppen hinab-

*) Beaufoy, Mex. illustr., 199. — Bancroft, l. c. IV, 570 seq.

**) Bancroft, l. c. IV, 576.

führen. Auf der östlichen Ummauerung desselben bemerkt man einen 18′ hohen Steinpfeiler und die Ueberbleibsel von neun andern, die wie jener einen Durchmesser von 19′ haben.

Auch im benachbarten Hauptgebäude, welches jedoch fast um die Hälfte kleiner ist (100×138′), aber dieselbe Höhe hat, ragen 11 gut erhaltene runde Steinpfeiler, die vermuthlich wie die früher erwähnten als Träger des Daches dienten, empor. Außerdem wird hier noch ein runder Thurm von 16½′ Durchmesser, zu dessen Gipfel fünf Stufen führen, erwähnt.

Von dieser südlichen Ruinengruppe führt eine breite Straße in westlicher Richtung hügelabwärts und eine schmälere, von Mauern umgeben, nach Norden an der Felsklippe vorbei. An der schmäleren Straße stehen zwei noch gut erhaltene Pyramiden, von denen die größere 50′, die kleinere blos 12′ an der quadratischen Basis mißt und jene eine Höhe von 50′, diese von 18′ hat; doch ruht die letztere auf einem Unterbau von 50′ Breite und 100′ Länge. Auch hier erscheint wieder ein cubischer Bau von 10′ Höhe und ebensogroßer Grundfläche, ferner eine schüsselförmige Grube, in der man Spuren von Feuer und Thonscherben entdeckte, und endlich ein einfacher Steinhügel von 8′ Höhe.

Unter der Ruinengruppe auf der Nordseite des Plateaus werden ebenfalls zwei auf Terrassen ruhende Hauptgebäude, ein cubischer Bau von 16′ Höhe und Basis und zwei parallele Steinhügel von 30′ Länge angeführt.

Auf der südlichen Hügelabdachung sind die Fundamente unzähliger Gebäulichkeiten bemerklich und die Ebene ist in weitem Umkreise mit einer Unmasse von Steinen bestreut, wie sie zur Aufführung der beschriebenen Bauten benutzt wurden, grauen Porphyrplatten nämlich, die mit röthlichem Lehm und Stroh verbunden waren.

Vom Hügel her laufen außer der bereits erwähnten breiten Straße, schmälere erhöhte Wege nach allen Himmelsrichtungen, mit Ausnahme der nordöstlichen aus, die bei benachbarten Pyramiden und Steinhügeln endigen und die Lyon deshalb für Fundamente ehemaliger hölzerner Wohnhäuser hält. Wo die Hügelabhänge weniger schroff sind, namentlich am nördlichen Ende, schützen Basteien und Doppelmauern von beträchtlicher Höhe und Dicke die Zugänge. Fügt man hierzu die isolirte Lage und günstige Gestalt des Felskammes, so unterliegt es keinem Zweifel, daß dort die Citadelle einer reich bevölkerten Stadt prangte, die nach den zahlreichen Trümmern und Bausteinen in der Ebene zu schließen, sich in weitem, weitem Umkreise ausdehnte. Vielleicht entspricht sie dem alten Chicomoztoc, wo die Azteken neun Jahre lang Halt machten, bevor sie nach dem Thale von Anahuac übersiedelten.

Auffallend ist, daß außer den paar Thonscherben, die Lyon in der kreisförmigen Grube fand, nur ein runder Stein mit den Umrissen einer Hand und eines Fußes und ein Alligator, der das aztekische Bild des Schilfrohrs trug, unter den Trümmern entdeckt wurden.*) Dieser gänzliche Mangel an Waffen, Obsidian, Töpfergeschirr,

*) Lyon, l. c. I, 225 seq. — Burkart, l. c. II, 97 seq. — Mayer, Mex. as it was, 240 seq. — Bradford, Am. Ant., 90 seq., — Waitz, l. c. IV, 112. — Bancroft, l. c. 578 seq.

Idolen und Inschriften, die sich in so großer Menge fast in jeder altamerikanischen Ruinenstadt finden, die Eigenthümlichkeiten der Zwillingsgebäude, die eingeschlossenen Pyramiden, die massiven cubischen Bauten, die Abwesenheit der Thüren und Fenster, die außergewöhnliche Höhe und Dicke der Mauern, die nach B. Mayer oft 22′ hoch und entsprechend dick sind, lassen die Baureste Quemada's als einzig in ihrer Art erscheinen, und verrathen sie auch nicht die hohe Entwicklung der Kunst, der wir in den südlichen Staaten Amerikas begegnen, so bekunden sie doch eine Stufe der Macht und Gesittung, die ihre Erbauer den Völkern jener Regionen nahe stellt.*)

Wenden wir uns nun dorthin auf unserer Rundschau, so berühren wir unterwegs zunächst die Gräberpaläste von Mitla (Miquitlan). Der Name: Ort der Trostlosigkeit, entspricht so recht ihrer Lage in einem öden, von kahlen Granitbergen umschlossenen Thale, wo kein Lied der Waldessänger das Ohr, kein Farbenspiel der Blumen das Auge erfreut. Nur giftiges Gewürm lauert im Sande, der die Heldengräber der zapotekischen Könige bedeckt. Die Sage geht, daß die Herrscher beim Hinscheiden eines Sohnes oder Bruders sich in diese Paläste zurückzogen, um dort ungestört über den geliebten Todten zu trauern. Andere behaupten, daß ein besonderer Priesterorden, dem die Darbringung von Sühnopfern für die Seelen der Verblichenen oblag, dort ihre einsame Wohnstätte aufgeschlagen.

Die großartigen Ruinen, die zur Zeit der Conquista noch zahlreich waren, sind auf sechs zerfallene Paläste, von denen Dupaix in seinem Werke viere beschreibt, und einige terrassirte Pyramiden zusammengeschrumpft. Obwohl in Bauart und Mauerwerk den Gebäuden von Yucatan und theilweise von Palenque ähnlich, zeigt die Arbeit mehr Vollendung und Geschmack und stellt sich den Denkmälern Roms und Griechenlands hinsichtlich der Ornamentirung und kunstgerechten Durchführung würdig an die Seite.

---

*) Im Braunschweiger ethnographischen Museum werden eine Gesichtsurne und zwei Obsidianmesser aufbewahrt, die nebst Götzenbildern aus gebranntem Thon in der Nähe von Zacatecas gefunden wurden. Das kleinere Messer ist gerade, das größere, 14 Cm. lang und 1,5 Cm. breit, rippenartig gebogen, auf der concaven Seite glatt, auf der convexen mit einem Grat in der Mitte. Die Gesichtsurne ist aus grauem Thon mit schwarzem Ueberzuge gearbeitet und 21 Cm. hoch. Das Gefäß hat die Gestalt einer zusammengedrückten, unten abgeplatteten Kugel von 40 Cm. Umfang, die Höhe der Figur, in der die semitisch gebogene Nase stark hervortritt, über der Kugel beträgt 8 Cm. Der vordere Theil der Kugel ist durch ein Querband und zwei Längenbänder in sechs Felder getheilt, auf denen drei Vögel und Fische dargestellt sind. Der Grund der Felder ist durch unregelmäßige Reihen von warzenförmigen Erhöhungen ausgefüllt. Auch die hintere Seite zeigt einen matter gearbeiteten Kreis mit fünf durch Radien gebildeten Feldern, von denen drei durch Warzen, zwei durch matt verlaufende Streifen verziert sind. Am Hinterhaupte war der mäßig gebogene Henkel von 10 Cm. Länge wagerecht befestigt. Derselbe ist am oberen Ende hohl und die Oeffnung führt mit einem feinen Loch in das Haupt der Figur. Vielleicht hat das Gefäß gleich einem christlichen Aquamanile zu Cultuszwecken gedient. Uebrigens ist sie nicht auf der Drehscheibe gearbeitet. — Zeitschrift für Ethnologie, VII. Jahrg. 1875, H. 5, S. 144 ff.

Der bedeutendste und zugleich am besten erhaltene Palast besteht aus einem 36′ breiten und 130′ langen, größeren Gebäude mit einem Hinterbau von 61′ im Geviert und zwei 19′ breiten und 96′ langen Flügeln, die auf einer 6′ hohen steinernen Terrasse ruhen und einen Hof von 120×130′ einschließen, von dem man auf breiten Treppen zu den durch Pilaster von einander getrennten drei Thüren aufsteigt. Hauptgebäude wie Flügel enthalten nur je einen langen Saal, der Hinterbau außer dem Saal (31′ im Quadrat), noch vier kleinere Nebenzimmer, die durch Thüren mit jenem, aber nicht untereinander, communiziren. Die beiden Säle des Haupt- und Hinterbaus stehen durch einen engen rechtwinklig gebogenen Corridor in Verbindung. Die beiden Flügel sind übrigens fast gänzlich zerfallen, vom östlichen ist nur ein Theil der Hofmauer nebst einer Thüre mit sculptirter Oberschwelle und zwei von den fünf Porphyrsäulen übrig, die als Träger des Daches dienten. Die 18′ hohen Mauern des Hauptgebäudes steigen schief aufwärts und sind an der Außenseite in neun Felder abgetheilt, deren Ornamentirung in erhabener Arbeit mit äußerst zierlichen Labyrinthen à la grecque durch eine Mosaik von rechtwinklich zugeschnittenen, länglichten Steinen (7″×1″×2⅛″) gebildet wird. Diese stehen mit ihrer Längsrichtung senkrecht auf der Mauer und sind durch äußerst festen Mörtel mit einander verbunden. Auf dieselbe Weise sind die Oberschwellen der 7′ breiten und 8′ hohen Thüren verziert. Die Fensteröffnungen fehlen. Die Innenwände des Saales sind vergypst und zeigen Spuren von rother Bemalung. Die nördliche hat eine 2′ tiefe quadratische Nische, die vermuthlich ein Idol einschloß. Von den Stuckaturen, die Torquemada gesehen haben will, ist Nichts mehr erhalten. Der Fußboden besteht aus einer Lage flacher Steine mit Cementdecke. Parallel mit den Längsmauern stehen in der Mitte des Saales sechs 3—4′ dicke und 14′ hohe Porphyrsäulen ohne Sockel und Kapitäl, die nach oben verjüngt zulaufen und zweifelsohne das Dach trugen. Die Innenwände des Hinterbaues sind gleichfalls mit schöner Mosaikarbeit verziert, mit dem Unterschiede jedoch, daß die Ornamente im Saale wie in der vorderen Façade in Felder abgetheilt sind, während sie in den Nebenzimmern nur oben in drei breiten Streifen herumlaufen, unten aber durch Kalkbewurf mit Frescomalerei ersetzt werden. Ueber die Construktion des Daches weichen die Ansichten der Autoren sehr von einander ab. Während die Einen glauben, daß es aus großen Steinplatten, die auf den Porphyrsäulen ruhten, bestand, oder von großen Sabinobalken getragen wurde, oder daß Balken aus Eichenholz quer über die Mauer gelegt und mit Matten, Steinplatten und Cementüberzug bedeckt waren, hält es Violet-le-Duc für wahrscheinlich, daß dicke Längsbalken von Säule zu Säule reichten und eine Reihe kleinerer dicht aneinander liegender Querhölzer trugen, welche erst mit einer Schicht von Steinen und Lehm und dann mit Cement überzogen waren.*)

Die übrigen Paläste bieten wenig r Interesse, da sie sich im Zustande argen Verfalles befinden. Der eine, welcher ebenfalls auf einer Terrasse von etwa 7′ Höhe ruht, besteht aus einer Gruppe von vier länglichten Gebäuden (18×92′), die einen quadratischen Hof einschließen. Zu diesem führen aus jedem Gebäude drei Thüren. Säulen sind nicht bemerklich. Die Zimmer sind mit einer dicken rothangestrichenen

*) Des. Charnay, Cit. et Ruin. Am., 78.

Cementdecke bekleidet und die hintern mit Nischen versehen, die Außenmauern mit Mosaik verziert. Unter dem nördlichen Gebäude dieser Gruppe befindet sich ein unterirdischer Kreuzgang, der am Fuße der Terrasse mündet. Die Decke desselben ist aus großen Steinplatten gebildet und wie der Fußboden mit einer glatten Cementschicht überzogen. In der Mitte der Kreuzung ruhen die Steine auf einem runden Pfeiler mit quadratischem Piedestal, der den Beinamen des „Todtenpfeilers" führt.

Die beiden andern Paläste sind nicht auf einem terrassirten Unterbau, sondern auf dem ebenen Terrain errichtet. Beide bestehen aus einer Gruppe von drei quadratischen Gebäuden, von denen jedes einen Hof einschließt und das nördliche das kleinste ist. Von dem einen Palaste stehen nur die Seitenwände des mittleren Hofes, an denen die Mosaikreliefs noch sichtbar sind. In dem andern fand Mühlenpfordt Reste von roh ausgeführten Wandmalereien, die Prozessionen vorzustellen scheinen.

Auf dem Ruinenfelde wurden noch zwei Gruppen aus größeren und kleineren Pyramiden bestehend entdeckt. Die Hauptpyramide der einen Gruppe ist 75′ hoch, aus Luftziegeln erbaut und hat vier Abstufungen mit einer Freitreppe an der Westseite, während die kleineren Pyramiden nur zweistöckig sind. Die Pyramiden der anderen Gruppe, die ein- und zweistöckig sind, schließen einen Hof ein, in deren Mitte ein niedriger Altar sich erhebt, und enthalten im Innern Grabgemächer von verschiedener Form, aber ohne verzierte Wände. In dem einen wurden nebst menschlichen Gebeinen Stücke eines schönen blauen Steines gefunden.

Auf einer benachbarten Felsenklippe sah Dupaix ein quadratisches Steingebäude mit vier Zimmern, unter dem sich ein unterirdischer Gang hinzog. Der abgeflachte Gipfel eines anderen abschüssigen, 600′ hohen Hügels ist von einer 18′ hohen und 21′ dicken Ringmauer umgeben, deren vorspringende Winkel und Cortinen ihre Bestimmung als Festung zum Schutze der Gräberpaläste außer Zweifel lassen. An der Südostseite ist die Mauer doppelt und das innere Thor in weiter Entfernung vom äußern placirt, um den Belagerern das Eindringen zu erschweren. Innerhalb des Festungsterrains stößt man auf die Trümmer mehrerer kleinerer Ziegelgebäude, die wahrscheinlich der Besatzung als Wohnungen, und auf Haufen von größeren und kleineren Felsstücken, die ihr als Wurfgeschosse dienten.

Unter den in Mitla aufgefundenen Alterthümern werden ein mit eigenthümlichem Helme bedeckter Kopf, eine maskirte menschliche Figur mit gekreuzten Beinen und weitem Gewande, das nur Hände und Füße freiläßt, beide von Terracotta, ein gut polirtes Idol aus rothem Sandstein mit gekreuzten Armen, Steinkeile und kupferne Aexte und Meißel erwähnt.*)

Ueber das Alter der Ruinen von Mitla läßt sich wenig Bestimmtes sagen. Der zapotekischen Sage, die ihre Erbauung der Herrscherfamilie des Landes zuschreibt, haben wir oben gedacht. Brasseur de Bourbourg glaubt, daß sie von den Tolteken Cholulas errichtet worden, die ihre Religion im 10. Jahrhundert nach Oajaca

*) Humboldt Vues, II, 278 seq., pl. 49, 50. — Id. Essai Pol., 263 seq. — Kingsborough, Ant. Mex., VI, 447 seq., IV pl. 27 seq.—Von Tempsky, Mitla, 250 seq. — Charnay, l. c. 261 seq., ph. 2 seq. — Baldwin, Anc. Am., 117 seq. — Waitz, l. c. IV, 115 seq. — Br. Mayer, Mex. as it was, 251. — Bancroft, l. c. IV, 388 seq. — Mueller, Reisen in d. V. St., Can. u. Mex., II, 279 ff.

trugen. Das harmonirt sehr wohl mit Charnays Ansicht, daß sie von einem gesitteten Volke, das südwärts gezogen, herstammten, und dann von einem roheren in Besitz genommen wurden. Er schließt dies aus den roh ausgeführten Wandmalereien, die man in einem der Paläste endeckte und die unmöglich von den ursprünglichen Erbauern herrühren können; denn die plumpen Zeichnungen, die der ersten Kindheit der Kunst angehören, lassen sich mit der herrlichen Architektonik und classischen Ornamentirung, wie sie durchgängig in den Mitla'schen Bauten erscheint, schlecht in Einklang setzen und müssen also späteren Eindringlingen zugeschrieben werden. Bringt man hiermit in Verbindung, daß die langen fensterlosen Gemächer, die flachen Dächer, die niedrigen terrassirten Fundamente, die Construktion der Mauern aus Geröll und behauenem Steinbelag und die Vorliebe für das Viereck auch den Bauten von Yucatan eigen sind, so mag man sich wohl der Annahme Bancrofts zuneigen, daß Mitla einer frühen Periode der zapotekischen Kunst, welche sich unter dem Einfluß der Mayapriester entwickelte, angehört, oder daß die Zapoteken als abgetrennter Zweig des Mayavolkes von dort her ihre Culturkeime mitbrachten.

Die Baudenkmäler und Alterthümer von Chiapas und Yucatan.

Nach dem Hinweis auf die Aehnlichkeiten der Bauten von Mitla mit den yucatekischen mag es am Platze erscheinen, hier auf die Beschreibung der letzteren überzugehen, um auch die Contraste beider kennen zu lernen. Aber dies würde einen geographischen Sprung benöthigen, der sich leicht vermeiden läßt, wenn wir erst den Monumenten von Chiapas unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Obwohl die bedeutendsten bei Ocosingo und Palenque vorkommen, so werden doch ausgedehnte Trümmerfelder in den Thälern von Cuſtepeques und Xiquipilas, ferner bei Laguna Mora, unfern des Chiapasflusses, die man für die Ruinen von Tizapetlan und Teotilac hält, und endlich bei Copanabaſtla angeführt. Die Ruinen von Huehuetan in der Provinz Soconusco sollen noch auf einem Hügel am stillen Ocean und die von Tonola an einer kleinen Bay jenes Meeres sichtbar sein und Brasseur de Bourbourg behauptet, daß die Stadt Chiapas de Indios, 12 span. Meilen von der Hauptstadt San Criſtoval, die selbst auf den Trümmern von Huey Zacatlan errichtet ist, unzählige alte Bauwerke zeige. Außerdem werden noch mehrere tzendalische Grabstätten in jener Gegend erwähnt. Die eine ist eine Pyramide von egyptischer Form, die andere ein Kegel aus behauenen Steinen, der sich auf einem terrassirten Hügel erhebt. Eine Wendeltreppe führt außen zum Gipfel. Im Innern bergen mehrere Todtenkammern die Gebeine der begrabenen Vornehmen.*)

Die Ruinen von Ocosingo, die nach Brasseur eine höhere Stufe der Kunst als die von Palenque zeigen sollen, sind nur von Dupaix und Stephens be-

*) Brasseur, Hist. Nat. Civ., I, 74, IV, 633. — Muehlenpfordt, Schilderung d. Rep. Mej., II, 20. — Bancroft, l. c. IV, 353 seq.

schrieben worden. Der erstere gibt an, daß sie den Abhang eines terrassirten Hügels einnehmen und aus fünf Gebäuden bestehen, von denen das quadratische mittlere aus behauenen Steinen errichtet, an der Außenseite mit Mörtel bedeckt und mit doppeltem Gesimse umgeben ist, ein schräges Dach, eine breite Thüre gen Abend und zwei quadratische Fenster an jeder Seite hat. Neben der Freitreppe liegen zwei kleinere Gebäude von gleicher Form, jedoch mit zugespitztem Dache, und ihnen entsprechend hinter dem Hauptgebäude zwei mit Cement beworfene conische Steinhügel von 60′ Höhe und 200′ Durchmesser.

Stephens Angabe weicht hiervon insofern ab, als er nur vier pyramidale Bauten anführt. Die eine Pyramide mit fünf breiten Terrassen, die mit behauenen Steinen und Mörtelbewurf belegt sind, trägt auf ihrer Spitze ein 50′ langes und 35′ tiefes Gebäude aus Stein und Kalk und an der Außenfläche mit Stuck bedeckt. Eine 10′ breite Thüre führt in ein Vorzimmer, das durch schmale Thüren mit zwei Nebenkammern von 10′ im Geviert in Verbindung steht. Die theilweise eingestürzte Decke ist aus behauenen Steinen gebildet, die so übereinander gelegt sind, daß die höhere Schicht etwas über die untere vorspringt, bis sich die obersten Schichten fast berühren. Stephens nennt dies den dreieckigen Gewölbbogen, und so paradox der Ausdruck klingt, mag er der Kürze halber adoptirt werden.*) Aus dem Vorzimmer tritt man durch eine breite Thüre in einen langen Corridor, an dessen Enden zwei andere Zimmer liegen, die ein länglichtes Gemach (11×18), wahrscheinlich ein Sanctuarium, umgeben. Die Wände sind mit gut ausgeführten Stuck-Figuren verziert, unter denen ein Affe und zwei lebensgroße Menschengestalten in Profil besonders hervorstechen. Oberhalb der Thüre, deren Oberschwelle aus polirtem Sapoteholz besteht, zieht sich über die ganze Vorderwand des Mittelgemaches ein Stuckrelief hin, das an die geflügelte Sonnenscheibe der egyptischen Tempel erinnert, nur fehlen die umwindenden Schlangen.

Außer den beschriebenen führt Stephens noch drei andere Gebäude auf pyramidalen Erhöhungen an. Vor denselben dehnt sich ein von hohen Terrassen umgebener weiter Platz aus, der wie der amerikanische Reisende glaubt, das Weichbild der alten Stadt abgab. Quer über denselben läuft bis zu den benachbarten Hügelreihen eine schmale erhöhte Straße, auf der sich ein Schutthügel mit den Fundamenten eines Thurmes erhebt. Die weite Ausdehnung des Bautencomplexes machten einen solchen Eindruck auf Stephens, daß es sehr zu bedauern ist, daß die Umstände keine detaillirtere Erforschung der mysteriösen Stadt erlaubten.

Die Liste der in diesem Bezirke gefundenen Alterthümer ist nur gering. In der Kirchenmauer sah Stephens zwei Statuen, copanischen ähnlich, die vom Ruinenfelde stammten, und auf dem Wege dorthin zwei Steinfiguren mit aufwärts gewandtem Gesichte von guter Arbeit; Dupaix fand zwei verstümmelte Figuren, von denen die eine ein menschliches Brustbild mit übereinander geschlagenen Armen

---

*) Es ist bemerkenswerth, daß in dem Tumulus bei Kertsch, der als das Grab des Mithridates bezeichnet wird, die Bedeckung auf ähnliche Weise erzielt ist. Von den mächtigen Quadern der Wände nämlich, über Mannshöhe beginnend, bringen 12 Lagen allmählig weiter und weiter nach Innen vor, bis der Stein der letzten die beiden stark genäherten Seiten als Schlußstein gleichzeitig bedeckt und zu einer conischen Verjüngung abrundet. — Fritsch, in Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. VII, 1875, Heft 5, S. 150.

vorstellt, die andere der einzigen in Palenque gefundenen Statue ähnelt. Waldeck traf in einem Privatcabinet in Vera Cruz ein halb Dutzend Terracotta-Figuren von grotesker Form, doch guter Arbeit an, die in Ocosingo gesammelt worden waren. Die eine stellt ein Menschengesicht mit heraushängender Zunge und auf plumpen Thierfüßen ruhend, eine andere einen verzierten Phallus vor. Außerdem wurden noch zwei Steintafeln, die eine mit einer Figur in Halbrelief, die andere mit hieroglyphischen Inschriften bedeckt, dort gefunden.*)

Die andere bedeutende Ruinengruppe von Chiapas, Palenque,**) liegt 35 Meilen weiter nördlich am Otulum, einem Nebenflüßchen des Chacamal, tief im Urwald vergraben. Sie wurde zuerst von den Neffen des Padre de Solis, der als Pfarrer in Santo Domingo fungirte, im J. 1746 entdeckt und auf Veranlassung von Ramon Ordoñez, dem jene ihre Entdeckung mittheilten, 1773 näher erforscht und beschrieben. Auf Geheiß Estacherias, des Präsidenten der königlichen Audienz von Guatemala, stellten nacheinander Calderon, der Vicealcalde des Städtchens, der Architect Bernasconi und Antonio del Rio weitere Untersuchungen an, deren Resultate in eigenen Schriften veröffentlicht wurden. In unserem Jahrhundert haben Dupaix, Galindo, Waldeck, Friedrichsthal, Stephens, Morelet, Charnay und Brasseur de Bourbourg die Ruinen besucht und beschrieben. Umfang und Ausdehnung des Trümmerfeldes sind verschiedentlich angegeben worden. Bernasconi spricht von einem Umfang von 6 span. Meilen, del Rio schätzt seine Ausdehnung längs des Flusses auf 7—8, Waldeck auf weniger denn eine span. Quadratmeile und Stephens gesteht ihm blos die Größe des Parkes oder der Batterie von New York zu.***)

Die Gebäude sind alle nach den Himmelsgegenden mit einer Abweichung von 12° orientirt, die 2—3′ dicken Mauern aus behauenen Steinen und Mörtel aufgeführt und an der Außen- und Innenseite mit glattem Cement, an dem sich noch Spuren von rothem Anstrich zeigen, überzogen.

Das Hauptgebäude bildet der 25′ hohe Palast, der auf einer dreistöckigen pyramidalen Erhöhung (310×260×40′) prangt und an der Front 228, an jeder Seite 180′ mißt. Vorder- und Rückseite, jene gen Morgen zeigend, haben je 14 Thüren, die durch Zwischenpfeiler getrennt sind, doch stehen nur noch 6 mehr auf jeder Seite. Die Thüren sind 9′ breit und 8½′ hoch, die Pfeiler 6—7′ breit und außen mit Basreliefs aus Stuck ornamentirt. Eines dieser Ornamente stellt einen Mann in aufrechter Stellung und im Profile dar. Die Stirn ist zurücktretend, das Haupt mit einem Federschmuck bedeckt, eine Schärpe, an der ein Medaillon hängt, umgibt die Schulter, ein Leopardenfell, von einem Gürtel gehalten, die Lenden. Die Hände halten ein phantastisch geschmücktes Scepter. Zu seinen Füßen kauern zwei nackte Figuren in bittender Stellung mit gekreuzten Beinen. Der

---

*) Stephens, Incid. of Trav. in Central Am., II, 256 seq. — Kingsborough, l. c. VI, 470 seq., IV pl. 9, 10. — Bancroft, l. c. IV, 346 seq.

**) Das Wort Palenque ist spanischen Ursprungs und bedeutet eine Umzäunung von Palisaden. Man hat den Namen von dem 6 Meilen entfernten Städtchen Santo Domingo del Palenque, das im J. 1564 von einem spanischen Missionär gegründet wurde, auf die Ruinen übertragen.

***) Stephens, Central Am. II, 355. Sein Buch erschien 1841. Bernasconi gibt eine Liste von 206 Steingebäuden, del Rio beschreibt nur vierzehn.

steinharte Stuck ist roth, blau, gelb, schwarz und weiß bemalt. An der Innenseite jedes Pfeilers sind drei nischenartige Vertiefungen von 8—10″ im Quadrat bemerkbar, in denen cylinderförmige Steinzapfen aufrecht stehen, vielleicht um die Thüren, von denen übrigens keine Spur mehr existirt, zu halten und in das Steingesimse Löcher eingebohrt, in denen vermuthlich Vorhänge, wie es im Lande noch Mode ist, zum Schutz gegen Regen und Sonne befestigt waren.

Die Oberschwellen der Thüren sind verschwunden, nur Vertiefungen auf jeder Seite der Pfeiler deuten die Stelle an, wo sie mit ihren Enden auflagen. Stephens glaubt, daß sie wie in Ocosingo von Holz waren, del Rio dagegen will einen 5—6′ langen Steinblock gesehen haben, der von Pfeiler zu Pfeiler reichte.

Der Palast ist rings von einer Doppelreihe von gepflasterten und mit Stuck verzierten, 9′ breiten und 20′ hohen Corridoren umgeben, die durch eine mit Oeffnungen in der Form eines griechischen Kreuzes und egyptischen Tau's durchbrochenen Längsmauer getrennt und an der West- und Südseite in Gemächer abgetheilt sind. Die spitzkantige Decke ist wie Wände und Fußböden mit glattem Cement bedeckt. Das Gebäude zerfällt in vier Abtheilungen, von denen jede einen größeren oder kleineren vertieften Hof einschließt. Der größte Hof (70×80′), der in der Mitte ein rundes Basin hat, befindet sich in der nordöstlichen Abtheilung. Er ist von dem Hofe der nordwestlichen, der mehr als die Hälfte schmäler ist (30×80′), durch einen 75′ langen Doppelcorridor, und von dem der südwestlichen Section durch ein 50′ langes Gebäude getrennt, das fünf Gemächer enthält. Im Mittelzimmer, welches die ganze Tiefe des Zwischengebäudes einnimmt, entdeckte Stephens die Reste eines Holzbalkens, der wohl als Träger des Daches gedient hatte. An der Ost- und Westseite des großen Hofes führen breite Treppen zu den Corridoren hinauf. Auf der schrägen Steinwand neben den Treppen sind riesige Menschengestalten von 9—10′ Höhe in Halbrelief ausgehauen. Sie tragen reichen Kopfschmuck und Halsbänder; Haltung und Physiognomie verrathen Schmerz und Kummer. Zwar sind Zeichnung und anatomische Verhältnisse fehlerhaft, doch deuten Ausführung und Conception auf große Technik und erfinderischen Sinn seitens des Künstlers hin.

Der Doppelcorridor, welcher den großen Hof vom nordwestlichen trennt, ist wie der vordere gepflastert und mit Stuckreliefs verziert. In dem einen zeigt der Mörtelanwurf sechs verschiedene Lagen, deren jede mit Farben bemalt ist, was für das hohe Alter des Gebäudes sprechen soll. Auch fand sich dort eine Hieroglyphenschrift in schwarzer Dinte.

Mit Ausnahme eines einzigen, der mit Hieroglyphen bedeckt ist, sind die Pfeiler ebenfalls mit Stuckreliefs verziert. Eine Gruppe stellt zwei Personen in aufrechter Stellung mit Federschmuck, Halsband, Gürtel und Sandalen vor, jede ein Scepter haltend. In einer anderen scheint eine stehende Person einer auf einem mit Hieroglyphen bedeckten Postamente sitzenden ein Ehrenzeichen zu überreichen, und in einer dritten eine stehende, deren Kopfputz von einem Elephantenkopf mit Rüssel gebildet wird, einer mit gefalteten Händen vor ihr knieenden mit dem Schwerte zu drohen.

Der westliche Innercorridor dieses Hofes ist in drei Gemächer abgetheilt, von denen zwei durch Thüren untereinander und mit dem Hofe communiziren, das dritte einen Ausgang nach Norden hat.

Im Hofe der südwestlichen Abtheilung erhebt sich auf solidem Unterbau von 30′ im Geviert, an dessen Seiten Nischen angebracht sind, ein pagodeartiger Thurm in drei von Gesimsen umgebenen Stockwerken, einen kleineren Thurm, in dem eine schmale Stiege nach oben gegen die todte Mauer führt, einschließend. Zwischen dieser Abtheilung und der südöstlichen, welche den kleinsten Hof, aber desto mehr Gemächer enthält, verlaufen wieder zwei parallele Corridore, von denen der eine mit besonders reichen Stuckornamenten verziert ist, der andere eine elliptische Steintafel (3×4′) mit Sculpturen in Halbrelief birgt. Die Hauptfigur sitzt in ungezwungener Haltung mit gekreuzten Beinen auf einem Sockel, der nach Art des Thiercapitäls von Persepolis aus zwei verwachsenen Leopardenleibern gebildet ist. Sie trägt Ohrringe, Armbänder und eine Halsschnur von Perlen, an der ein Sonnenmedaillon hängt. Die auf dem Boden sitzende reich gekleidete weibliche Gestalt scheint ihr eine Kopfbedeckung in der Form eines mit Federschmuck verzierten Todtenkopfes zu überreichen. Hinter der ersten und über der letzten Figur sind Hieroglyphen-Vierecke angebracht.

Unter dieser Wandtafel stand ein Tisch oder Altar aus grünem Jasper mit sculptirten Ecken und Füßen. Aehnliche Steinaltäre (8×4×3′) wurden in den unterirdischen Gemächern der südwestlichen Abtheilung gefunden, doch begegnet man dort keinen Stuckverzierungen an den kahlen Wänden. Aus einem dieser Gemächer führt eine Thür auf die hintere Terrasse und eine steinerne Treppenflucht zu dem vorhin beschriebenen Corridor. Die südöstliche Abtheilung hat zwei kleine Höfe und eine große Anzahl Zimmer, was zur Annahme verleitet, daß dieser Theil des Palastes als Privatwohnung des Fürsten diente, während die großen Säle zum Empfang der Gäste bei öffentlichen Gelegenheiten benutzt wurden.

Das Dach des Palastes ist mit Ausnahme einiger innerer Gebäude fast gänzlich zerstört, doch scheint es schräg, mit Steinen und Cement bedeckt und von einem Doppelgesimse umgeben gewesen zu sein.

Außer dem Palast verdienen noch mehrere andere, obwohl kleinere Gebäude, die auf Stephens Karte als Casa No. I—IV bezeichnet sind, Erwähnung. Casa No. I, oder Tempel der Hieroglyphentafeln (76×25×35′), dem eine abgestumpfte Pyramide mit Stufen in den schrägabfallenden Seiten (110′ schräge Höhe) als Fundament dient, ist aus solidem Mauerwerk aufgeführt und hat nur auf der nördlichen Front fünf durch massive Pfeiler getrennte Eingangsthore. Die beiden Eckpfeiler sind an der Außenseite mit hieroglyphischen Inschriften, aus je 96 Buchstabenquadraten bestehend und die vier Mittelpfeiler mit Stuckfiguren, jede eine weibliche Gestalt mit einem Säugling im Arm vorstellend, verziert. Auch die Fußgestelle und Einfassungen zeigen geschmackvolle Ornamentirung.

Das Dach dieses Tempels besteht aus zwei Abtheilungen, die unter ungleichen Winkeln schräg abfallen; die untere Section ist mit reichen Stuckaturen versehen. Um den Giebel läuft eine Reihe 1½′ hoher und 1′ von einanderstehender Säulchen aus Stein und Mörtel, außen mit Cement und oben mit vorspringenden Steinplatten bedeckt. Im Innern sind zwei 7′ breite Längscorridore, deren hinterer in ein größeres Mittelzimmer und zwei kleinere Seitengemächer mit schmalen Fensteröffnungen (3″×12″) abgetheilt ist. Die Zimmerdecke ist wie bei sämmtlichen palencanischen Gebäuden ähnlich wie in Mitla spitzkantig, die Wände aller Ornamentirung

bar und die Fußböden mit großen quadratischen Steinplatten belegt. Zwischen den Thüren, welche in die hintern Zimmer führen, sind zwei aus mehreren Stücken zusammengesetzte Steintafeln (13×8½′) in die Wand eingemauert, welche mit eleganten Inschriften geschmückt sind. Jede Inschrift ist in 240 Vierecke abgetheilt, die der linken Tafel jedoch stark beschädigt. Auch in der hintern Wand des Mittelzimmers ist eine ähnliche, obwohl kleinere Tafel (4½×3½′), deren Inschrift noch gut erhalten ist, angebracht.

Da die Hieroglyphen auf diesen Tafeln den in Yucatan und Honduras entdeckten genau ähneln, so liegt der Schluß nahe, daß ein stammverwandtes Volk, welches dieselbe Sprache redete oder sich wenigstens derselben Schriftzeichen bediente, einst jene Gegenden bewohnte. Ob es wohl seine Geschichte auf jene Steine eingegraben? Die Padres des benachbarten Städtchens hielten die Inschriften für Gesetztafeln und das Gebäude für einen Gerichtshof, die Indianer der Umgegend glauben, daß es eine Schule gewesen. Quien sabe? —

Das zweite Gebäude, Casa No. II, Tempel des Kreuzes (50×31×40′), auf der andern Seite des Flußes, ruht ebenfalls auf einer schlanken Pyramide (130′ schräge Höhe) mit terrassirtem Fundamente und ist dem vorigen in Plan und Bauart ähnlich. Zu den drei nach Mittag gewandten Eingangsthüren führt eine steinerne Freitreppe. Die ganze Vorderseite ist mit Stuckornamenten bedeckt, die beiden Eckpfeiler mit hieroglyphischen Inschriften, der eine Mittelpfeiler mit einer Figur in Halbrelief, der andere ist eingestürzt. Den untern Theil des Daches beleben herrliche Sculpturen, die Menschen, Blumen und Pflanzen vorstellen und in Symmetrie und exacten Verhältnissen sich griechischen Mustern nähern. Namentlich gilt dies von den Fragmenten eines Kopfes und zweier Rümpfe. Auf dem Giebel ist eine 2′ 10″ breite Plattform, auf der ein gitterförmiger, 15′ 10″ hoher, in zwei Sectionen getheilter steinerner Oberbau ruht. Seine Längsseiten sind mit eleganten Stuckreliefs von phantastischer Gestalt geschmückt.

Auch im Innern dieses Tempels befindet sich ein Corridor und drei Zimmer, übrigens ohne Fenster. Decken, Wände und Fußböden sind denen des vorigen Gebäudes gleich. An der hintern Wand des Mittelzimmers lehnt ein länglichtes Sanktuarium (13×7′) mit breitem Kopfgesimse und reichen Verzierungen oberhalb der Thüre. Seitlich von der Thür waren Steintafeln mit Figuren eingemauert, die jedoch ausgebrochen worden sind. An der Rückwand des Sanktuariums prangt ein Basrelief, (10′ 8″ br., 6′ 4″ h.), das dem Tempel seinen Namen gegeben. Es stellt ein auf einem Schlangenkopf ruhendes Kreuz vor, über dem ein Vogel schwebt und zu dessen Seiten menschliche Gestalten in opfernder Stellung abgebildet sind. Stephens schätzt die herrliche Bildhauerarbeit den Sculpturresten egyptischer Tempel gleich. Die Gewandung der Priester ist einzig in ihrer Art und die Falten scheinen auf ein weiches und biegsames Gewebe hinzudeuten. Bemerkenswerth ist, daß die Hieroglyphenschrift neben den Figuren oben links mit großem Anfangsbuchstaben beginnt.

Dieses Emblem des Kreuzes, welches in vielen Ruinen Palenques wiederkehrt, führte die katholischen Missionäre zu dem Glauben,*) daß in Amerika lange vor ihrer Ankunft das Christenthum gepredigt worden und der gelehrte Archäologe

*) Auch Tiedemann, Heidelberg. Jahrbüch. 1851, 177.

Siguenza vermuthete sogar, daß der heilige Thomas, dessen Todesstätte unbekannt ist, mit dem toltekischen Cultusheros Quetzalcoatl identisch sei. Um so mehr ließen sie sich zu dieser unbegründeten Annahme verleiten, da viele Religionsgebräuche der Mexicaner an christliche Ceremonien erinnern und ihre Traditionen den christlichen auffallend ähneln, wie ihre Kosmogonie, ihre Sage von der Mutter des Menschengeschlechtes, das durch sie von seinem Urzustand des Glückes und der Unschuld fiel, die Geschichte eines pyramidalen Gebäudes, das der Stolz der Menschen erbaute und der Zorn der Götter zerstörte, die Ceremonie der Abwaschung bei der Geburt, der christlichen Taufe ähnlich, die Austheilung von aus Kornmehl gebackenen Götzenbildern an die in den Tempeln versammelten Gläubigen, das Sündenbekenntniß, die klösterlichen Genossenschaften, der allgemein verbreitete Glaube, daß weiße Männer mit langen Bärten und frommen Sitten die Religion und Staatseinrichtungen des mexicanischen Volkes geändert hätten und ihre Nachkommen dereinst zurückkehren würden, um das aztekische Reich in Besitz zu nehmen, ein Glaube, der jede Kraft des Widerstandes gegen die spanischen Eroberer lähmte. Selbst Humboldt hält es nicht für unmöglich, daß christliche Ideen von der Mantschu-Tartarei aus, wohin sich der Nestorianismus, mit Dogmen der Buddhisten und Schamanen vermengt, ausgebreitet hatte, nach den nördlichen Gegenden Amerikas übergegangen und von den Tolteken in ihre neue Heimath fortgepflanzt worden seien. Aber so wahrscheinlich diese Erklärung erscheint, muß man doch nicht vergessen, daß das Kreuz kein ausschließlich christliches Emblem ist. Es erscheint auf phönizischen Münzen vergesellschaftet mit der Göttin Astarte; es findet sich in den Ruinen von Ninive und auf egyptischen Monumenten, die 14 Jahrhunderte älter als unsere Zeitrechnung sind. Es prangte auf dem Haupte der ephesinischen Göttin und den Chinesen galt es als Sinnbild der Empfängniß. Brinton hält es für ein Symbol der vier Himmelsgegenden, das den Gott des Regens und der Gesundheit repräsentirt und in ähnlichem Sinne spricht sich Müller aus.*) Die aztekische Regengöttin trug es in ihren Händen, Quetzalcoatl, als Gott der Winde, führte es als Zeichen seiner Macht und sein Mantel war mit unzähligen Kreuzen geschmückt. Ein Kreuz von Holz war auf der ihm als Gott des Regens und der Fruchtbarkeit geweihten Tempelpyramide von Cholula aufgerichtet und dort nannte man es den Baum des Lebens. Die Muiscas pflanzten es aufs Grab der an einem Schlangenbiß Gestorbenen. Es wurde im großen Tempel von Cozumel verehrt und hing von den Decken der Tempel von Popayan und Cundinamarca. Daher scheint ihm hier jede christliche Bedeutung zu fehlen. Verbreitete auch die Verbrüderung dieses Emblems mit dem Vogel und der Schlange, deren Vereinigung den Tolteken und Mayas als Symbol ihrer Gottheit galt, nicht hinlängliches Licht, so verscheuchte doch die über dem Vogel befindliche Inschrift, deren Entzifferung dem Franzosen De Charencey mit Hülfe des Alphabetes De Landa's gelungen, jeden Zweifel über seine Bestimmung; denn jene Inschrift heißt U-ku-ku-l-ca-nab — das des Kukulcan. Kukulcan aber war der Kulturgott der Mayas und führte wie der Toltekengott Quetzalcoatl den Namen gefiederte Schlange.

Am südlichen Abhange der Pyramide entdeckte Waldeck zwei steinerne Bild-

*) Brinton, Myths of N. W., 97. — Mueller, Am. Urreg., 497.

säulen, die einzigen bis jetzt auf dem Ruinenfelde gefundenen. Vermuthlich dienten sie als Träger einer Altane und waren mit ihrer rauhen Rückseite in die Wand eingemauert. Noch jedem Reisenden ist ihre Aehnlichkeit mit egyptischen Statuen aufgefallen, obwohl wie Stephens sarkastisch bemerkt, die Beinkleider eine unglückliche Aehnlichkeit mit modernen Hosen haben.

Casa No. III, oder Tempel der Sonne (38×28′), ist in Stil und Bauart seinem Nachbarn durchaus ähnlich, nur besser erhalten und zeichnet sich durch reiche Ornamentik der Wände, Pfeiler und Karnisse aus. Auch er ruht auf einer schlanken Pyramide, die sich unmittelbar am südwestlichen Fuße der vorigen erhebt, hat drei Eingangsthüren, ähnlich verzierte Pfeiler, einen vom Dach getragenen gegitterten Oberbau mit Stuckdekorationen, im Innern einen Corridor und drei Gemächer und im Mittelzimmer ein Sanktuarium (9×5×8′) mit reichverziertem Thürgesims, zwei neben der Thüre eingemauerte Steintafeln und ein Basrelief an der Rückwand. Auf diesem aber bildet die Hauptfigur eine häßliche Maske mit heraushängender Zunge — das aztekische Symbol der Sonne, die zwischen zwei gekreuzten Sceptern auf einem Altare ruht, dem der Rücken und die Häupter zweier stark nach vorne übergebeugter Personen mit Adlernasen als Träger dient. Zur Seite der Maske erscheinen ebenfalls Priester in opfernder Stellung wie auf der Tafel des Kreuzes, mit denselben Physiognomien und Gewändern, nur bilden hier zwei niedergekauerte menschliche Gestalten mit widerlichen Zügen ihr Fußgestell. Die Seiten der Tafel sind ebenfalls mit Inschriften bedeckt und zwei Reihen hieroglyphischer Cartouche erscheinen über dem Haupte des linken Priesters und über der Sonne. Neben der Pyramide, die den Sonnentempel trägt, wird noch eine andere von gleicher Höhe erwähnt, doch gänzlich verschwiegen, ob ein Gebäude ihren Gipfel krönte.

Das letzte von Stephens beschriebene Gebäude, Casa No. IV, oder wie Waldeck es nennt, der Tempel des Beau relief (20×18×25′) auf einer pyramidalen Erhöhung am Ufer des Otulum, ist fast gänzlich zerfallen, hat nur eine Thüre, aber ebenfalls zwei Corridore. An der Rückwand des hintern, der durch kleine Fenster erhellt wird, prangt das Stuckrelief, trotz seiner Verstümmelung, denn nur der untere Theil ist erhalten, das schönste in Palenque. So muß man wenigstens schließen nach den Zeichnungen Waldecks und Castañedas, bei deren Besuche es noch in gutem Zustande war. Es stellt einen Mann von edlen Gesichtszügen vor, der auf einem von Tigern getragenen Ruhebette sitzt. Das eine Bein hängt gebogen über das Kissen herab, das andere ruht quer über demselben. Die linke Hand ist emporgehoben, die rechte segnend ausgestreckt, der Kopf mit federgeschmücktem Helme bedeckt, die Brust mit einem Medaillon, die Arme mit Spangen verziert und die Lenden von einem durch einen Gürtel gehaltenen Gewand umschlungen.

Auf pyramidalen Erhöhungen neben dem Palaste und Sonnentempel wurden noch Grundmauern von Gebäuden entdeckt. Del Rio behauptet, daß unter dem Palaste ein Viaduct hinstreiche, was aber von Stephens verneint wird. Doch sind noch die Trümmer eines solchen sichtbar, durch welchen der Otulum strömt. Eine Untersuchung desselben verhinderte freilich der Schutt der eingestürzten Gewölbdecke. Erwähnung verdient eine Brücke (56×42×11′), die aus behauenen Steinen ohne

Mörtel aufgeführt ist. Die convexen Seitenmauern nähern sich oben und sind mit flachen Steinen belegt.

Auffallend durch ihre Form sind zwei gut erhaltene 31′ hohe Pyramiden mit quadratischer Grundfläche, deren dreieckige Flanken oben in einer Spitze zusammenlaufen. Unter den Ruinen des Kreuztempels wurden mehrere irdene Töpfe, eine Lanzenspitze von Kiesel, mehrere pyramidenartige Figuren mit einem Herzen und eine Kugel von Zinnober, und im Palaste irdene Vasen und Schalen mit irdenen Kugeln von verschiedenen Farben, mehrere Terracotta-Figuren, eine Maske, künstlich geformte Feuersteine, ein kreisförmiger Granitstein und mehrere Metatl zum Zerreiben von Mais gefunden.*)

Gründung und Ursprung Palenques umschwebt ein mystisches Dunkel. Die Höhe der Riesenbäume auf den Trümmerhaufen, die Tiefe der Bodenkrume in den Hofräumen, das gänzliche Verschwinden der hölzernen Schwellen und Balken, der große Zerfall des Gemäuers würden freilich ein hohes Alter befürworten, wenn nicht die Eigenthümlichkeit des tropischen Klimas, das schnellem Wachsen und Verwittern gleich hold ist, die Beweiskraft jener Thatsachen abschwächte.

Auch der Mangel aller historischen Daten über die Existenz einer Großstadt in jenen Regionen gibt keinen direkten Grund für ein außerordentliches Alter ab. In der That ist man ebensogut berechtigt, die Gründung der Wunderstadt ins zehnte Jahrhundert zu setzen und den Tolteken, die damals Mexico verließen, zuzuschreiben, als sie in den Beginn der christlichen Zeitrechnung oder gar vor die Sündfluth zu verlegen. So viel übrigens scheint fest zu stehen, daß sie der Erbauung der yucatekischen Städte vorausging, wenigstens blühte Votans Reich in Chiapas und Tabasco lange vor der Maya-Conföderation der Halbinsel. Verlegt man aber mit Bancroft die Blüthezeit dieser Städte ins dritte bis zehnte, so fällt die palencanische ins erste bis siebente Jahrhundert.

Darf man ferner Herrera's, des zuverlässigsten spanischen Geschichtsschreibers, Angabe trauen, wornach Physiognomie und Bekleidung der Eingebornen seiner Zeit aufs Genaueste mit denen der Bildwerke und Stuckreliefs Palenques harmonirten, so wird man nicht weit vom rechten Pfade abirren, wenn man seine Erbauer unter den Vorfahren eines den Mayas verwandten Volkes sucht. Nicht einmal die eigenthümliche Configuration der Schädel mit einem Gesichtswinkel von 45°, die sich bei jenen Stuckfiguren, aber nicht mehr bei den heutigen Bewohnern findet, ist mit dieser Annahme unverträglich, weil sie sich leicht durch künstliche Abflachung, noch bei den Flatheads und Choctaws im Brauche, erklären läßt. Fand sich doch auch dieselbe Schädelform bei den Inca-Peruanern und, was am entscheidendsten ist, bei den Yucateken zur Zeit der Conquista noch vor.

Eine große Aehnlichkeit mit den Bauten von Palenque haben die yucatekischen, wenn auch einer späteren Zeit angehörend. Sie sind wie jene nach den Himmels-

*) Waldeck. Palenque et autr. Ruin., pl 6–42; text abr. p. B. de Bourbourg, 3 seq. — Kingsborough, VI, 473, IV, pl. 12. — Stephens, Centr. Am. II, 289 seq. — Morelet, Voyages I, 264. — Charnay, Ruin. Americ, 411 seq. — Baldwin, Anc. Am., 104 seq. — Normans Rambles in Yuc., 284 seq. — Bancroft, l. c. IV, 289 seq.

gegenden orientirt, haben lange schmale Gemächer, stehen auf rechtwinkligen pyramidalen, mit behauenen Steinen belegten Erhöhungen, der Gewölbbau der Zimmerdecken hat die dreieckige Form, Fußböden und Dächer sind mit hartem Cement bedeckt, die Hieroglyphen an Wänden, Tafeln und Säulen sind identisch; auch ähnlich die Configuration des Schädels, nur ist der Typus weniger markirt wie in Palenque.

Ferner fällt hier wie dort das seltene Vorkommen der Statuen, Götzenbilder, Geräthe, Töpfergeschirre und Waffen auf. Doch giebt es auch genug der charakteristischen Unterschiede. Die Ornamentirung ist verschieden, obwohl vollkommen symmetrisch. Außer viereckigen Pfeilern kommen in Yucatan auch freistehende Säulen häufig vor, die durch Ringe abgetheilt sind und mit einer viereckigen Platte abschließen; nicht so in Palenque. Das yucatekische Zimmer empfängt sein Licht durch die Thüre, während das palencanische enge Fenster hat. Die vorspringenden Winkel der horizontalen Steinschichten an den Decken sind in jenem abgemeißelt, während sie in diesem durch Mörtelbewurf geebnet sind. Von Decke zu Decke reichen in jenem hölzerne Querbalken und die Thüren haben steinerne oder hölzerne Oberschwellen, von denen in Palenque nur vereinzelte Reste übrig sind. Das Mauerwerk in Yucatan hat eine Füllung von kleinen Steinen und Mörtel und eine Einfassung von behauenen Quadern, während es in Palenque nur aus behauenen Steinen besteht und deshalb dünner ist. Die Außenseite der Mauern zeigt dort selten Stuckbewurf, hier nie Steinsculpturen, dort sind die Dächer flach, hier schräg. Dabei begegnen wir dort öfters alleinstehenden, nackten Pyramiden mit breiten Terrassen, die Gebäude sind meist zwei- oder dreistöckig, die Bildwerke zeigen Spuren des Phallusdienstes, während sie hier auch die verschämteste Unschuld nicht verletzen, die Zahl der Tempel häufiger ist und jede Pyramide ein meist einstöckiges Gebäude auf ihrem Plateau trägt.

Eine auffallende Eigenthümlichkeit der yucatekischen Bauten hat von Hellwald hervorgehoben, nämlich die besondere Vorliebe fürs regelmäßige Viereck, die sich in den kleinsten Details, selbst in der Ornamentik geltend macht. Der ganze Bau gewinnt durch das flache Dach, denn Rundbauten mit conischem Dache erscheinen nur in Chichen und Mayapan, ein viereckiges Aussehen. Thüren, Friese und Gesimse haben diese Gestalt und sogar die bunten Bilderschriften sind von viereckigem Rahmen umschlossen.*)

Die Ruinenstätten der Halbinsel sind ungemein zahlreich, Stephens und Catherwood besuchten deren an die fünfzig; vor und nach ihnen haben sich Zavala, Waldeck, Norman, Friedrichsthal und Charnay um ihre Erforschung verdient gemacht. Bancroft theilt sie in vier Gruppen, in die mittlere, östliche, nördliche und südliche ein, ohne dadurch einen andern Vortheil als den der geographischen Gliederung zu erzielen.

Von der früheren Hauptstadt Mayapan, die 1420 bei einem Aufstand der Adligen zerstört wurde, ist wenig übrig geblieben, nur sculptirte Steinblöcke, einige zerfallene Gebäude und zahlreiche Tumuli deuten die einstige Metropole des mächti-

*) F. v. Hellwald. Zur Geschichte des alten Yucatan in Ausland, 1871, XI, 243. — Id., Culturgeschichte, 653.

gen Mayareiches an. Der bedeutendste der künstlichen Hügel hat eine Höhe von 60′ und eine quadratische Basis von 100′. Auf jeder Seite führt eine 25′ breite Treppe zu dem mit rauhen Steinen gepflasterten Gipfel. Eine besondere Merkwürdigkeit ist ein auf einer 35′ hohen Pyramide ragender runder Steintempel (24′ h., 25′ Durchm.) mit vorspringender Terrasse, auf deren S. W. Seite eine Doppelreihe von acht runden, 2½′ dicken Säulen ohne Kapitäl steht. Ein 3′ breiter Corridor, dessen Innenwände mit mehreren bemalten Stuckschichten bedeckt sind, läuft um den massiven Centralbau. Die Bildwerke auf den in der Ebene zerstreut umherliegenden Steinen, welche Menschen und Thiere mit widerwärtigen Zügen vorstellen, gehören einer niedern Kunststufe an. Die Fundamente der die Stadt umgebenden Mauer sollen noch theilweise existiren. In einem unterirdischen Gange, der zu einer Quelle (Senote) führte, entdeckte Stephens ein Götzenbild.*)

Bedeutender sind die Pyramiden von Xcoch und Nohpat unfern Uxmal; jene ist zwischen 80 und 90′, diese 150′ hoch und 250′ lang. Die Gebäude auf beider Gipfeln sind gänzlich zerfallen, nur auf der letzteren ist ein kleines Zimmer erhalten. Am Fuße der auf der südlichen Seite aufsteigenden Treppe ist eine Esplanade mit einem Picote in der Mitte, einer rohen, schrägaufstehenden Steinsäule, die in den yucatekischen Bauten häufig wiederkehrt und von den Indianern als Pranger bezeichnet wird, obwohl sie wahrscheinlich mit dem Phallusculte in Verbindung stand. Auch wurde dort eine Steintafel mit dem Halbrelief einer menschlichen Figur von roher Arbeit, mehrere Statuetten, die an die Götzenbilder Nicaraguas erinnern und sculptirte Steinblöcke mit den Insignien des Todes — Schädeln und gekreuzten Gebeinen — aufgefunden.**)

Zu den hervorragendsten Denkmälern der Halbinsel gehören unstreitig die Paläste von Uxmal, der alten Hauptstadt der Itzas nach Waldeck, der Titul Xius nach Brasseur. Sie bedecken nach Charnays Schätzung eine Fläche von einer span. Quadratmeile, auf Stephens Karte jedoch nehmen die Hauptgebäude kaum den dritten Theil dieses Raumes ein. Auffallend ist, daß sie nicht genau nach den Himmelsgegenden orientirt sind und die Abweichung unter ungleichen Winkeln stattfindet.

Das größte derselben ist das Haus des Gouverneurs (Casa del Gubernador, 320×39×26′). Die Façade hat 11 Thüren (Stevens gibt übrigens 13), die beiden Seiten je eine. Die Oberschwellen aus Zapoteholz sind meist niedergestürzt, eine derselben im Südende war mit Bilderschrift versehen. Das Innere ist durch eine Längsmauer in zwei Corridore und diese durch Quermauern in 24 länglichte Gemächer abgetheilt. Je zwei derselben, ein vorderes und hinteres, stehen durch eine Thüre in Verbindung, die der Frontthüre gerade gegenüber liegt. Die beiden Mittelsäle sind 60′ lang, der vordere, welcher drei Thüren hat, 11½′ breit und 23′ hoch, der hintere 13′ breit und 22′ hoch. Nur in einigen Zimmern sind die Wände mit dünner Gypsschicht überzogen, in den meisten kahl und ohne jede Dekoration, Malerei oder Sculptur, nur findet sich häufig der Abdruck einer Hand in rother

*) Stephens, Inc. of Trav. in Yucatan, New York 1860, I, 131 seq.

**) Baldwin, Anc. Am., 144 seq. — Stephens, Yucatan, I, 348 seq., 362 seq. — Bancroft, l. c. IV, 201 seq.

Farbe auf der Mauerfläche. Und diese Hand ist ungewöhnlich klein, was um so mehr zu beachten ist, da diese eigenthümliche Schönheit auch die jetzigen Indianer ziert.

An den obern Ecken der Thüröffnungen sind steinerne Ringe, vielleicht zum Aufhängen von Thüren oder Vorhängen angebracht. Die Fußböden, wie das flache Dach, sind cementirt. Die Zimmerdecken zeigen wie in allen yucatekischen Bauten den spitzkantigen Gewölbbau. Das Mauerwerk besteht aus einer äußern Lage glattbehauener cubischer Kalksteine und einer innern Füllung von zerbröckelten Steinen und Cement. Die hintere Mauer ist 9′, die übrigen nur 2—3′ dick. Das Gebäude ist von zwei Karnissen umgeben, der untere verläuft in einer Flucht mit den Thürgesimsen, der obere längs der Mauerkrone. Die Fläche zwischen denselben ist in Felder abgetheilt und mit Arabesken und Netzwerk, namentlich oberhalb der Thüren, ausgefüllt. In der Mitte jedes Feldes springt ein 1′7″ langer, rüsselförmig geschweifter Steinblock vor und ähnliche Steine zieren die Ecken des Gebäudes. Die schönste Sculptur krönt die Mittelthür. Sie stellt eine auf verziertem Throne sitzende Figur mit großartigem Kopfschmuck dar, dessen Federn sich oben theilen und zu beiden Seiten symmetrisch herabwallen. Die ähnlichen Ornamente über den übrigen Thüren sind meist verwischt.

Die Pyramide, auf welcher die Casa ruht, besteht aus drei durch solides Mauerwerk gestützte Terrassen mit abgerundeten Kanten.*) Den Zugang von der ersten zur zweiten Terrasse vermittelt auf der Mittagsseite eine 100′ breite Schiefebene und von der zweiten zur dritten eine 130′ breite Treppe von 35 Stufen.

Längs des Südendes der mittleren Terrasse erhebt sich eine Esplanade, (200×15×3′) an deren Fuße eine Reihe von Piedestalen und Säulenfragmenten (5′ h. und 1½′ Durchm.) steht. Nahe der Mitte, 8′ vom Fuße der Treppe, begegnet man in einer quadratischen Einfassung einem schrägaufstehenden Picote-Obelisken und etwa 60′ von diesem einem 6′ hohen runden Mound aus Stein und Erde, in dem Stephens 4′ unter der Oberfläche ein doppelköpfiges katzenartiges Thier entdeckte. D'Eichthal sieht in ihm eine auffallende Aehnlichkeit mit der cypriotischen Löwengruppe und dem Thiercapitäl von Persepolis.**) Die meiste Aehnlichkeit hat es übrigens mit dem Piedestal des palencanischen Beau relief. 130′ von diesem Mound ist ein quadratisches Steingebäude, in dem zwei sculptirte Köpfe gefunden wurden.

An der Nordwestecke dieser Terrasse liegt die Casa de las Tortugas, die ihren Namen dem mit Schildkröten verzierten Kopfgesimse verdankt (94×34′). Die Verzierungen an den Mauerflächen sind weniger reich und prächtig, aber von genaueren Proportionen und reinerem Stile. Nichts grenzt ans Grotesque, nichts beleidigt den ästethischen Geschmack. Das Innere desselben ist mit den Trümmern des eingestürzten Daches angefüllt. Mit dem Hause des Gouverneurs hat es keine Verbindung durch Treppen. Auf dieser Terrasse entdeckte Stephens noch zwei mit runden, 1½′ weiten Oeffnungen versehene Aushöhlungen, die sich nach unten kuppel-

*) Dimensionen der untersten 575×15×3′, der mittleren 545×250×20′, der obersten 360×30×19′.

**) Gust. D'Eichthal, Etude s. l. Orig. Bouddhiq. de la Civilisat. Am., Par. 1865, 73.

förmig erweitern und cementirt sind. Sie scheinen als Cisternen oder Getreidekammern gedient zu haben.*)

Auf der Südwestseite der Casa del Gubernador befinden sich einige Pyramiden (200×120×50′ und 200×300×65′). Die kleinere trägt auf dem Gipfel ein 200′ langes und 20′ breites in drei Gemächer abgetheiltes Gebäude, zu dem auf der Nordseite eine Freitreppe führt, die größere hat eine 3′ hohe, 70′ breite quadratische Plattform mit sculptirten Kanten, aber kein Gebäude auf dem flachen Gipfel. Die Außenseiten sind 3′ vom Boden mit behauenen Steinen eingefaßt und wie die Ecken ornamentirt. An der Westseite erscheint ein häßliches Gesicht mit Elephantenrüssel. Unterhalb dieses zieht sich eine Terrasse um die Pyramide, der 10—12′ hohe Karniß aus behauenen Steinen ist à la grecque verziert.

Wenn man vom Schildkrötenhause in nördlicher Richtung zum Nonnenkloster geht, das wir sogleich beschreiben werden, so passirt man zwischen zwei 128′ langen und 30′ dicken soliden Parallelmauern, die 70′ von einander stehen. Die Innenfaçaden derselben sind sculptirt, aber nur mehr die Ueberreste verschlungener Riesenschlangen und in der Mitte mit Zapfen versehene Steinringe bemerkbar. Vermuthlich wurden diese massiven Gebilde zur Abhaltung öffentlicher Spiele benutzt.

Hält man die angedeutete nördliche Richtung an, so gelangt man zum Nonnenkloster (Casa de las Monjas), das Bancroft als Muster einheimischer Baukunst und Sculptur bezeichnet. Es besteht aus vier langen schmalen Gebäuden,**) die einen geräumigen Hofraum (214×258′) einschließen. Auch hier ragt ein Picote in der Mitte und der Boden soll mit Steinplatten, auf denen nach Waldeck Schildkröten ausgehauen sind, wovon Stephens freilich nichts entdecken konnte, gepflastert sein. Das Eingangsthor ($10\frac{2}{3}$×14) liegt auf der Südseite. Der pyramidale Unterbau von 350′ im Geviert ist in drei 279′ lange Terrassen abgetheilt.***) Doch hat der nördliche Bau noch eine eigene Terrasse, die 20′ über das Pyramidenplateau emporragt.

Wie das Haus des Gouverneurs ist jedes Gebäude in zwei parallele, unbeleuchtete Zimmerfluchten abgetheilt, deren Thüren mit Ausnahme der Eckzimmer des nördlichen und der Frontzimmer des südlichen nach dem Hofe führen. Die Zahl der Zimmer beläuft sich im Ganzen auf 88. In der Mitte des östlichen Flügels ist eine gesonderte Abtheilung, aus zwei Sälen (33×13′) und je zwei Nebenkammern (13×9′) bestehend, deren Thürbekleidungen sämmtlich mit schönem Bildwerk verziert sind. Die Zimmer (24×10×17′) des Südbaus stehen in keiner Verbindung miteinander, im westlichen und nördlichen hingegen communicirt jedes hintere mit dem vordern Gemache. Die innern Wände sind mit einer dünnen Gypsschicht überzogen, die Mauerflächen unterhalb des Gurtgesimses, das sich um sämmtliche Gebäude gerade oberhalb der Thüren hinzieht, einfach und ohne Verzierungen; zwischen dem Gurt- und Kopfgesims aber durch sinnreich combinirte Ornamentik

*) Stephens, Yucatan I, 166.

**) Dimension: nördliches 264×28×25′, östliches 158×35×22′, südliches 279×28×18′, westliches 173×35×20′.

***) Die untere ist 20×3′, die mittlere 45×12′ und die oberste 5×4′ breit und hoch.

belebt, nur an der hintern Wand des Nordgebäudes ist diese einfacher. Zwei nackte Figuren von roher Arbeit erinnern an den Phallusdienst.

Besonders prächtig und kunstvoll sind die Ornamente an den nach dem Hofraum zeigenden Innenfaçaden, die nach Stephens Urtheil Alles in den Ruinen Uxmals an Großartigkeit übertreffen. Namentlich zeichnet sich die Façade des westlichen Schlangentempels aus. Den Grund bilden zwei verschlungene gefiederte Schlangen, die, im Viereck gebrochen, rythmisch auf- und niedersteigend die Mauerflächen in quadratische Felder theilen. Die Felder sind mit Mäandern und Netzwerk ausgefüllt, aus denen menschliche Gesichter und Gestalten in Lebensgröße hervortreten. Schließlich erscheint der gezackte Schwanz der einen Schlange über dem monströsen Kopfe der andern, aus dessen weit geöffnetem Rachen ein Menschenantlitz herausschaut. Oberhalb der Thüren und an den abgerundeten Ecken des Gebäudes sind die früher bezeichneten Masken mit Elephantenrüsseln auf complicirtem Netzwerk angebracht.

Am besten erhalten ist die Façade des östlichen Gebäudes, auch zeigen die Umrisse der Verzierungen größeren Geschmack und Einfachheit, so daß es für Stephens stets erfrischend war, den Blick von den pomphaften und abenteuerlichen Ornamentirungen der übrigen Flächen auf diese einfachen und gefälligen Bildwerke zu wenden. Auf einem Grunde von Netz- und Flechtwerk verlaufen, jeder obere länger als der untere, acht parallele steinere Querriegel, die in Schlangenköpfen mit geöffnetem Rachen endigen. In der Mitte der beiden obern tritt ein maskirtes Gesicht mit langen Ohrgehängen und heraushängender Zunge, dem aztekischen Sonnenbilde ähnlich, hervor. Künstlicher und complizirter ist das Ornament über dem Mittelthor und an den Ecken, wo die wunderlichen Masken mit rüsselartigen Voluten sich wiederfinden.

Die Hoffaçade des südlichen Gebäudes zeigt außer einfachem Netzwerk verticale Pilastergruppen. Oberhalb jeder Thür ist als Ornament ein kleines Haus mit einer Nische angebracht, dessen Dach ein hoher symmetrischer Arabeskenschmuck bekrönt. In der Nische sah Waldeck eine Statue in sitzender Stellung mit übereinandergeschlagenen Beinen, in der D'Eichthal den Buddha des Tempels von Boro-Boudor auf Java wiedererkennen will.*) Auf den Abbildungen und Photographien späterer Reisender erscheint die Statue übrigens nicht mehr. Ueber dem Haupteingangsthor fehlt diese Verzierung, vielmehr besteht die Einfassung nach Charnay aus einfachen behauenen Steinblöcken.

Die Innenfaçade des nördlichen Gebäudes ist mehr durch großartige denn geschmackvolle Ornamentirung ausgezeichnet. Den Hintergrund derselben bilden mit Mäandern und Netzwerk ausgefüllte Felder, ähnlich wie bei der Schlangenfaçade. Ueber den dreizehn Thüren erscheinen abwechselnd Nischen und ausgeschweifte Vorsprünge. Zugleich ragen hier über die Mauerkrönung 17′ hohe und 10′ breite thurmartige Zinnen empor, vielleicht um den Eindruck auf die durch das gegenüberliegende Hauptthor Eintretenden um so gewaltiger zu machen und eine größere Fläche für die reichen Bildwerke zu gewinnen. Unter diesen fallen mehrere menschliche Figuren, übrigens von roher Arbeit, auf; zwei derselben spielen auf

*) D'Eichthal, l. c. 79.

Instrumenten, eine dritte, in sitzender Stellung mit über der Brust gekreuzten Armen, ist mit Stricken gebunden, deren Enden über ihre Schultern hängen. Bei Stephens Besuch waren nur vier jener Thürme erhalten.

Zum Nordbau führt vom Hofraume eine 55′ breite Treppe; an jeder Seite derselben steht ein zerfallenes kleineres Gebäude mit sechs in der üblichen Weise arrangirten Zimmern und einer mit Sculpturen bedeckten Front. Auffallend ist, daß beide auf älteren Bauten von kleineren Dimensionen errichtet worden, denn wo immer die äußeren Mauern niedergestürzt sind, zeigen sich die verzierten Gesimse, Mauern und Thürschwellen der letzteren.

Oestlich vom Nonnenkloster sind mehrere Reihen Gebäude in unregelmäßiger Vertheilung und auf niedrigerm Unterbau. Eines derselben benannte Stephens wegen seiner äußeren Ornamentirung, die Federn und Vögel vorstellt, „Haus der Vögel.“ Die übrigen haben Zimmer von ungewöhnlicher Länge, zwei derselben sind 53′ lang, 14′ breit und 20′ hoch. In dem einen sind die Farben der Wandbemalung besonders gut erhalten, im andern nähert sich der Gewölbbau der Decke dem etruscischen Bogen, indem die Steinschichten schräg, nicht horizontal liegen. Von hier steigt man zum „Hause des Zwerges oder Propheten“ (Casa del Enano, del Adavino), von dem man eine herrliche Aussicht über die weite Umgegend genießt. Mit dem Nonnenkloster steht es durch mehrere Reihen niedriger Erdhügel von 25—30′ Durchmesser, die eine 85′ lange und 135′ breite Piazza mit dem unvermeidlichen Picote einschließen und früher wahrscheinlich als Fundamente von Häusern dienten, in Verbindung. Der pyramidale Unterbau (155×235×88′) hat abgerundete Ecken und steilabschüssige, mit behauenen Steinen belegte Flanken. Eine 70′ breite Treppe von 90 Stufen führt auf der östlichen Seite zum Gipfelgebäude (72×12×16′), das mit den elegantesten und geschmackvollsten Ornamentirungen — Embleme des Lebens und Todes darstellend — ausgestattet ist. Um dasselbe zieht sich eine 5′ breite Promenade. Im Innern befinden sich drei Gemächer; das Mittelzimmer, mit einer Thüre nach Westen, ist 24×7′, die Seitengemächer, mit je einer Thüre nach Morgen, sind 19×7′. An den Innenwänden der letzteren sind 72 Ringe von 2—3″ Durchmesser ausgehauen, deren Bedeutung nicht klar ist, doch wurden sie schwerlich, wie Waldeck meint, von Gefangenen zum Zeitvertreib dort ausgemeißelt. Die Verzierungen der Außenwände bilden Felder aus Netzwerk. Auf der Westseite, dem Kloster zugewandt, fallen vier nackte männliche Figuren in Lebensgröße auf, die nur mit Helm, Schärpe und Gürtel bekleidet sind und in den über der Brust gekreuzten Händen Hämmer halten. Die Verzierungen an diesem Gebäude wie am Kloster waren ursprünglich blau, roth, gelb und weiß bemalt.

An der westlichen Abdachung der Pyramide springt ein thurmartiger Außenbau vor, in dessen unterm Theil, 20′ vom Boden, noch die Spuren von Gemächern und die Thüren mit ihren Oberschwellen von Zapotenholz deutlich erkennbar sind. Auf der obern Plattform dieses Vorbaus steht ein anderes Gebäude, das blos zwei Kammern hat (die vordere 15×7×19′, die hintere 12×4×11′). Die Innenwände sind aller Verzierung bar. Das Aeußere aber ist nach Stephens reicher, sorgfältiger und kunstvoller ornamentirt, denn irgend ein anderes Gebäude Uxmals. Decorationen à la grecque, Menschenfiguren, Leopardenköpfe und Blätter- und Blumen-

werk treten namentlich hervor. Da das Gebäude mit der Pyramide durch keine Ausgänge in Verbindung steht, so liegt die Annahme nahe, daß ehedem eine Freitreppe zu demselben hinaufführte.

Das Gebäude, welches den erhabensten Eindruck auf Stephens machte, ist das 240′ lange Haus der Tauben (Casa de Palomas). Diesen abgeschmackten Namen hat ihm eine zinnenartige Mauer, die über dem Dachgiebel hinläuft, zugetragen. Die einzelnen Zinnen, deren es neune hat, sind 27′ breit, 20′ hoch und 3′ dick und durch länglichte, schichtenweis geordnete Oeffnungen durchbrochen, die ihnen das Aussehen eines Taubenschlages geben. Von den Stuckaturen, die sie früher bedeckten, sind nur mehr spärliche Reste vorhanden. Durch einen 10′ breiten Thorweg tritt man in den geräumigen Hofraum (180×150′). Auch hier prangt die bekannte Schandsäule. Zur Rechten, Linken und am Ende starren zerfallene Gebäude und ein gewaltiger Mound hoch über die übrigen Ruinen empor. Aus diesem Hofe führt ein anderer Thorweg über eine baufällige Treppe in einen zweiten (100×85), der wie jener vom Schutte zertrümmerter Gebäulichkeiten eingeschlossen ist. An dem dem Thorweg gegenüberliegenden Ende erhebt sich auf dem Gipfel einer hohen Pyramide (200×120×50′) ein drei Gemächer enthaltendes Gebäude (100×20′), zu dem eine breite Freitreppe führt. Selbst den nüchternen Stephens beschlich ein Gefühl der tiefsten Rührung, als er von hier über das weite Trümmerfeld des amerikanischen Palmyra schaute, das eine so ernste Geschichte von der Vergänglichkeit irdischer Größe und Herrlichkeit erzählt.

An der nordöstlichen Ecke des Taubenhauses ist eine Reihe zerfallener, nach Ost und West gewandter, 800′ langer Terrassen, die den Namen Campo Santo führen. Auf einer derselben steht ein zweistöckiges mit Bildwerk verziertes Gebäude. An ihrem Fuße, in einem tiefen Thale, soll sich der Gottesacker der alten Stadt befunden haben. Doch konnte Stephens keine Spuren von Gräbern mehr entdecken.

Zuguterletzt erwähnt der getreue Beobachter noch die Casa de la vieja, die auf einer niedrigen Pyramide steht und ihren Namen der am Fuße gefundenen Statue eines alten Weibes verdankt; ferner nördlich von dieser einen conischen Schutthügel und Ueberbleibsel von Ringmauern, die einst die Stadt umgaben, fügt aber noch hinzu, daß in weiter Entfernung nach allen Windrosen hin die Ebene mit Ruinen bedeckt ist.

Alterthümer sind wenige unter den Trümmern entdeckt worden. Erwähnung verdienen einige künstlich geformte Kieselstücke, eine glasirte dreifüßige Vase, Töpferscherben und mehrere Steintafeln mit ausgehauenen Figuren.*)

In der Nähe von Uxmal, nach der westlichen Küste hin, führt Stephens einen hohen Mound mit Ruinen bei Senuisacal, einen ähnlichen bei Muna mit zwei 18′ hohen Gebäuden und einen bei Opochequе mit einem Gebäude, dessen

---

*) Waldeck, Voy. Pitt., 67 seq., pl. 12 seq. — Stephens, Inc. of Trav. in Yucatan, I, 163 seq., II, 264 seq. — Id, Centr. Am., II, 420 seq. — Norman, Rambles in Yucatan, 154 seq. — Muehlenpfordt, Versuch II, 12 ff. — Heller, Reisen in Mex., 256 ff. — Morelet, Voy. dans l'Am. Centr., I, 147 seq. — Baldwin, Anc. Am., 131 seq. — Bancroft, l. c. 149 seq. — Charnay, l. c. 362 seq., pl. 35 seq.

unterer Theil blos erhalten war, an. Auf der Hacienda von Sijoh stehen mehrere Steinhügel, der eine 30′, der andere 60′ hoch. Jener trug ein zerfallenes Gebäude aus ungewöhnlich großen Bausteinen, zu dem eine 3′ breite Treppe hinaufführte. Von des letzteren Gipfel sah man eine Gruppe von fünf Mounds, einen weiten Raum umgrenzend, in welchem nach Art der Minhers eine Anzahl unbehauener Riesensteinblöcke (der größte 14×4′) schräg aufrecht stand. Nur einer dieser Mounds trug ein langes Gebäude mit zerfallener Front und engem Corridor.

Bei Tankuché entdeckte Stephens drei künstliche Hügel mit Gebäuden. In einem derselben war die Zimmerdecke mit Mörtel überzogen und mit hellen Farben in roth, grün, gelb und blau bemalt. Unter den Malereien erschien ein Gesicht, das große Aehnlichkeit mit einer in Palenque gefundenen Maske hatte.

Auch bei Maxcanu sind mehrere Mounds mit Ruinen auf dem Gipfel. Einer derselben, von pyramidaler Form, ist von unterirdischen Gängen, die sich labyrinthartig nach verschiedenen Richtungen verzweigen, durchsetzt und darnach von den Indianern Satun Sat (Labyrinth) benannt worden. Die Seitenwände sind von glatten Steinen und die Decke hat die spitzwinklige Form; der Eingang ist 10′, das Labyrinth nur 7′ hoch und 4′ breit. Es hat insofern besonderes Interesse, als es die Annahme begründet, daß auch in andern yucatekischen Pyramiden unterirdische Gänge vorkommen.

Ausgedehnte Ruinen einer alten Stadt sind in der Nähe von Ticul; in denselben gefundene Vasen, sculptirte Steine und Köpfe sind in die Façaden der Wohnhäuser der Neustadt eingemauert. Eine der Vasen zeichnet sich durch besonders gute Arbeit aus. Sie ist $4\frac{1}{2}$″ hoch und 5″ dick. Auf der einen Seite ist eine Reihe von Hieroglyphen mit nach unten laufenden Linearornamenten, auf der andern eine menschliche Figur mit palencanischem Gesichte und gefiedertem Kopfschmuck.

In einem dort geöffneten antiken Grabe von 4′ Höhe und Quadratform fand Stephens ein Skelett in sitzender Stellung, die Knie gegen die Brust gestemmt, das Gesicht nach Abend gerichtet. Daneben lag ein leerer Topf von roher Arbeit und eine 2″ lange geöhrte Nadel aus Hirschhorn, wie sie noch heute bei den Indianern jener Gegend im Gebrauch ist.

Auch die Hacienda von San Francisco weist in großen Steinhügelgruppen mit zerfallenen Gebäuden die Trümmer einer alten Stadt auf.*)

Zwölf Meilen in südöstlicher Richtung von Uxmal liegen an der nach Bolonchen führenden Heerstraße die bedeutenden Ruinen von Kabah, von denen Stephens sechszehn Gebäude beschrieben hat. Alle überragt eine mit Steinen eingefaßte Pyramide (180×180×80′), auf der man noch eine Reihe von zerfallenen Gemächern erkennen kann.

Etwa vierhundert Schritte von derselben liegt ein Steinhügel mit terrassenartiger Erhöhung (200×142×20′), in deren Mitte sich eine viereckige Einfriedigung (27×27×7) aus behauenen Steinen mit Sculpturen und Hieroglyphen am Sockel

*) Stephens, Yuc., 188, 199, 204, 214, 221, 222, 271 seq.

hervorthut. Rechts und links zieht sich eine Reihe hoher Gebäude hin, deren hintere Mauer lothrecht auf dem entsprechenden Seitengemäuer der Terrasse ruht. An der nordöstlichen Seite führt eine 40′ breite Treppe von 20 Stufen zu einer höhern Terrasse, auf welcher der arg zerfallene Palast (150×150′, Stephens Casa No. I) prangt, dem die Indianer den Namen Xcoꞩpup (eingedrückter Hut) gegeben. Die Verzierungen der Façade, namentlich die der Karnisse, sind besonders reich und geschmackvoll und bedecken, unterschiedlich von denen in Uxmal, die ganze Mauerfläche von oben bis unten. Das Innere ist in zwei Doppelfluchten von Gemächern abgetheilt, zwischen denen ein breiter Gang hinläuft. Die beiden Mittelzimmer der Frontflucht sind 27′ lang und 10½′ breit, das hintere liegt aber 2⅔′ höher als das vordere. Eine ausgeschweifte, schön sculptirte Treppe von zwei Stufen führt aus diesem zu jenem hinauf. Vor den übrigen Hinterzimmern fehlen die Stufen, dagegen ist die untere Wand mit einer Reihe 2′ hoher Pilaster bekleidet. Das Dach ist mit einem 15′ hohen und 4′ dicken steinernen Aufbau, wie beim Sonnen- und Kreuztempel in Palenque, bekrönt, der auf der Mittelmauer der Frontflucht ruht und zweifelsohne das Aussehen des Gebäudes heben sollte.

Unmittelbar neben der Rückseite der Terrasse liegt ein Steinhügel mit einem zerfallenen Gebäude, das die Indianer, weil es nach ihrer Angabe Kamine hatte, die Küche (Cocina) nennen.

Rechts von diesem Mound erhebt sich eine Gruppe majestätischer Paläste. Der eine mißt 147×106′ und hat drei zurücktretende Stockwerke, so daß jedes höhere schmäler als das untere ist und vorn eine breite Plattform läßt. Die Oberschwellen der Thüren sind von Stein und werden in der Mitte von Pfeilern getragen. Vorn führt zu den höhern Stockwerken eine steinerne Treppe, die nach dem Prinzip des dreieckigen Gewölbbaus, doch so construirt ist, daß ein Durchgang zwischen Haus und Treppe bleibt.

Die Casa No. II (164′ l.) ist in Bauart dem Nordgebäude des Nonnenklosters von Uxmal ähnlich und ruht wie dieses auf einer Terrasse, zu der, zwischen zwei Vorbauten mit je drei Gemächern, eine der vorhin beschriebenen Treppen führt. Auch hier ist die ganze Façade mit Sculpturen bedeckt und die breiten Thüren durch 6′ hohe Pfeiler mit viereckigen Kapitälen und Piedestalen getheilt.

Die ebenfalls auf einer Terrasse ruhende Casa No. III (Casa de la Justicia) ist 113′ lang, hat fünf Gemächer (20×9′), und an der Vorderseite zwischen den Thüren und den beiden Gesimsen Pilastergruppen als einzige Verzierung.

Auf derselben Seite der Landstraße erhebt sich auf einem einsamen Mound, der kühn aus dem Ruinenfelde emporragt, unverständlich in seiner Bedeutung ein zerfallener Gewölbbogen von 14′ Spannung. Keine Inschrift enthüllt, für wen er errichtet worden, vielleicht aber galt er einem berühmten Mayahelden als stolzes Siegeszeichen.

Auf der andern Seite der Heerstraße führt Stephens mehrere kleinere Bauten und eine Terrasse (800×100′) mit zwei Gebäuden an. Das eine, 217′ lange, hat sieben Thüren und zwei 30′ lange Mittelsäle. Die hintere Zimmerflucht begrenzt einen großen Hofraum. Die Mauerflächen sind reich verziert.

Weiter nördlich ist ein Bau (142×31′) mit doppeltem Corridor. Eine riesige

Treppe führt zur Mitte des Daches, auf dem die Ruinen eines kleinern Gebäudes stehen. Die Mittelsäle des untern Baus bieten die Merkwürdigkeit dar, daß die Wände des einen über und über mit den Abdrücken der rothen Hand bedeckt sind, und die hölzerne Thüroberschwelle des andern mit kunstreichem Schnitzwerk verziert ist, das eine männliche Figur auf einer Schlange stehend darstellt. Obwohl die Gesichtszüge verwischt sind, erinnert doch der gefiederte Kopfschmuck und die ganze Haltung an die Basreliefs von Palenque.

In einem 90′ langen Gebäude ist die Decke eines Zimmers mit bemalten Stuckaturen verziert, unter denen zwei Adler mit lang herabhängenden Federn und zugewandten Gesichte hervortreten. Um das Gebäude ist der Boden mit sculptirten Steinen förmlich besäet. Ein anderes zweistöckiges Gebäude zeichnet sich durch die reichen Verzierungen seiner Ecken aus. In einem der Gemächer ist eine 4′ hohe Bühne und in jeder Ecke eine runde Vertiefung, in der bequem ein Mann stehen kann.

Wieder ein anderes, sonst unscheinliches Gebäude, hat sculptirte Thürpfosten. Jeder derselben ist aus zwei Steinen zusammengefügt, von denen der obere 1′ 5″, der untere $4\frac{1}{2}$′ hoch und jeder $2\frac{1}{4}$′ dick ist. Das Bildwerk stellt zwei männliche Figuren mit grotesken Gesichtszügen, die eine in aufrechter, die andere in kniender Stellung vor. Die erstere trägt einen stolzen Kopfschmuck, dessen Federn zu den Fersen der andern herabfallen, die kniende hält in der Rechten ein mit scharfen Kieseln besetztes Schwert, wie es die Eingebornen zur Zeit der Conquista noch trugen. Unter beiden zieht sich eine hieroglyphische Inschrift hin. Der große Verfall, in dem sich die Pyramiden mit ihren Gebäuden befinden, scheint anzudeuten, daß sie den frühesten Perioden yucatekischer Baukunst angehören, obwohl sie in Schönheit des Stils und der Ornamentik die Bauten von Uxmal übertreffen.*)

Südöstlich von Kabah in einem Halbkreise von 10—12 Meilen liegen die großartigen Ruinen von Labna und Zayi oder Salli, und die weniger bedeutenden von Chack, Sanacte, Sabacche, Xampon, Hiokowitz, Kuepak, Zekilna und Tabi. Das 280′ lange, zweistöckige Hauptgebäude in Labna ruht nebst mehreren kleinern auf einer großen Terrasse (400×150′). Das untere Stockwerk, welches vor dem obern weit vorspringt, hat zwei Reihen Gemächer und eine schmucklose Façade, während das obere nur eine Zimmerflucht hat und reiche Sculpturen an Vorderseite und Ecken trägt, unter andern einen Alligator, aus dessen weit offenem Rachen ein Menschengesicht hervorschaut. Auf der Plattform, die sich vor der obern Etage hinzieht, befindet sich eine runde Oeffnung, die zu einer unterirdischen Kammer (11×7×10′), wie deren auch in Uxmal vorkommen, doch mit flachen Wänden und spitzkantiger Decke, führt. Wände, Decke und Boden sind mit hartem Mörtel überzogen. Die Indianer glauben, daß drinnen noch der Geist des Hauses sein Wesen treibe. Am Fuße der Terrasse ist die Mündung einer Höhle, die wahrscheinlich wie die in Xcoch eine Quelle einschließt, aber weil sie gänzlich verschüttet war, nicht untersucht werden konnte.

---

*) Stephens, Yuc. I, 384 seq. — Bancroft, l. c. IV, 204 seq. — Baldwin, Anc. Am., 137 seq. — Norman, Rambles in Yuc., 148 seq.

Ein anderes Gebäude (43×20′), auf einem 45′ hohen pyramidalen Mound, hat drei Thüren, von denen die mittlere in ein 20′ langes und 6′ breites Zimmer führt. Ueber dieser Thüre ist als Verzierung eine sitzende Figur angebracht, von der jedoch nur der Gürtel, Halskragen und einzelne Körpertheile erhalten sind. Ueber ihr schwebt eine riesige Kugel, die eine stehende Person mit den Händen berührt und eine andere in halbkniender Stellung zu stützen scheint. Ueber den Karniß der nach Süden gewandten Vorderfaçade ragt eine 30′ hohe senkrechte Mauer empor, über und über mit bemalten Stuckfiguren verziert. Die obersten Reihen bilden Todtenköpfe, die beiden untern menschliche Gestalten, von denen aber nur noch vereinzelte Körpertheile zu unterscheiden sind.

Eines der auffallendsten Monumente ist ein 10′ breites gewölbtes Thor, das sich durch wohlproportionirte und anmuthige Verzierungen auszeichnet, und auf einen Hofraum öffnet, zu dessen beiden Seiten sich 200′ lange, arg zerfallene Gebäude hinziehen. Die Nischen über den Thüren der Gemächer enthalten Reste bemalter Stuckornamente, ein Sonnenbild mit dem Strahlenkranze vorstellend.

Außer den genannten erwähnt Stephens noch ein Gebäude mit sculptirten Verzierungen und einige zerfallene Mounds.*)

Das Hauptgebäude in Zayi ist die Casa Grande. Es hat drei zurücktretende Stockwerke; eine 32′ breite Treppe führt zur Plattform der obersten Terrasse, die wie der rechte Theil des Gebäudes eingestürzt ist. Der untere Stock (260×120′) hat vorne sechszehn Thüren, zehn an der Rückseite und sechs an jedem Ende. Vorn ist eine doppelte, an den übrigen Seiten eine einfache Zimmerflucht. Das zweite Stockwerk (220×60′) hat an jeder Seite der Treppe vier Thüren, doch sind blos die links liegenden erhalten. Jede derselben wird durch zwei $6\frac{1}{2}$′ hohe mit quadratischen Kapitälen versehene Pfeiler in drei Eingänge getheilt. Zwischen je zwei Thüren ist eine Gruppe von vier in die Mauer eingelassenen Säulen angebracht. Zwischen der ersten und zweiten und zwischen der dritten und vierten Thüre führen enge Stiegen zur Plattform der obersten Etage (150×18′), die sieben Gemächer enthält. Die Façade dieses Stockwerkes ist nicht decorirt, während die der beiden andern reich sculptirt sind. Unter den Bildwerken fällt neben Schlangen und Idolen das Bild eines Mannes auf, der sich affenartig auf die ausgespreizten Hände und Beine stützt. Die Länge der Gemächer variirt von 10 zu 23′. In der Mitteletage sind die Zimmer der Nordseite gänzlich mit Steinen und Mörtel bis zur Decke ausgefüllt, ein Umstand, der diesem Theil des Gebäudes den Namen Casa Cerrada (verschlossenes Haus) eingetragen hat und dafür spricht, daß die Füllung gleich beim Aufbau stattfand.

Nordöstlich von der Casa Grande erhebt sich ein hoher Hügel, der einen schlanken Mound mit einem Gebäude auf der Spitze trägt. Das einzig Bemerkenswerthe ist ein sculptirter Kopf von ausgezeichneter Arbeit über der Thüre.

Ein anderes Gebäude (500 Schritte von der Casa Grande) ähnelt täuschend einer Fabrik der New England Staaten. Es besteht aus zwei besondern übereinanderliegenden Bauten; der untere, mit überwölbtem Eingangsthor, ist 40′ lang

*) Stephens, Inc. II, 50 seq. — Bancroft, l. c. IV, 215 seq. — Norman, Rambles in Yuc., 150 seq.

aber sehr niedrig und hat ein flaches Dach. Ueber dieses erhebt sich eine 30′ hohe und 2′ dicke senkrechte Mauer mit fensterähnlichen (4′ hohen und 6″ breiten) Oeffnungen. Unter den Stuckaturen, welche die Mauerfläche schmücken, erscheint ein eine Schlange tödtender Indianer, ein in jenen Gegenden gewiß aus dem Leben gegriffenes Bildwerk.

Eine halbe Meile von der Casa Grande in süd-südwestlicher Richtung liegt auf einer Terrasse von großem Umfange (1500×1500′) ein Gebäude (117×84′), das eine doppelte Flucht von sechszehn Gemächern hat. Wie in Kabah liegen die hintern Zimmer 2½′ höher als die vordern, und ein ausgeschweifter sculptirter Steinblock vermittelt das bequemere Aufsteigen. Die Rückwand des Vorderzimmers ist bis zur Höhe der Thürschwelle mit einer Reihe kleiner Säulchen bekleidet.*)

In der Nähe von Chack steht ein zweistöckiges Gebäude auf einer Terrasse, die auf einem felsigen Hügel errichtet ist. Das obere Stockwerk hat einen Saal mit zwei Nebenzimmern. Das Wasser für die Umgegend liefert ein antiker unterirdischer Brunnen, zu dem ein Eingang, bald Schacht bald Stollen, von 1500′ Länge führt.

Auf dem Rancho von Sanacte sind zwei alte Gebäude, das eine mit fünf Gemächern und Ueberresten von Säulengruppen zwischen den Thüren, das andere mit einer verzierten Mauer auf dem Dache wie in Zayi.

In der Nachbarschaft von Sabacche werden drei Gebäude angeführt. Das eine hat nur einen 25′ langen und 10′ breiten Saal mit einer Eingangsthüre. Die Façade hat vier Karnisse. Die beiden oberen Zwischenräume werden durch zwölf Pilaster in Felder abgetheilt, welche mit geschmackvollen netzartigen Ornamenten ausgefüllt sind. In einem andern Gebäude war der Abdruck der rothen Hand von größerer Dimension als gewöhnlich. Die Ruinen von Hiokowitz, Kuepak und Zekilna bieten nichts Besonderes. Im benachbarten Xampon ist ein 80′ breites und 105′ langes rechtwinkliges Gebäude, das einen quadratförmigen Hofraum einschließt.

Auf der Hacienda von Tabi (unsern Labna) sind sculptirte Ornamente von einer benachbarten Ruine in die Wände des Wohnhauses eingemauert. Am Fuße der Treppe ist ein doppelköpfiger Adler, in den Klauen ein Scepter haltend, darunter zwei 4′ hohe Tiger. Hinter dem Hause steht eine steinerne Statue mit verzerrten Gesichtszügen und in die Seite gestemmten Armen, aus deren weit offnem Munde ein Wasserstrahl sprudelt. Eine in der Nähe befindliche natürliche Höhle von einigen hundert Fuß Tiefe zeigt keine Spuren von Kunstdenkmälern.**)

Die Hacienda von Kewick birgt ein ausgedehntes Ruinenfeld; das Wohnhaus selbst steht auf dem Plateau einer antiken Terrasse und schaut friedlich über die formlosen Trümmer hin. Die Façaden der Gebäude sind einfach aber großartig ornamentirt, namentlich zeichnet sich ein Thor durch schlichten aber erhabenen Stil aus. In die Mauer eines 230′ langen Gebäudes sind oberhalb des Gurtgesimses kleine Steincylinder als Verzierung eingelassen. Einer der Decksteine des Zimmergewölbes ist mit einem herrlichen Gemälde geschmückt, unter dessen brillianten Farben roth und grün vorherrschen.

---

*) Stephens, Yuc. II, 16 seq. — Bancroft, l. c. IV, 212 seq.

**) Stephens, Yuc. II, 30—124.

Auch Xul ist auf einer alten Trümmerstätte erbaut. Die Mauern des Pfarrhauses zieren sculptirte Steine, die von einem auf einer Pyramide stehenden Gebäude, und die Kirche sechszehn Säulen, die von den Ruinen Nohcacabs genommen sind. Dort sah Stephens auf dem Gipfel eines Hügels vier Gebäude, die aber keine besondern Eigenthümlichkeiten boten, nur fehlten an einem der Zimmergewölbe die Deckſteine und an einigen andern vergypsten prangten herrliche Gemälde. Zwar haben diese arg gelitten, doch läßt sich aus der Stellung der Beine auf die Darstellung eines Festzuges schließen. Einige der Figuren tragen spitze Mützen, andere gefiederten Kopfschmuck, manche stützen sich auf die Hände und strecken die Beine in die Luft, als wollten sie einen Purzelbaum schlagen. Doch ist die Haltung bei Allen lebendig und naturgetreu.

In Sacbey sind drei alte Gebäude ($53 \times 12\frac{1}{2}'$) mit je drei Thüren und ebensoviel Gemächern. Die Mittelthüre des einen ist durch zwei Pfeiler gestützt. In der Nähe zieht eine alte aus Steinen erbaute Hochstraße, die von Kabah nach Uxmal führte, quer über die moderne Chaussee und verliert sich auf beiden Seiten im Walde.

Auf der Savanne von Chunhuhu, dem früheren Weichbild einer antiken Großstadt, werden verschiedene Ruinengruppen angetroffen. In einer derselben fällt ein Gebäude von 112′ Länge auf terrassirtem Unterbau durch sein imposantes Eingangsthor auf. Die hintern Zimmer liegen wie in Kabah einige Fuß höher als die vordern und werden durch eine sculptirte Treppe von drei Stufen erreicht. Die Façade ist durch Säulengruppen in mit Mändern ausgefüllte Felder abgetheilt. Ueber der Thüre erscheint eine sitzende Figur.

An einem andern Gebäude von modernem Aussehen ist die Vorderseite vergypst, was Stephens zur Vermuthung verleitet, daß allen yucatekischen Bauten ein ähnlicher Bewurf eigen gewesen sei. Namentlich ist ein benachbartes Thal mit zahllosen Trümmern bedeckt, über die ein hoher mit Steinen eingefaßter Mound stolz emporragt. Als eigenthümliche Verzierung erscheint an der Façade eines Gebäudes eine Personengruppe, die ihre Hände zur Seite des Kopfes emporstrecken, um den schweren Karniß zu stützen.*)

In Ytsimpte, einer Vorstadt Bolonchens, ist ein 200′ langes Gebäude mit einem Saal von 60′ Länge und einer unten sculptirten Freitreppe von 20′ Breite. An einem andern Gebäude ist die Façade mit Säulenreihen ornamentirt und ein Thürpfeiler mit Sculpturen bedeckt. Die weite Ausdehnung der Ruinen, die große Masse der zerstreut umherliegenden sculptirten Steine und die gute Arbeit der Bildwerke macht es wahrscheinlich, daß hier einst eine bedeutende Stadt blühte. Bolonchen selbst verdankt seinen Namen den neun (bolon) Quellen (chen), die auf dem Marktplatze des Städtchens, von künstlichen Becken eingefaßt, hervorsprudeln. Die größte Merkwürdigkeit ist eine benachbarte Senote mit sieben Quellen, zu der man, einige hundert Klafter tief, auf langen Leitern, bald schräg, bald senkrecht hinabsteigt. Riesenhafte Stalaktiten und vielgestaltige Felbslöcke scheinen wie finstere Götter der Unterwelt den Eingang zu verwehren. Eine bildschöne Maid, die ihrer alten Mutter entführt worden, so geht die Sage, ward dort von

*) Stephens, Yuc. II, 72—134.

ihrem Geliebten verborgen gehalten. Das hat der Höhle den Namen der „versteckten Dame" (Xtacumbi Xunum) gegeben.

Eines der großartigsten Baudenkmäler der Halbinsel birgt das 20 Meilen weiter südlich gelegene Labphak, ein dreistöckiges Gebäude nämlich von complizirtem Grundriß. Die untere Etage hat auf allen vier Seiten um eine kreuzartige Casa Cerrada enge Gemächer—die meisten in Doppelflucht auf der 145′ langen Abendseite. Zahlreiche Abdrücke der Mano Colorado bedecken die Wände und einer der Schlußsteine der Decke zeigt schöne Malerei. Schmale Stiegen — eine bemerkenswerthe Seltenheit in den yucatekischen Bauten — führen zu den obern Etagen und münden unter erkerartigen Vorsprüngen auf den Plattformen derselben. An der nördlichen und südlichen Façade sind Steintafeln mit Sculpturen, in Stil und Ornamentik den palencanischen ähnlich, in künstlerischer Durchführung ihnen weit unterlegen, in die Wand eingemauert. Eine 40′ breite steinerne Haupttreppe führt auf der nach Morgen gewandten Vorderseite zur höchsten Etage. Zu beiden Seiten der Mittelthüre prangen nach Art der egyptischen Pylonen thurmartige Vorbauten. Bei solch großartigem Portale sollte man im Innern einen umfangreichen Saal mit schönen Malereien und herrlichen Sculpturen erwarten. Aber welche Enttäuschung! Kleine Zimmer (das mittlere $23 \times 5\frac{1}{2}$′), nackte Wände ist Alles was man findet. An den Enden der Plattform der zweiten Terrasse ragen viereckige Thürme und an mehreren Stellen wurden krugförmige Cisternen wie in Uxmal entdeckt.

Ein viereckiges Gebäude bietet die Eigenthümlichkeit, daß nicht blos auf der Vorderseite, sondern auch vom Hofe aus Treppen zum Dache führen und die Hoffaçaden mit reichen Stuckornamenten bekleidet sind. Den Grund, weshalb man hier und in Palenque zu dieser Art von Verzierungen seine Zuflucht nahm, sucht Stephens in dem Umstande, daß die Armuth des kalkigen Bodens an brauchbaren Steinen für Bildwerke den Künstler zwang, die Ornamentik dem vorhandenen Material anzupassen.

Das Städtchen Iturbide besitzt einige antike Denkmäler in der Form eines Steinhügels mit Häusertrümmern und eines 25′ tiefen Brunnens, dessen Wände mit behauenen Steinen eingefaßt sind. Aus dem nahen Walde schimmern die weißgetünchten Ruinen Zibilnocac's; 33 Mounds mit zerfallenen Gebäuden konnte Stephens dort noch zählen. Eines derselben hatte in der Mitte und an beiden Enden viereckige Thürme und ein Schlußstein der Zimmerdecke war mit Malerei verziert. Ein Wandgemälde stellt eine Prozession dar, wie man sie in den egyptischen Grabgewölben findet und wie dort sind die fleischigen Körpertheile mit rother Farbe angedeutet.

Bei Macoba sind zwei antike Gebäude, darunter ein zweistöckiges von 120′ Länge mit steinerner Freitreppe; bei Yakatzib ein kleines, dessen Eingangsthor mit Säulengruppen eingefaßt ist, und in Becanchen, das seinen Namen von den aus einem Felsen sprudelnden (becan) Quellen erhalten, ist der Corridor eines Hauses mit sculptirten Steinen aus einem benachbarten Ruinenfelde geschmückt, das auch das Material zu den Grundmauern geliefert.*)

---

*) Stephens, Yuc. II, 140, 159, 179, 218, 229 seq.

Auf den Ranchos von Jalal und Noyarche wurden antike Teiche (aguadas) von höchst sinnreicher Construktion entdeckt. Boden und Wände sind mit mehrfachen Lagen flacher Steine und Cement belegt und die Stellen, wo die Quellen hervorsprudeln, mit ummauerten Becken eingefaßt. Unzählige Cisternen, oft an die 400, (20—25′ tief) sind am Innenrande der Aguada angelegt, damit sich in ihnen, gegen Verdunstung mehr geschützt, das Wasser sammele und den nöthigen Bedarf befriedige, wenn die tropische Sommerhitze die spärlichen Quellen ausgetrocknet hat. Die Noth weckt nicht blos den frommen, sie weckt auch den erfinderischen Sinn eines Volkes.*)

In Saccacal sind mehrere Mounds und steinerne Terrassen erhalten. Auf der größern stehen zwei Gebäude, das vordere mit nur einem Zimmer (15×9′) und einer mit Säulen verzierten Façade, das hintere mit nach außen convexen, nach innen jedoch senkrechten Mauern. Bei Santa Maria ragt ein hoher Mound auf dem Gipfel eines Berges; in Akil ist die Kirche sowie Treppe und Fundamente der Casa Real aus sculptirten Steinen benachbarter Ruinen erbaut. In Mani, wo die Abkömmlinge der Titul Xius residiren, sind in die Zimmerwände und über die Thüren des Hotels Steintafeln mit Bildwerk eingemauert. Darunter fällt eine sitzende Figur mit Krone und Scepter und dem Sonnen- und Mondbilde zur Seite des Kopfes auf, auch schließen manche Hofräume noch Mounds der „Antiguos" ein. Stephens fand dort ein altes Manuscript, das über die Erbauer und das Alter Uxmals Aufschluß zu geben schien.**)

Die Bauten von Chichen Itza unterscheiden sich bezüglich des Stiles nicht wesentlich von denen der übrigen Städte, doch scheint die einfache Ornamentik der Façaden ein höheres Alter anzudeuten. Wie in Uxmal, so treffen wir auch hier ein Kloster, in dem keusche Vestalinen das ewige Feuer hüteten, aber mit ihm in Verbindung ein kleines Gebäude (26×14×31′), die Kirche, deren Außenfläche, namentlich über der Thüre, mit herrlichen Sculpturen und Arabesken verziert ist. Am Friese der Innenwand ist eine Reihe von Hieroglyphenvierecken erkenntlich. Das Kloster selbst, dessen Höhe 65′ und dessen Umfang 638′ beträgt, besteht aus einem Haupt- und Nebengebäude. Die Façade des letzteren ist von zwei hübschverzierten Karnissen umgeben und die Mauerfläche in quadratische, mit symmetrischen Arabesken ausgefüllte Felder abgetheilt. In einer Nische oberhalb des Thürgesimses erscheint über vier Reihen von Hieroglyphen-Cartouchen eine sitzende Figur. Im Innern befinden sich neun Zimmer (26×8′), doch sind die hintern sämmtlich mit Steinen und Mörtel ausgefüllt (casas cerradas). Das untere Stockwerk des Hauptgebäudes (228×112′), aus solidem Mauerwerk, dient nur als Fundament der beiden obern Etagen, zu denen eine 56′ breite Treppe von 54 Stufen führt. Das mittlere Stockwerk hat an jeder Seite der Treppe fünf Thüren, deren steinern

---

*) Stephens, Yuc. II, 224. — Baldwin, Anc. Am., 146.

**) Stephens, Yuc. II, 243 seq.

Oberschwellen mit Hieroglyphen geschmückt sind. Die Façade ist elegant verziert, die vergypsten Zimmerwände haben hohe Nischen mit decorativer Malerei, in der namentlich die frischen Farben und correcte Zeichnung der Menschengestalten, die Lanzen und Schilde tragen, auffallen. Die dritte Etage liegt in Trümmern.

Einen besonders malerischen Anblick gewährt der thurmartige Caracol (Wendel-Treppe), der sich kühn auf zwei übereinander liegenden Terrassen erhebt. Zur untern (223×150′) führt eine 45′ breite Treppe von 20 Stufen, zur obern (80×55′) eine schmälere von 16 Stufen. Zwei sich umwindende Schlangen mit weitgeöffneten Rachen bilden die Balustraden. Das eigentliche Gebäude besteht aus drei ineinander gesetzten, concentrischen Thürmen, welche zwei ringförmige Corridore von 4 und 5′ Breite einschließen. Der solide Centralthurm reicht bis zur Spitze des conischen Daches. Vier genau nach den Windrosen gewandte Thüren führen in den äußern Corridor, ebensoviele, aber nach den Zwischenpunkten des Compasses zeigende, zum innern. Beider Wände sind vergypst und bemalt. Nach Norman sollen noch Spuren der zum Gipfel führenden Wendel-Treppe vorhanden sein.*)

Nordwestlich vom Caracol steht auf einer 62′ langen und 55′ breiten Terrasse, das gut erhaltene „Rothe Haus" (Chichanchob, 43×23′). Die Vorderseite, oberhalb des Karnisses, ist reich verziert und hat drei Thüren. Das Innere ist in einen Saal ($39\frac{1}{2}\times7\frac{1}{2}$′) und drei dahinterliegende kleine Gemächer abgetheilt. An der Rückwand des Saales läuft eine mit hieroglyphischen Inschriften geschmückte Steinatfel hin, während die der kleinen Gemächer Spuren von decorativer Malerei zeigen.

Ein benachbartes Gebäude, das auf einer quadratischen Terrasse (64×64′) ruht, hat drei Zimmer, liegt aber gänzlich in Trümmern. Um ein anderes, den Akabtzib, (149×48′), ist der umliegende Boden tief ausgegraben, um auf diese Weise eine künstliche Erhöhung als Ersatz des terrassirten Unterbaus zu gewinnen. Bemerkenswerth ist auch, daß die nackten Mauerflächen nicht durch Ornamente belebt sind. Eine 45′ breite Treppe führt auf der östlichen Seite zur obern Plattform und gerade gegenüber auf der Westseite springt ein Anbau von solidem Mauerwerk (34×44′) vor, dessen Bestimmung schwer zu errathen ist. Im Ganzen enthält das Gebäude achtzehn Gemächer, deren hintere einen Fuß höher als die vorderen liegen. Die Soffite einer Oberschwelle ist mit einer Sculptur geschmückt, die einen von Hieroglyphen umgebenen Zauberer in der Ausübung religiöser Ceremonien darstellt; daher der Name Akabtzib (Schrift im Dunkeln).

Wie Uxmal hat Chichen Itza auch sein Gymnasium, zwei 274′ lange, 30′ dicke und 120′ von einanderstehende Parallelmauern, in deren Mitte, 20′ überm Boden, ein massiver von Doppelschlangen eingefaßter Steinring von 4′ Durchmesser, angebracht ist. In einer Entfernung von 100′, das durch die Parallelmauern begrenzte Terrain überschauend, stehen auf terrassirtem Unterbau zwei Gebäude, aus deren Trümmern reich sculptirte Säulen emporragen, eines nach Norden, das nur ein Gemach enthält und 35′ lang, und eines nach Süden, das 81′ lang ist. Das Tout

*) Norman, Rambles in Yuc., 118 seq.

Ensemble derselben erinnert lebhaft an die von Herrera beschriebenen Ballhöfe der Azteken.

An das Südende der Ostmauer des Gymnasiums lehnt sich ein zweistöckiges Gebäude (Stohl), dessen unteres Geschoß jedoch sehr zerfallen ist, nur lassen sich an den Innenwänden noch schöne Sculpturen erkennen, die den Darstellungen auf dem mexicanischen Opferstein ähneln, indem die Figuren wie dort einen reichen Kopfschmuck und Bündel von Pfeilen oder Speeren in den Händen tragen. Die Façade des obern Geschosses ist geschmackvoll ornamentirt, namentlich sticht eine Prozession von Tigern oder Luchsen besonders hervor. Der den Ballhof überschauende Frontcorridor ruht auf massiven, reich sculptirten Säulen, die Oberschwellen und Pfosten der Thüren aus Zapoteholz sind mit kunstvollem Schnitzwerk versehen und die Wände und Decken der Gemächer mit den herrlichsten Gemälden geschmückt. Sie stellen Scenen des häuslichen Lebens, Häuser, Bäume, Schlachten und unter andern ein bemanntes Boot vor. So sehr sie auch durch atmosphärische Einflüsse gelitten haben, legen sie doch klares Zeugniß ab, daß die einheimischen Künstler größere Fortschritte in der Malerei denn in der Bildhauerkunst gemacht hatten und verrathen eine Leichtigkeit in der Behandlung und Lebendigkeit in der Auffassung, die ernstes Studium und gute Schule unter tüchtigen Meistern voraussetzt, weshalb sie Stephens als schönste Perlen einheimischer Kunst bezeichnet. Zugleich erinnern sie unwillkürlich an die mexicanischen Bilderschriften und legen es deshalb nahe, daß ihren Malern dieselben Vorbilder wie den Azteken als Muster dienten.

Das hervorragendste Baudenkmal des Ruinenfeldes ist das Schloß (Castillo, 49×43′), das mit seinem pyramidalen Unterbau (202×197′) sich 75′ über die Ebene erhebt. Auf der West- und Nordseite steigen Treppen von 90 Stufen, die eine 37′, die andere 44′ breit, zur obern Plattform (64×61′) empor. Wie beim Caracol sind die Balustraden aus Schlangen gebildet, deren Köpfe mit weit geöffneten Rachen als Einfassung der untern Stufen dienen. Auf der nördlichen Façade führt das 20′ breite Hauptthor, das von zwei massiven, $8\frac{2}{3}$′ hohen und auf sculptirten Piedestalen ruhenden Pfeilern getheilt wird, in eine schmale Vorhalle ($40\times6\frac{1}{3}\times17$′), die mit einem dahinterliegenden kleinen Gemache ($19\frac{2}{3}\times12\frac{3}{4}\times17$′) communizirt. Die Decke desselben bildet ein spitzkantiges Doppelgewölbe, dessen unten convergirende Flächen auf einem Gebälk aus Zapoteholz ruhen, das seinerseits von zwei viereckigen Pfeilern ($9\frac{1}{3}\times1'\,10''$) getragen wird. Um dieses Centralzimmer zieht sich auf der östlichen, südlichen und westlichen Seite ein anderer 6′ breiter im Winkel gebrochener Corridor mit drei nach jenen Himmelsgegenden gerichteten Thüren. Oberschwellen, Thürpfosten, Pfeiler und Gebälk sind mit sculptirten Figuren oder Schnitzwerk bedeckt. Eine der Figuren fällt durch prächtigen Kopfputz, reiche Bekleidung und edle caucasische Züge auf, obwohl sie, wie es noch heute Brauch auf der Halbinsel ist, Ohr- und Nasenringe trägt.

Vom Gipfel des Schlosses übersieht man unzählige Gruppen kleiner Säulen, die zu 3, 4 oder 5 nebeneinander stehen und einen freien Platz von 400′ im Geviert einschließen. Sie sind von 3 bis 6′ hoch und bestehen aus mehreren mühlsteinartigen Stücken. Zuweilen verlaufen sie in gerader, zuweilen in gebogener Richtung; oft enden sie am Fuße eines Mounds, der mit den Trümmern zerfallener Gebäude und

den Resten colossaler Sculpturen bedeckt ist, oft verzweigen sie sich oder brechen plötzlich ab. Friedrichsthal zählte ihrer an 480. Ihre Gruppirung erinnert unwillkürlich an die Dolmen und Kromlechs der Druidentempel.*)

Eine ähnliche Säulengruppe befindet sich auf der Hacienda von Aké (25 Meilen von Merida), wo die Eingebornen den spanischen Abenteurern eine mörderische Schlacht lieferten, nur sind der Säulen bedeutend weniger und ihre Höhe beträchtlicher. Sie stehen in drei Parallelreihen von je zwölf auf einer abgestumpften Pyramide, zu deren Plattform (225×50′) eine 137′ breite Freitreppe führt. Jede Säule ist von 14 bis 16′ hoch und 4′ dick und aus mehreren viereckigen Stücken zusammengesetzt. Die Pyramide trägt den Namen „Palast." Einige andere Pyramiden von riesigen Dimensionen zeigen keine Säulenfragmente, aber zerfallene Gebäude, deren Mauern aus ungewöhnlich großen Steinen bis zu 7′ Länge erbaut sind. Die Ruinen dieser alten Stadt sind von bedeutendem Umfang, aber roh und massiv und gehören unstreitig den frühesten Perioden der Maya-Architektur an.**)

In einem Berichte des Pfarrers von Chemax werden Ruinen im Dorfe Coba erwähnt. In einem der Gebäude (Las Monjas) sollen Mauersteine von 18 Quadratfuß vorkommen. Die Wandgemälde im obern Geschosse stellen Scenen zur Verherrlichung des Phallusdienstes dar. Von diesem Gebäude führt eine 30 bis 36′ breite gepflasterte Hochstraße (Calzada) angeblich nach Chichen Itza. Auf einer dem Cura gehörigen Hacienda bei Kantunile sind mehrere Mounds, in denen drei Skelette, das eines Mannes, einer Frau und eines Kindes, entdeckt wurden. Zu ihren Häupten lagen zwei große Graburnen aus Terracotta, die eine war mit indianischen Schmucksachen, Perlen, Steinen und eingravirten Muscheln gefüllt, die andere enthielt Pfeilspitzen von Obsidian und ein Federmesser mit hörnernem Stiele aus europäischer Werkstätte. Das Schnitzwerk der Muscheln erinnerte lebhaft an die Figuren, welche die Vase von Ticul und die Wände von Chichen Itza zieren. Dieser archäologische Fund hat insofern einen bedeutenden Werth, als er uns beweist, daß die Künstler, welche jene Muscheln gravirten und die Tempel von Chichen erbauten, demselben Volke angehörten, daß ferner der Obsidian, da er in Yucatan nicht vorkömmt, aus dem Aztekenlande importirt worden, also Handelsbeziehungen zwischen Mayas und Nahuatlaken existirten und endlich daß das Begräbniß in den Mounds erst nach der spanischen Invasion stattgefunden.***)

Merida, die Hauptstadt der Halbinsel ist auf und von den Ruinen des alten Tihu erbaut, doch finden sich nur dürftige Ueberreste der antiken Bauwerke. In einer Zelle des Erdgeschosses im Franziskanerkloster, das auf einem alten Mound steht, ist noch die spitzkantige Zimmerdecke eines früheren Gebäudes erhalten. Bischof Landa beschreibt in seiner „Relacion" einen Tempel, der ähnlich dem Kloster von Uxmal einen viereckigen Hof einschloß und auf einer doppeltterrassirten Pyramide

---

*) Stephens, Yuc. II, 290 seq. — Nouv., Ann. des Voy., 1841, XCII, 300 seq. — Norman, Rambles in Yuc., 104 seq. — Morelet, Voy. I, 186 seq. — Charnay, Ruin. Am., 339 seq.—Baldwin, Anc. Am., 140 seq.—Bær und v. Hellwald, Vorgesch. Mensch, 486. — Bancroft, l. c. IV, 220 seq.

**) Stephens, Yuc. II, 441.

***) Ib. 340 seq.

stand, zu deren Plattform auf der östlichen Seite eine breite Freitreppe führte. Zwei Hauptthore, das eine mit runder, das andere mit spitzkantiger Ueberwölbung, führten gen Morgen und Abend in den Hof. Sämmtliche Gebäude hatten nur eine Flucht kleiner nach dem Hofraum schauender Kammern, nur der südliche Flügel enthielt zwei größere Gemächer, vor denen eine von viereckigen Pfeilern getragene Gallerie herlief, und der westliche stand mit einem Rundbau in Verbindung. — In einer Kirche wird noch ein antikes Kreuz verwahrt, das aus einem Tempel von Cozumel stammt und dort von den Indianern verehrt wurde. Stephens freilich glaubt, daß es den Ruinen einer dortigen spanischen Kirche entnommen sei.*)

Ein höchst interressantes Denkmal bietet Itzamal, das der Mittelpunkt yucatekischer Gesittung ward, nachdem Chichen Itza seinen Vorrang als Hauptstadt verloren. Außer einem Mound von colossalen Dimensionen (800×60′), der unzweifelhaft unterirdische Gemächer enthielt, und einer doppeltterrassirten abgestumpften Pyramide, auf deren Plateau die Franziskaner-Mönche ihr Kloster erbaut haben, erwähnt Stephens einen kleineren Tempelberg (Kues, 200′ l. 30′ h.), dessen Flanken mit riesigen Stuckaturen verziert sind. Eine derselben stellt ein Riesengesicht (Cara gigantesca) von $7\frac{2}{3}$′ Höhe und 7′ Breite**) mit ernsten und harten Zügen dar. Unter dem Kinn springt eine Steinplatte $1\frac{1}{2}$′ weit vor, die wie aus den schwarzen Flecken hervorgeht, zur Verbrennung von Copal diente. Viollet-Leduc und Schott stimmen mit Stephens Beschreibung des Gesichtsbildes durchaus nicht überein. Jener bezeichnet die Züge harmonisch, den Mund wohlgeformt, die Augen groß aber nicht auffällig und die Stirne, so weit sie unter dem Kopfputz freibleibt, nicht zurücktretend. Dieser erklärt die Züge weiblich und die Schädelform, obwohl durch die etwas starke Entwicklung der Wangen und Kiefer einem in die Breite gezogenen runden Oblong sich annähernd, doch noch dolichocephal, regelmäßig und den Anforderungen der Schönheit entsprechend. Die einzige Verunstaltung verursachen die nach vorne gerichteten Ohren. Den Kopfschmuck bildet eine Mitra, die von einem mit drei Troddeln verzierten Bande, dem Zeichen der Macht in den orientalischen Ländern, umgürtet ist. Schott hält es für ein Bild Itzamatuls, des Culturheros und Gesetzgebers des alten Itzmalreiches. Nach seinem Tode wurden ihm göttliche Ehren erwiesen und über seine Gebeine Tempel errichtet, deren zur Zeit der Conquista noch elf standen. Schaarenweise strömten die Pilger aus fernen Ländern herbei, um dort ihre Gebete und Opfer dem „Sohne des wahren, lebendigen Gottes" zu Füßen zu legen. Zur Erleichterung der Pilgerfahrten legte man von diesem religiösen Centrum aus nach allen vier Himmelsgegenden gepflasterte Straßen an, von denen sich noch Spuren in verschiedenen Theilen des Landes, unter andern im Dorfe Tziticum, zwei Leguas von Itzamal, finden lassen.***)

In Silan, einem elenden Fischerdorfe, wo die Spanier auf ihrer eiligen Flucht von Chichen Itza den ersten Halt machten, sind zwei Pyramiden erwähnens-

---

*) Landa, Relac. d. l. Cos. d. Yuc., 330 seq. — Stephens, Yuc. I, 94 seq. — Bancroft, l. c. IV, 243 seq.

**) Charnay hat ein ähnliches Gesicht photographirt, das 12′ hoch ist.

***) Stephens, Yuc. II, 434 seq. — Schott in Smiths. Rep. für 1869, 389 ff. — Charnay, Ruin. Am., 46 seq. — Bancroft, l. c. IV, 246.

werth; die eine (400′ l. und 50′ h.) krönte ein Palast, der ganz in Trümmern liegt, und die andere eine Burg (el Castillo), die der Pfarrer des Städtchens, wie er Stephens erzählte, als Knabe noch stehen sah.*)

Verfolgen wir nun die Baudenkmäler den Küsten entlang, so finden wir künstliche Steinhügel bei Monte Cuyo, Emal und Jalahao, zwei Pyramiden nahe dem Rio Lagartos, ferner Ruinen bei Cayo Ratones, am Kap Catoche und Kap Nisuc und zwei Gebäude von der gewöhnlichen Bauart mit Außentreppen auf der Nordspitze der Insel Mugeres. Das eine mißt 28×15′, das andere 14′ im Geviert. Die Giebel des erstern schmückt ein Kreuz, vermuthlich von frommen Fischern dort aufgepflanzt, und seine Wände Namen von verwegenen Seeleuten, die der Sturm dort auf den felsigen Strand geworfen.

Auf der Insel Cozumel (Schwalbeninsel) sah Stephens nur zwei kleine Gebäude unfern der Küste. Die üppige Vegetation verhinderte weiteres Vordringen ins Innere. Das eine steht auf einer Terrasse mit vier Treppen und mißt 16′ im Geviert. Auf jeder Seite führt eine Thür zu einem 20″ breiten Corridor, der ein kleines Gemach (8½×5′) umgibt. An den Mauerflächen sind noch Spuren von bemalten Stuckverzierungen bemerkbar. Das andere Gebäude hat nur ein Zimmer (20×7′) mit Wandmalerei und spitzkantigem Plafond. Als die Spanier 1518 zuerst die Insel entdeckten, fanden sie dort eine zahlreiche Bevölkerung und zählten am Landungsplatze 15 weißgetünchte Thürme auf massivem Unterbau; im Innern waren Figuren und Götzenbilder aufgestellt.**)

Die bedeutendste Stadt auf der Ostseite der Halbinsel war Tulum, dessen Hauptgebäude in einen engen, von einer 8—13′ dicken und 2800′ langen Ringmauer umschlossenen Raum zusammengedrängt sind und in Stil und Grundplan von den übrigen yucatekischen Bauten sich einigermaßen unterscheiden. Die Ringmauer bildet ein Rechteck, doch fehlt sie an der östlichen, nach der See gewandten Seite, weil dort die steile Felswand gegen feindliche Angriffe schützt. Sie hat auf der 650′ langen Süd- und Nordseite je zwei Thore und eins von 5′ Breite auf der 1500′ langen Abendseite. Wo die Längsmauer den kürzern im rechten Winkel begegnet, ragen starke Wachtthürme von 12′ im Geviert. Außerhalb der Ringmauern stehen auf Terrassen mit runder Plattform mehrere kleinere Gebäude (12×15′), deren jedes nur ein Gemach mit einem Opferstein enthält. Am Fuße der Treppe des einen ist ein ananasförmiger Altar mit Stuckverzierungen.

Das Hauptgebäude innerhalb der Mauern ist die 100′ lange, auf einem 30′ hohen soliden Unterbau ruhende Burg, zu der eine 30′ breite Treppe von 24 Stufen mit schwerem Geländer aufsteigt. Die Thüre wird durch zwei Pfeiler in drei Eingänge abgetheilt, über denen viereckige Nischen angebracht sind. Die beiden äußern enthalten einfache Verzierungen, die mittlere die Ueberbleibsel einer Statue. Im Innern sind zwei 20′ lange Corridore mit spitzkantigem Plafond. Der vordere

---

*) Stephens, Yuc. II, 428.

**) Stephens, Yuc. II, 372, 415. — Bancroft, l. c. IV, 260.

ist $6\frac{1}{2}$, der hintere 9′ breit; jeder hat eine steinerne Bank, jener an den Seitenwänden, dieser an der hintern sehr dicken Längsmauer, die zugleich mit Schießscharten durchbrochen ist. Ueber den Thüren erscheinen die steinernen Ringe und an den Wänden Abdrücke der „rothen Hand."

An jedem Ende des massiven Unterbaus ist ein zweistöckiger 35′ langer Flügel, dessen oberes Geschoß zwei Gemächer enthält. Das vordere (24×20′) hat zwei mit Stuckaturen verzierte Pfeiler in der Mitte, auf denen, wie die Vertiefungen am Obertheil der Wände andeuten, die Querbalken des flachen Daches ruhten.

Vom südlichen Flügel aus zieht sich eine Gruppe von Ruinen hin, in denen ein Saal (40×19′) mit vier Pfeilern und ein Zimmer mit zwei sculptirten Steintafeln bemerkenswerth ist. Gegenüber dem Fuße der Freitreppe erhebt sich eine quadratische Terrasse mit Stufen an den Flanken, aber ohne Gebäude. In einer Entfernung von 40′ gen Norden ist eine andere Terrasse mit 8′ breiter Treppe, auf deren Plattform (24×18′) ein Gebäude mit nur einem spitzdeckigen Zimmer (12×7′) steht. Ueber der niedrigen Thüre erscheint die auf den Händen ruhende Figur wie in Zayi, und längs des Karnisses andere seltsame Ornamente. Die Innenwände sind mit bemalten Stuckaturen verziert.

Nahe dem der See zuliegenden Thore der nördlichen Ringmauer ist ein Gebäude (36×34′) mit zwei Sälen, ebensovielen Nebenzimmern und einer Senote, zu der steinerne Stufen hinabführen. Auf dem entsprechenden Ende der südlichen Ringmauer, hart am Felsrand, steht ein Gebäude (15×10′) mit nur einem Zimmer, dessen Dach eine eigenthümliche Construction zeigt. Vier Querbalken nämlich (15′×6″) sind von Mauer zu Mauer und kreuzweise über diese dünne Sparren (10′×3″) dicht nebeneinander gelegt und mit einer dicken, zu harter Kruste erstarrten Schicht von Mörtel und Kies überzogen. An der Hinterwand steht ein Altar mit einem dreieckigen Steine, auf dem vor nicht all zu langer Zeit noch geopfert worden zu sein scheint. Die Stelle der Steinringe zum Tragen der Thüren nehmen große Seemuscheln ein.

Einige hundert Fuß westlich von der Burg entdeckte Stephens noch drei andere Gebäude gerade vor seiner Abreise. Die West-Façade des einen, das zweistöckig ist (27×19′), zeichnet sich durch reiche Stuckaturen oberhalb der durch Pfeiler getheilten Thüren aus. Im Innern befindet sich ein an drei Seiten von einem Corridor umschlossenes Zimmer (11×7′) mit einem Altar. Sowohl die Corridor- als Zimmerwände sind mit verbleichten Gemälden geschmückt. Das zweite Geschoß ruht nicht, wie bei den übrigen yucatekischen Gebäuden auf einem massiven Unterbau, sondern unmittelbar auf diesem Zimmer, steht aber durch keine Treppe mit demselben in Verbindung. Unter einem Trümmerhaufen in der Nähe lagen zwei $6\frac{1}{2}$′ hohe sculptirte Steintafeln. Das andere Gebäude (45×26′) ruht auf einer 2′ hohen Terrasse, hat drei durch Pfeiler getrennte Thüren, über deren mittlerer eine Nische mit den Resten einer verstümmelten Statue sich erhebt, zwei parallel laufende Säle und eine Kammer mit einem Opferaltar. Das letzte Gebäude endlich, in unmittelbarer Nähe von diesem, ist nach demselben Plane construirt, aber von größerm Umfange und mehr zerfallen. Stephens neigt sich der Ansicht zu, daß Tulum eine jener Küstenstädte war, deren die spanischen Schriftsteller gedenken, und schließt aus

dem gut erhaltenen Zustand der Bauten und Stuckverzierungen, daß es noch Jahre lang nach der Conquista von der Urbevölkerung bewohnt wurde.*)

Außerdem sind auf der westlichen Küste noch die Ruinen von Becal und am Rio Champoton, ein Schutthügel an der Mündung des Rio Jaina und endlich die Katakomben von Campeche zu erwähnen, auf denen die moderne Stadt erbaut ist. Norman hat dort eine Anzahl Idole, Lanzenspitzen, Aexte aus Feuerstein und gut glasirtes Topfgeschirr gesammelt und Padre Camacho in Campeche besaß ein reiches Museum, das Idole, Graburnen, Vasen, Kriegsgeräth, musikalische Instrumente und architektonische Fragmente aus jenen Gegenden enthielt.**)

Hiermit schließt die Liste der yucatekischen Bauten. Ihre große Anzahl läßt mit ziemlicher Gewißheit auf eine starke Bevölkerung und einen regen Verkehr zwischen den einzelnen Städten schließen. Spräche auch das direkte Zeugniß der spanischen Geschichtsschreiber nicht hierfür, so doch die Ueberbleibsel der vielen antiken Heerstraßen, die nicht blos von den Hauptstädten und religiösen Centren aus nach allen Windrosen verliefen, sondern über die Marken des Landes hinaus sich bis in die benachbarten Staaten hinein ausdehnten. Der Wasserarmuth, die die Seltenheit der Quellen und die Kleinheit der fließenden Gewässer mit sich brachten, begegnete man durch Anlegung von künstlichen Reservoirs, deren Construction wir früher beschrieben haben, oder durch Auffindung von unterirdischen Brunnen, zu denen man Zugänge, oft von bedeutender Länge brach oder doch verbesserte, wenn die Natur schon theilweise dafür gesorgt hatte. Alles in Allem deutet auf eine weit vorgeschrittene Cultur hin, die die europäische jener Zeiten in vielen Stücken wenigstens erreichte, wenn nicht gar übertraf.

Ob alle die großartigen Bauten Tempel waren, wie Herrera vermeint, oder ob sie nicht, wenigstens viele von ihnen, den Königen und Adligen als Residenzen, oder der Pflege der Gerechtigkeit und zu öffentlichen Zwecken dienten, ist schwer zu sagen. Wohnhäuser des Volkes waren sie nicht, denn diese wurden zur Zeit der spanischen Invasion aus Holz erbaut und mit Stroh oder Palmblättern gedeckt***) und es ist kaum glaublich, daß die Urbevölkerung eine andere Bauart befolgte. Einige Aufklärung scheint der Abdruck der rothen Hand, dem wir so häufig begegnen, zur Lösung der dunkeln Frage zu geben. Lizana erzählt, daß im Tempel des Itzamatul, der mit Zamna identisch ist, der Altar mit dem Abbild einer Hand (Kab-ul, wirkende Hand, Schöpferhand) geschmückt war und ihre Berührung den Gebrechlichen die Gesundheit wiedergab.†) Es ist also außer Frage, daß die Mayas ihren Culturheros unter jenem Symbol verehrten, und wir werden deshalb nicht zu weit greifen, wenn wir jene Bauten, deren Wände die Mano Colorado zeichnet, als dem Zamna geweihte Tempel ansehen. Nicht ohne Wichtigkeit aber ist die Thatsache, daß auch auf den Büffeldecken der Mandanenhäuptlinge unter den bunten Bilderschriften dasselbe Symbol erscheint, und sie gibt einen weitern Beweis für unsere

---

*) Stephens, Yuc. II, 390 seq.

**) Waldeck, Voy. Pitt., 10, 102. — Norman, Rambles in Yuc., 211 seq. — Bancroft, l. c. IV, 262 seq.

***) Landa, Relacion, 110.

†) Ib., 356.

früher aufgestellte Behauptung ab, daß die Mandanen als ein Zweig der Hügelbauer mit den Mayas in ethnischer Beziehung standen.

Noch bleibt die Frage zu erledigen, von wem und wann diese Bauten errichtet wurden. Stephens spricht sich emphatisch dahin aus, daß es von demselben Volke, das noch zur Zeit der Conquista dort wohnte, oder doch von seinen unmittelbaren Voreltern geschah. Er stützt sich dabei auf folgende Gründe: fürs erste stimmen alle historischen Ueberlieferungen darin überein, daß die Hauptstadt Mayapan erst im Beginn des 15. Jahrhunderts zerstört wurde; dann finden sich in einer Zelle des Franziscanerklosters von Merida, welches auf den Trümmern des alten Tihu erbaut wurde, noch die Ueberbleibsel einer spitzkantigen Zimmerdecke, der charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Mayabauten; ferner gibt der Kaufbrief, der dem Don Simon Peon im J. 1673 das Land, auf welchem Uxmal stand, überträgt, ausdrücklich an, daß die Eingebornen noch in den Steingebäuden ihre Götter verehrten, daß noch Thüren in denselben zum Oeffnen und Schließen existirten und die Aguadas den Bedarf an Wasser lieferten. Auch geht aus einem officiellen Document vom J. 1557, das Stephens in Mani entdeckte, hervor, daß damals, also nach der Eroberung von Yucatan, die Eingebornen noch Uxmal bewohnten und auf einer Landkarte aus demselben Jahre erscheint diese Stadt ohne das Zeichen des Kreuzes, zur Andeutung, daß dort noch kein christliches Gotteshaus errichtet worden. Weiter trifft man auf den Sculpturen von Kabah ein Schwert und in einem antiken Grabe bei Ticul eine Hirschnadel von demselben Muster, wie sie zur Zeit der Conquista bei den Mayas noch im Gebrauch waren. Endlich stimmt die Bauart der Gymnasien von Chichen Itza und Uxmal genau mit den Beschreibungen überein, die Herrera von den aztekischen Ballspielhöfen gibt und zuletzt deuten die Altäre und Bauten von Tulum unzweideutig darauf hin, daß sie bei der Landung der Spanier noch ihrer Bestimmung dienten. Hinzugefügt werden mag außerdem, daß die Graburne von Kantunile unter einheimischen Alterthümern, die den chichenischen gleichen, ein Federmesser mit Stahlklinge, also europäischen Fabrikates enthielt, ein Umstand, der es außer Zweifel setzt, daß die Vase erst nach der Invasion begraben wurde und die damalige Bevölkerung noch dieselben Bräuche und Geräthe hatte, wie die Erbauer der stattlichen Monumente von Chichen Itza.

Zu gleicher Zeit widerlegt Stephens mit viel Glück die Einwände, welche sich gegen seine Ansicht erheben lassen und hauptsächlich auf dem gänzlichen Schweigen der geschichtlichen Ueberlieferungen über die Gründer und auf dem niedern Bildungsgrad der jetzigen Bevölkerung fußen, dem Werke von solcher Pracht und Mannigfaltigkeit nimmer möglich gewesen. Aber selbst die spanischen Historiker räumen die hohe Cultur der Mayas zur Zeit der Conquista ein. Daß ihre Enkel von dieser Stufe der Gesittung herabsanken, daß sie jeden geschichtlichen Faden, der sie mit der Vergangenheit verknüpft hielt, verloren, das war die naturgemäße Folge der strengen, unheilbringenden Politik der Eroberer, die mit planmäßiger Härte jede Erinnerung an die frühern Institutionen, jede Anhänglichkeit an die alten Sitten und Gebräuche, jedes Andenken an die Ahnen in den Herzen der Geknechteten erstickten. Auch das Riesenmaß der Bäume, welche aus dem Schutte üppig emporgeschossen, noch die Mächtigkeit der Bodenkrume, die in den Hof-

räumen lagert, kann für Den ein Argument zu Gunsten des hohen Alters der Ruinen abgeben, der die treibende und vernichtende Kraft des tropischen Lebens kennt. Ebensowenig läßt sich ein annähernder Schluß für und gegen das hohe Alter aus der guten Präservation des Gebälkes und der Farben oder aus dem raschen Verfalle zwischen den ersten und letzten Besuchen der Ruinen ziehen, da solchen Thatsachen jeder sichere Werth als Zeitmesser abgeht. Wir finden uns hier in demselben Dilemma, das uns auch bei der Altersbestimmung der Mississippibauten beunruhigte, und nur das eintönige Quien Sabe des stumpfen Indianers hallt als trostlose Antwort auf unsere Frage zurück. Blos so viel ist gewiß, daß die yucatekischen Paläste erst vor drei- bis vierhundert Jahren verlassen wurden. Wird es einmal gelungen sein, ihrer Steintafeln und Sculpturen räthselhafte Inschriften zu entziffern, dann und erst dann wird sich das Wann und Von Wem ihrer Gründung entschleiern lassen. Die Wissenschaft erschließt Alles! —

Die Baudenkmäler und Alterthümer von Centralamerika.

Auf unserer archäologischen Forschungsreise gen Süden führt uns der Weg in das wenig gekannte Land der Itzas, eines Zweiges des Mayavolkes, der beim Aufstand der Caziken in Mayapan die Herrschaft von Chichen an sich gerissen, aber durch die Weissagung eines seiner Propheten veranlaßt, sich nach dem See von Peten zurückgezogen und auf der Insel Remedios Tiyasal gegründet hatte. Die blühende Hauptstadt wimmelte von großartigen Tempeln und Palästen, die Göttern und Menschen zur Wohnung dienten, aber von Ursua, dem feindlichen Heerführer, so gründlich zerstört wurden, daß nur kümmerliche Spuren übrig geblieben sind, der spanischen Historiker Berichte von ihrer glänzenden Pracht zu beglaubigen. Nur wenige Thongefäße und Urnen, meist von roher, doch auch zuweilen von guter Arbeit und geschmackvoller Verzierung, nebst einigen Idolen, die nach Gondra den yucatekischen ähneln, sind dort ausgegraben worden.*)

Auch die Bauten, die sich in jener Provinz finden, nähern sich dem yucatekischen Stil. In Tikal und Dolores, jenes etwa 40 Meilen in nordöstlicher, dieses so weit in südöstlicher Richtung vom See gelegen, entdeckten Ambrosio Tut und Modesto Mendez (1848 und 1852) ausgedehnte Ruinen, über die der preußische Geschäftsträger in Central-Amerika, Hesse, in der Akademie in Berlin Bericht abstattete. Die ersteren werden als Gruppen grandioser Bauwerke (von über 1 span. Meile im Umkreis) geschildert, die mit geschickter Benutzung des Terrains auf natürlichen Hügeln aus behauenen mit Mörtel verbundenen Steinen errichtet sind. Die Seiten der Hügel sind theils terrassenförmig abgestuft, theils mit Mauerwerk bekleidet und breite Treppen führen hinauf zu den stolzen Palästen, die sich zu riesenhafter Höhe erheben. Der am besten erhaltene (72×24×86′) ruht auf einem 140′ hohen Unterbau von solidem mit hartem Cement überzogenem Mauerwerk, durch eine 70′ breite Treppe ersteigbar. Ueber dem Thore befindet sich eine viereckige Nische, in

*) Bancroft, l. c. IV, 133.

der noch Gemälde und hieroglyphische Inschriften erkennbar sind; am obern Rande läuft eine Reihe hölzerner Ringe zum Tragen des Vorhanges hin. Die obern Geschosse haben schön verzierte Façaden. Am Fuße des Hügels standen auf einem freien Platze eine Anzahl runder Sockel; drei derselben trugen steinerne Götzenbilder von 5—6′ Höhe, acht andere waren mit Sculpturen in Halbrelief an den Seitenflächen geschmückt, die übrigen rauh und unbehauen. Drei andere sculptirte Steinblöcke von ovaler Form grub man unter dem Palaste aus. Die Bildwerke stellten eine Thierfigur, ein Idol und eine weibliche Person mit schön verziertem Gewande dar.

Ein zweiter Palast von gleichen Dimensionen, obwohl sehr zerfallen, läßt im Innern noch einige ungewöhnlich lange Corridore (100×6½′) mit schmalen Fenstern (4×2½′), spitzkantigem Gewölbbau, Wandgemälden und Bustrophedon-Hieroglyphen wie in Chichen Itza erkennen. Wieder in einem andern war die hölzerne Oberschwelle des Eingangsthores mit Schnitzwerk und hieroglyphischen Inschriften bedeckt.

Unter den Ruinenfeldern von Dolores, Yxtutz und Yxcum werden sculptirte Monolithen, auf runden Sockeln ruhende Steinblöcke, auf denen Sonne und Mond und eine vor ihnen hingestreckte Person ausgehauen sind, und endlich eine weibliche Figur in kurzem, enganschließendem Federgewande, das die Form der Beine durchschimmern läßt, angeführt.*)

Daß einst an jenen Orten bedeutende Städte blühten, ließe sich aus der Ausdehnung der Ruinen, daß sie einem Mayavolke ihren Ursprung verdankten, aus der merkwürdigen Uebereinstimmung in Stil und Bilderschrift mit den yucatekischen Bauten folgern, auch wenn es der Mund der Geschichte verschwiege.

Am nördlichen Ufer des Petensees liegt in einem Walde, nahe San Jose, eine Ruinengruppe von drei Gebäuden, die Casas Grandes, deren Façaden mit Stuckfiguren, wie in Palenque verziert sein sollen.**) Eine Insel im See von Yaxhaa, östlich von Peten, ist ganz mit den Trümmern antiker Bauten bedeckt. Unter diesen ist, nach Galindo, ein 45′ hoher Thurm von quadratischer Basis (66×66′) und fünf zurücktretenden Stockwerken am merkwürdigsten; die Mauern sind aus behauenen mit Mörtel verbundenen Steinen aufgeführt und haben in den vier untern Geschossen keine Oeffnungen. Das obere Stockwerk, zu dem auf der Westseite eine 7′ breite Treppe emporsteigt, hat zwei niedrige Thüren, je eine gen Morgen und Abend und drei Gemächer, die ursprünglich mit dem spitzkantigen Gewölbbau bedeckt waren. Ob diese Bauten den Itzas oder einem ältern Zweige der Mayafamilie entstammen, läßt sich schwer entscheiden, doch ist Bancroft geneigt, sie mit den monumentalen Werken von Copan und Quirigua in eine Klasse zu stellen.***)

Bei den yucatekischen und den zuletzt beschriebenen Ruinenstätten muß es auffallen, daß weder ihre Lage, noch eigens angelegte Festungswerke ihnen Schutz gegen

---

*) Allgem. Zeitg., 1853, No. 292, S. 4659. — Ritter in Gumprechts Zeitschr. f. allg. Erdkunde, 1853, I, 3.—Mueller, Gesch. am. Urrelig., 460, 462, 467. — Bancroft, l. c. IV, 135 seq.

**) Morelet, Voy. II, 66 seq.

***) Antiq. Mexic., Vol. I, Sec. II, 68. — Bancroft, l. c. IV, 134 seq.

feindliche Angriffe gewährten, wenn man nicht etwa die Spuren von Ringmauern, denen wir in Uxmal, Mayapan und Chacchob begegneten und den Thurm auf der Insel Yaxhaa als solche gelten lassen will. Nur das einzige Tulum hat gut erhaltene durch Wartthürme verstärkte Steinwälle und gerade hier hätte die schwer zugängliche Lage sie unnöthig gemacht. Anders gestaltet sich das Verhältniß in dem Ländergebiete, das wir jetzt betreten, im mächtigen Reiche der Mams, Quiches und Cakchiquelen, jener tapfern Völker, die dem stürmischen Andringen der Conquistadoren mit der wildesten Verzweiflung sich widersetzten. Fast jedes Trümmerfeld trägt hier durch Lage und Bauart den Charakter eines Defensivwerkes, nicht nur auf den luftigen Höhen von Vera Paz, sondern auch in den Südprovinzen Guatemalas. Von Huehuetenango im Westen, bis nach Cinaca Mecallo an der äußersten Südostspitze, wo man die gesegneten Gefilde von San Salvador überschaut, zieht sich eine ununterbrochene Kette von befestigten Altstädten hin, namentlich treten sie massenhaft im Stromgebiete des Rabinal auf, wo fast jeder Gebirgsrücken von ihnen bekrönt und wie im Zapotekenlande durch riesige Pyramidalthürme geschützt ist.

Nur eine halbe spanische Meile von Huehuetenango in der Provinz Totonicapan, begegnen wir den formlosen Trümmern einer solchen Festungsstadt. Erhalten sind nur zwei Pyramiden, die aus unbehauenen mit Mörtel verbundenen Steinen aufgeführt und außen mit bemaltem Stuck überzogen sind. Die eine hat eine quadratische Basis von 102′ und eine Höhe von 28′ in vier Abstufungen. Am Fuße derselben ist ein kleines mit behauenen Steinen bekleidetes Grabgewölbe, in dem Gebeine und eine glatte, dreifüßige Terracotta-Vase von 1′ Durchmesser entdeckt wurden und einige künstliche Schutthügel, die Gebeine und Graburnen von nicaraguanischem Muster enthielten.*)

Etwa dreißig Meilen weiter östlich lag die alte mit Wall und Gräben umgebene Hauptstadt der Mams, Socoleo, nur durch einen schmalen Dammweg zugänglich. Die solid aus Steinen gebauten Häuser waren zu drei oder vier durch schöngeplattete, viereckige Hofräume getrennt. Das Hauptwerk bildete eine vierseitige, 30—40′ hohe Pyramide von 28 Stufen, deren jede mit einer Brustwehr versehen war. Auch weiter im Gebirge stießen die Spanier 1685 auf alte Bauwerke.**)

In gleicher Entfernung, aber südöstlicher Richtung, treffen wir die Ruinen von Utatlan, der glänzenden und mächtigen Residenz der Quichekönige, die allein 72,000 Streiter ins Feld schicken konnte. Nach Fuentes Beschreibung war sie, auf einem Hochplateau liegend, von einem theils natürlichen, theils künstlichen Wallgraben umgeben. Die Burg Resguardo, eine fünf Etagen hohe, 180 Schritte lange und 230 Schritte breite Pyramide und das vierstöckige Fort Atalaya beherrschten den einzigen Zugang. In der Mitte der Stadt, umringt von den Schlössern der Adligen, lag die königliche Residenz (1100×2100′), an Größe und Pracht den Palästen der Incas und Montezumas nicht nachstehend. Sie war aus bunten be-

---

*) Stephens, Centr. Am. II, 228 seq.

**) Juarros, Hist. Guatem., 463. — Villagutierre Soto-Mayor, Hist. Conqu. Prov. Itza III, 5. — Waitz, l. c. IV, 266.

hauenen Steinen aufgeführt und enthielt außer den Gemächern für die Herrscherfamilie und die königliche Leibgarde, die Schatzkammer, das Arsenal und die Gerichtshöfe.

Eines der schönsten Gebäude war das Seminar, in dem 6000 Zöglinge von 60 Lehrern auf öffentliche Kosten unterrichtet wurden. Vanitas vanitatum! Paläste, Seminar und Residenz sind zerfallen und die Steine haben zum Aufbau des modernen Santa Cruz de Quiche dienen müssen. Nur das harte Cementpflaster, einzelne Quermauern mit deutlichen Spuren von Bemalung und eine zerfallene Fontaine im Hofe des Palastes sind die einzigen Mahnungen an den Glanz der Vergangenheit.

Besser erhalten ist der Sacrificatorio, eine steinerne Tempelpyramide von quadratischer Grundfläche (66×66×33′), die an den Ecken durch verjüngte Strebepfeiler verstärkt ist. Zum Gipfel, auf welchem zweifelsohne ein Altar stand, führen steile Treppen von 19 Stufen auf jeder Seite, mit Ausnahme der westlichen. An dieser war die glatte Mauer mit mehreren Schichten von Stuck, deren jede, wie sich Stephens überzeugte, mit Thierfiguren bemalt war, bekleidet. Derselbe Reisende erhielt dort einige glasirte Thonfiguren von guter Arbeit zum Geschenk, die eine, den sitzenden Götzen Cabuahuil vorstellend, von Rivero y Maestre, der die Ruinen im Auftrag der Regierung erforscht hatte, und die übrigen vom Pfarrer des Städtchens. Auch erwähnt er, daß unter dem Festungsschutt eine große Anzahl von Pfeilspitzen aus Feuerstein gefunden wurden.*)

Weiter südöstlich, an der Mündung des Rabinal liegen die Ruinen von Cawinal in einem hügelumschlossenen Thale. Der Eingang zu demselben ist durch eine lange Reihe von Forts gedeckt, die aus den Trümmern als Wartthürme und Pyramiden hervorragen. Eine der letzteren ist zweiterrassig und an die 40′ hoch mit drei zerfallenen Gebäuden auf dem Gipfel. Außerdem werden in diesem Districte noch eine Anzahl Ruinen desselben Charakters von Wappäus und auf Sonnensterns Karte angeführt und zugleich bemerkt, daß sich dort vieled en Schutthügeln des Mississippithales ähnliche Tumuli finden.**)

Nächst im Range zu Utatlan im Quichereiche war das alte Xelahuh, auf dessen Weichbilde das moderne Quetzaltenango errichtet ist; aber nichts mehr erinnert an die vergrabene Stadt, die über 300,000 Seelen zählte. Wir wissen nur aus Fuentes dürftigen Berichten, daß sich die Einwohner nach der Niederlage des Tecum Umam auf ihr Festungen Excansel und Cekrak flüchteten und die Citadellen von Parrazquin und Olintepeque mit ihren unterirdischen Gängen die Hauptvertheidigung der Stadt bildeten.***)

Mehr östlich, fünfzehn Meilen vom See Atitlan liegen die Ruinen der vortoltekischen Cakchiquelen-Hauptstadt Patinamit, die das Baumaterial für das moderne Tecpan Guatemala geliefert haben. Die Altstadt, einen Flächenraum von 6 Quadratmeilen bedeckend und von breiten Straßen in rechtem Winkel durchschnitten, stand nach Fuentes auf einer rings von tiefen Schluchten umgebenen

---

*) Stephens, Centr. Am. II, 178 seq. — Mueller, Am. Urr., 426.

**) Br. du Boubourg, Hist. des Nat. Civil. II, 15, 149. — Bancroft, l. c. IV, 131 seq.

***) Juarros, l. c. 379, 486. — Stephens, Cent. Am. II, 203.

Erhöhung, zu der ein enger Hohlweg, der 30′ tief in die Bergwand eingegraben war und kaum zwei Reitern zugleich Passage gewährte, hinaufleitete. Zwei steinerne Thore, eines in der äußern, das andere in der innern Ringmauer, versperrten den Zugang. Zu jenes Historikers Zeiten waren noch, einen viereckigen Hofraum umgebend, die Trümmer eines großartigen, 100 Schritte langen quadratischen Gebäudes aus behauenen, gut zusammengefügten Steinen, ferner die eines prächtigen Palastes und die Fundamente mehrerer Häuser sichtbar. Ein 9 bis 10′ tiefer Graben, durch eine 3′ hohe Brustwehr von Mauerwerk verstärkt, lief von Norden nach Süden durch das Weichbild der Stadt und trennte es in die Quartiere der Vornehmen und Plebejer. Westwärts von den städtischen Marken stand auf einer niedern Erhöhung ein 6′ hohes rundes Gebäude mit einem Piedestal aus glasähnlichem Material in der Mitte. Dort ward Recht gesprochen. Der Urtheilsspruch mußte aber erst durch ein Orakel, das in der Gestalt eines glänzenden Steines in einer benachbarten Schlucht aufbewahrt wurde, seine Bestätigung erhalten. Zur Befragung desselben begaben sich drei der Richter dort hin. Erschien nichts auf dem Stein, so wurde der Verklagte in Freiheit gesetzt, andernfalls die Strafe sofort vollzogen. Stephens fand, als er die in einen Beutel genähte Reliquie, die von ausgezeichneter Schönheit sein sollte, genauer untersuchte, daß sie nur eine gewöhnliche Schiefertafel war, wie sie die Knaben in der Schule gebrauchen, 14″ lang und 10″ breit. Auch konnte er unter den formlosen Trümmerhaufen der einst prächtigen Stadt nur mehr die Grundmauern zweier Häuser ausmachen, von denen das eine etwa 100′ lang und 50′ breit war. Von Sculpturen entdeckte er blos zwei gänzlich verstümmelte, an denen sich die Augen und Nase eines Thieres erkennen ließen.*)

Auf den stolzen Hügeln, die den Eingang ins Motaguathal beherrschen, unfern Carrizal, zwanzig Meilen von Guatemala, begegnen wir gewaltigen cyclopischen Mauern, die zweifelsohne die Ueberbleibsel ehemaliger Festungen sind. Die Ebene, in welcher die Stadt Guatemala liegt, ist mit unzähligen Schutthügeln bedeckt, welche die Eingebornen als Grabdenkmäler ihrer Vorfahren betrachten, Valois aber für große Ameisenhaufen hält. Ordoñez fand hier zwei Kupfermünzen von 2″ Durchmesser und $\frac{3}{4}$″ Dicke, die auf der Vorderseite einen bärtigen beturbanten Mann, zwischen zwei Ungeheuern mit weitgeöffneten Rachen kniend, auf der Rückseite eine um einen Baum gewundene Schlange und einen auf einen Hügel sitzenden Vogel zeigten. Die in den Rand eingeschnittenen Figuren sollen Aehnlichkeit mit palencanischen haben. In der Stadt selbst wurde 1860 ein steinernes Götzenbild ausgegraben, was die Eingebornen dort 50 Jahre vorher verborgen hatten.**)

Das benachbarte Mixco war noch zur Zeit der spanischen Invasion eine Festungsstadt. Fuentes erwähnt dort eine Höhle, zu deren Sälen und Gemächern man durch einen mit dorischen Säulen geschmückten Eingang auf vielen steinernen Stufen gelangte. Einer der unterirdischen Gänge wurde auf eine Distance von 140′ untersucht, doch schreckte die Unsicherheit der Wände von weiterem Vordringen

---

*) Stephens, Centr. Am. II, 149 seq. — Juarros, Hist. Guatem., 382 seq. — Bancroft, l. c. IV, 121.

**) Valois, Mex, 430. — Kingsborough, VI, 470 – IV, 8. — Bancroft, l. c. 118 seq.

zurück. Bei Chenaltenango war ein ungeheurer Canal für den Fluß Pancacoya in den Felsen gesprengt und wo sich dieser in den Xilotepec ergießt, wurde eine Gruppe von kannelirten Säulen mit Capitälen und einige runde in den Felsen gehauene Cisternen entdeckt. Bei Rosario, 10 Meilen vom See Amatitlan und auch am Fuße des Vulcans Fuego fand man Wasserleitungen aus behauenen Steinen und Mörtel erbaut, außerdem am letzteren Orte neun steinerne 6′ hohe Götzenbilder und mehr südlich bei Calche eine aus dem Felsen gehauene Pyramide.*)

Die äußerste Festungsstadt Guatemalas, Cinaca Mecallo, lag auf einer Uferhöhe des Rio Paza, der jenen Staat von San Salvador scheidet. Die Ruinen sind von einer ovalen Ringmauer umgeben, innerhalb welcher sich noch Straßen, unterirdische Gänge mit Gemächern und Schutthaufen von Häusern ausmachen lassen. Als Baumaterial diente ein dünner Schieferstein, der durch geschmolzenem Blei ähnlichen Cement verbunden war. Padre Urrutio, der dieselben zuerst entdeckte und beschrieb, erwähnt namentlich einen in den Felsen eingehauenen Sonnentempel, dessen Eingangsthor nach Morgen zeigt. Ueber dem Portal sind die Symbole der Sonne und des Mondes in Halbrelief ausgemeißelt und um diese Bilderschriften in rother Farbe auf den Stein gemalt. Auch die Innenwände sind mit Hieroglyphen verziert. Außerdem gedenkt der Padre noch einer großen Steintafel mit Hieroglyphen, unter denen ein Baum und Todtenkopf auffallen, und einer riesigen Thierfigur, die auf einer benachbarten Felswand eingegraben ist.**)

Höher hinauf gen Norden, im Lande der Pipilen, wurden bei Izalco unterirdische Gebäude und bei Micla die Spuren einer alten Stadt mit ihren Tempelpyramiden, wie sie 1576 die damaligen Bewohner noch aufführten, gesehen.***)

Einen würdigen Abschluß der Baudenkmäler Guatemalas bildet die Ruinengruppe von Chapulco, Quirigua und Chinamita. Zwar wird am erstern Orte nur eine vierseitige terrassirte Pyramide mit Freitreppe und Trümmern zerfallener Häuser aus behauenen Steinen auf dem Gipfel, am letztern blos zerfallene Steingebäude nebst Idolen, Thongeschirren und Monolithen, meist in der Erde vergraben, erwähnt,†) aber um so größeres Interesse gewähren die Ruinen von Quirigua, die am nördlichen Ufer des Motagua einen Raum von 3000 Quadratfuß bedecken, da sie uns eine besondere Eigenthümlichkeit in sculptirten Obelisken von beträchtlicher Höhe, die am Fuße pyramidaler Bauten aufgestellt sind, vorführen. Eine dieser Pyramiden, etwa 25′ hoch, aus behauenen Steinen, ruht auf einem steinernen Unterbau und hat mehrere Terrassen, auf deren unterster noch wohlerhaltene vergypste Nischen bemerkbar sind. An ihrem Fuße liegt ein colossaler Kopf von 6′ im Durchmesser und daneben ein Altar, beide von einer Steinmauer umschlossen. Außerdem fand Scherzer, der mit der Erforschung der Ruinen von der englischen Regierung betraut war, einen ovalen Steinblock von 6′ Höhe und 35′ Durchmesser, dessen Seiten mit Hieroglyphen und Sculpturen in Halbrelief bedeckt

*) Juarros, l. c. 486 seq. — Brasseur, Hist. Nat. Civ. II, 507.— Waitz, l. c. IV, 266 seq. — Bancroft, l. c. IV, 118 seq.

**) Squier, Centr. Am. 342 seq. — Baldwin, Anc. Am., 124. — Bancroft, l. c. IV, 116 seq.

***) Tempsky, Mitla, 420. — Palacio, Carta dirig. al Rey., 62.

†) Sivers, Mittelamerika, 256.

waren. Eine dieser Sculpturen stellt eine Person mit herabhängenden Armen aber ohne Hände und Beine vor. Den obern Theil ihres Kopfputzes bildet das Haupt eines diademgekrönten Idols. Die Stirne ist schmal und zurücktretend. Auf einer andern Seite des Steinblocks ist eine 5′ hohe Schildkröte und auf der Oberfläche sind Blumen und Pflanzen, der heutigen Flora des Staates noch eigen, abgebildet. Ein anderes mühlensteinartiges Monument von 2′ Dicke und 4′ Durchmesser aus harten Steinen zeigt Hieroglyphen und einen Tigerkopf und das Fragment eines Steinblocks (18×5′) Bilderschriften und Verzierungen, unter denen ein menschliches Gesicht mehrmals wiederkehrt.

Etwa 1000—1200′ von der erwähnten Pyramide ist eine Gruppe sculptirter, theils vierseitiger, theils runder Obelisken, die theilweise, einer in schräger Richtung, noch auf ihren Piedestalen stehen, theilweise umgestürzt auf dem Boden liegen. Der niedrigste ist 9′, der höchste etwa 34′ hoch, der untere Theil im Grunde vergraben. Die Sculpturen stellen meist männliche, doch auch zuweilen weibliche, von grotesken Ornamenten und Hieroglyphen umgebene Figuren dar, sind einfacher in der Zeichnung, flacher gearbeitet, von größeren Dimensionen und mehr verwittert als die von Copan, weshalb ihnen Stephens ein höheres Alter zuschreiben will. Auf einer niedern Erhöhung, inmitten einer runden Maueneinfassung, ruht auf zwei colossalen Köpfen ein kreisförmiger Altar, dessen Seitenflächen mit Bilderschrift bedeckt sind. Außer diesem werden mehrere andere Altäre von einfacherem Stile erwähnt. Obwohl der dichte Urwald eine genauere Erforschung nicht zuließ, so scheint doch kein Zweifel darüber zu walten, daß einst auf jenem Trümmerfelde eine antike Großstadt blühte; ihr Name ist verschollen, ihre Geschichte und ihre Erbauer sind unbekannt, doch ist es nach Scherzer nicht unwahrscheinlich, daß die Monumente zur Zeit der Conquista noch ihrer religiösen Bestimmung dienten.*)

Die Ruinen von Copan, welche ganz denselben Charakter wie die quiriguanischen tragen, ziehen sich über zwei Meilen lang am linken Ufer des gleichnamigen Flusses in einem der schönsten und fruchtbarsten Thäler des Staates Honduras hin. Das Hauptgebäude bildet der 809′ lange und 624′ breite Tempel, im ursprünglichen Zustande eine riesige Terrasse mit schlanken Pyramiden, runden Thürmen und vertieften viereckigen Höfen. Die Mauern, welche aus 3—6′ langen und 1½′ dicken behauenen Sandsteinquadern aufgeführt sind, steigen auf der Flußseite 60—90′ senkrecht, aber auf den übrigen Flanken und von den 30′ vertieften Höfen aus in Stufen schräg zum Terrassenplateau empor. Auf der Westseite des kleinen nach Abend liegenden Hofes (124×90′) ist jedoch die Stufenflucht durch einen 12′ breiten Absatz getheilt. Ein 300′ langer und 30′ breiter Thorweg führt von Norden her zu diesem Hofe. Rechts, wo ebenfalls Staffeln zur Flußterrasse, auf der noch die Trümmer zweier Thürme erkennbar sind, hinaufleiten, stehen sechs runde Steinblöcke von 1½—3′ Durchmesser, die vermuthlich als Piedestale für Pfeiler oder Mo-

*) Stephens, Centr. Am. II, 121 seq. — Scherzer, Besuch bei den Ruinen von Quirigua. Sitzungsberichte der phil. hist. Klasse d. k. Ak. d. Wiss., 1855, Aprh., Bd. XVI, 228 ff. — Baldwin, Anc. Am., 114 seq. — Bancroft, l. c. IV, 108 seq.

numente dienten. Links steigt ein schlanker Pyramidalbau in 6′ hohen und 9′ tiefen Abstufungen 122′ in die Höhe. Im Hofe selbst fällt an der dem Fluß zugewandten Seite ein 17′ tiefer Schacht auf, von dessen Sohle ein Gang zu einem mit Nischen versehenen Grabgewölbe (10×5×4′) hinführt. In diesem fand Galindo, der die Ruinen 1836 im Auftrag der central-amerikanischen Regierung erforschte, außer einer Anzahl (über 50) rother irdener Töpfe und Urnen, die theilweise in Kalk gelegte Menschengebeine enthielten, Austerschalen, Kammmuscheln, scharfe Feuersteinmesser und drei aus hellgrünem Nephrit geschnittene Todtenköpfe von ausgezeichneter Arbeit und an mehreren Stellen mit Löchern durchbohrt. Gerade über dem vorerwähnten Schacht ist der Eingang zu einem nicht ganz 2′ breiten niedern Gang, der an der Außenseite der Flußmauer endet. An der Ostseite des Hofes entdeckte Stephens drei colossale Köpfe; einen 6′ hohen, mit den weitgeöffneten Augen ein getreues Bild des Schreckens, am Beginn des obern Drittheils der Stufen, die beiden andern an deren Fuße unter unzähligen Fragmenten seltsamer Sculpturen.

Der andere, östlich gelegene größere, aber arg zerfallene Hof, birgt ein Monolith-Idol, das oben breiter als unten und ungleich den übrigen in Basrelief sculptirt ist. Vor ihm steht auf vier kugelförmigen Steinfüßen ein seltsamer Altar (6×6×4′). Die Oberfläche ist in 36 (nach Galindo in 49) Hieroglyphenvierecke abgetheilt. Auf den Seitenflächen sind sechszehn Personen, auf jeder Seite vier, in Basrelief abgebildet. Alle sitzen mit gekreuzten Beinen auf je einem mit Hieroglyphen versehenen Sockel, tragen Turbane und verschieden gestaltete Brustschilde und halten einen nicht zu deutenden Gegenstand in den Händen. Die beiden Führer, mit helmartigem Kopfschmuck und zugewandtem Gesichte, scheinen über eine wichtige Angelegenheit, die vermuthlich durch die zwischen ihrem Munde angebrachte Bilderschrift angedeutet wird, zu verhandeln.

Nördlich von diesem Hofe erhebt sich auf dem Terrassenplateau eine Pyramide von 30′ und weiter in derselben Richtung eine zweite von 120′ Höhe. An den obern Stufen der ersten ziehen sich zwei Reihen mehr affen- als menschenähnlicher Todtenköpfe hin. Auch lagen an ihrem Fuße unter verstümmelten Bildwerken die Ueberreste eines gigantischen Affen, der große Aehnlichkeit mit den an der Pyramide von Luxor befindlichen und in Theben als Kynokephali verehrten Thiergestalten hatte. Das sollte fast zu dem Glauben verleiten, daß der „Darwin'sche Urvater des Menschengeschlechtes" im Pantheon Copans einen hohen Rang einnahm. Bemerkenswerth ist, daß Mauerflächen und Stufen noch Spuren von Bemalung zeigen. Außer den genannten erwähnt Stephens noch zwei kleinere alleinstehende Pyramiden auf der südwestlichen Ecke, zwischen denen ein Eingang zum Tempelraum sich befunden zu haben scheint, und einen höhern von quadratischer Basis an der südöstlichen Ecke. Der ganze Tempelbau ist von einer 1600′ langen, 900′ breiten und 25′ dicken Ringmauer eingeschlossen, von der aus sich pyramidale Erhöhungen, terrassirte im Winkel gebrochene Mauern östlich in den Wald und formlose Schutthaufen nach allen Richtungen hinziehen. Nirgendwo aber begegnet man Spuren von Palästen oder Privatgebäuden.

Die charakteristische Eigenthümlichkeit dieser Trümmerwelt bilden, wie in Quirigua, colossale Idole, die meist Altäre vor sich haben (9 aus 14). Sie stehen hauptsächlich in Gruppen auf der Südseite des eingeschlossenen Tempelraums, nur

eines innerhalb des größeren Hofes und drei am Fuße einer Terrasse an der Südostseite. Das kleinste ist 11′ 11″ hoch, 3′ 4″ breit und ebenso dick, das größte 13′ hoch, 4′ breit und 3′ dick und nicht ein einziges gen Abend gewandt. Sie sind wie die Altäre aus einem einzigen Steinblock gearbeitet und auf allen Seiten mit Hieroglyphen und Bildwerken dermaßen überladen, daß nirgendwo ein unverzierbarer Raum bleibt; nur das Gesicht, die auf der Brust mit dem Rücken nebeneinander gelegten, wohlgeformten Hände und die Beine treten aus der Masse der Verzierungen deutlich hervor. Die Füße sind meist mit Sandalen bekleidet. Die Gesichter, an denen der große Mund und die dicklichen Lippen, zuweilen mit starkem Knebelbarte, auffallen, sind zum Theil von vortrefflichem und gefälligem Ausdruck, nur ein einziges mit weitgeöffneten Lippen und hervortretenden Augäpfeln ist schreckenerregend. Dabei zeigen sie eine so bestimmte Individualisirung, daß man sie für Portraits zu halten versucht ist, aber einen gänzlich verschiedenen Typus von den sechzehn Altarfiguren, bei denen, nach Art der palencanischen Stuckreliefs, die spitzige Nase gerade und stark über dem Munde hervor- und die Stirne weit zurücktritt. Gewandung und Vorhandensein oder Fehlen des Bartes, hier die einzigen Unterscheidungsmale der Geschlechter, lassen erkennen, daß sowohl männliche als weibliche Personen dargestellt sind. Die künstlerische Behandlung stellt sie den besten Ueberresten egyptischer Kunst würdig an die Seite. Die Altäre sind einfacher verziert und ihre Bildwerke ärger verstümmelt. Obwohl verschiedenartig gestaltet, sind sie meist 6 bis 7′ lang und breit und 8′ hoch. Ein eiförmiger hat zwei Rinnen auf der obern Fläche, die auf blutige Opfer hindeuten mögen; ein anderer hat die Form eines Todtenkopfes, ein dritter die eines Schildkrötenrückens und ein vierter endlich ist aus vier seltsam gruppirten Köpfen zusammengesetzt.

Außer den bereits erwähnten Sculpturresten werden noch mehrere Menschenköpfe von ernstem aber edlem Ausdruck, zwei Alligatorenköpfe, deren einer eine Figur, halb Mensch, halb Thier, zu verschlucken scheint, eine Riesenkröte mit menschlichen Armen und Tigerklauen und ein Architrav aus schwarzem Granit angeführt.

Der Stein für Bauten und Bildwerke — ein weicher mit Kiesel durchsprenkelter Sandstein, wurde in einer zwei Meilen vom Copanfluß entfernten Hügelkette gewonnen. In der Nähe der Brüche lag eine Menge gewaltiger Quadern, die vermuthlich wegen schadhafter Stellen als unbrauchbar verworfen wurden, und ein Riesenblock in einer Thalschlucht, halbwegs vom Orte seiner Bestimmung. Vielleicht hatte eine unvorhergesehene Katastrophe, die das Schicksal Copans besiegelte, jede fernere Arbeit plötzlich unterbrochen.

Palacio, der diese Ruinen dreihundert Jahre vor Stephens beschrieb, spricht von den Trümmern stolzer Gebäude, die aus behauenen Steinen aufgeführt seien und offenbar einer große Stadt angehörten, erwähnt einen sculptirten Adler mit beschriebenem Brustschilde, einen steinernen Riesen und ein Steinkreuz mit gebrochenem Arme und erzählt von einer runden, mit geglätteten Steinen gepflasterten Piazza, die von einer Reihe von Stufen umgeben, an das Colosseum von Rom erinnere. Innerhalb derselben sei ein Wasserbecken und sechs hohe Statuen. Juarros, der die Piazza in seiner Chronik Guatemalas als Circus von Copan anführt, ergänzt jene Beschreibung dahin, daß Thore in das Innere führten und dieselbe von 18′

hohen Pyramiden umringt sei, an deren Fuße bemalte Figuren beiderlei Geschlechts in spanischem Costüm ständen. In der Nähe war nach Fuentes Angabe ein steinernes Portal, auf dessen Säulen männliche Personen in spanischer Tracht mit Beinkleidern, Steifkragen, Schwert, Mütze und kurzem Mantel abgebildet waren. An der Innenseite erhoben sich zwei schlanke Pyramiden als Träger einer Schaukel, in der zwei Figuren — eine männliche und weibliche — in indianischem Gewande saßen. Der leiseste Stoß mit der Hand konnte den gewuchtigen, aus einem einzigen Steinblocke gearbeiteten Bau in Bewegung setzen. Wie viele Mühe sich auch Stephens gab, dies Weltwunder unter den Trümmern aufzufinden, so suchte er doch vergebens und selbst Galindo erwähnt desselben mit keiner Silbe, doch wollte der Padre von Gualan es noch gesehen und ein Indianer von seiner Existenz gehört haben.

Die Sage führt den Ursprung der Bauwerke auf ein civilisirtes Volk von Yucatan zurück und bezeichnet sie als die ältesten des amerikanischen Continents, doch fehlen uns alle historischen Beweise für eine solche Angabe. Auch läßt sich aus den 6′ dicken Baumwollenbäumen, die ihre gigantischen Wurzeln in das harte Gemäuer der schlanken Pyramiden eingesenkt haben, kein Argument für ihre Richtigkeit beibringen, da das üppige Klima in der kurzen Spanne einiger Jahrhunderte noch mächtigere Riesen hervorzaubern mag. Daß aber ein friedliches Volk einst jene Stätten bewohnte, läßt sich mit ziemlicher Gewißheit aus der Abwesenheit aller kriegerischen Geräthe, selbst auf den Bildwerken, folgern. Daß ihm ferner der Gebrauch des Eisens und selbst der gehärteten Bronze fremd war, ergiebt sich aus dem Umstand, daß die eingesprenkelten Kieselkörner an den Statuen nicht einmal da, wo sie die künstlerische Vollendung des Bildwerks schädigen, weggemeißel sind. Es wird daraus sogar wahrscheinlich, daß der Kiesel selbst das Geräthe zum Behauen der Steinblöcke lieferte. In der That wurde nicht die mindeste Spur von Metallen unter den Trümmern entdeckt. Die Hieroglyphen, welche denen in Palenque, Yucatan, im Dresdener Codex und Troano-Manuscript gleichen, haben nichts mit der aztekischen Bilderschrift gemein und deuten auf eine höhere Entwickelung des Schriftthums hin, in der schon phonetische, wenn nicht gar alphabetische Zeichen ihre Anwendung fanden. Ob sie die Geschichte der einstigen Bewohner jener Gegenden enthalten, vermag erst die Entzifferung der räthselhaften Charaktere aufzuklären.*)

Nur magere Berichte stehen uns von den übrigen Ruinenstätten von Honduras zu Gebote. Von den in den Parallelthälern des Chamelicon und Santiago und in der Ebene von Sensenti vorhandenen wissen wir nur, daß sie den copanischen gleichen und wie diese sich durch schön sculptirte Monolithen auszeichnen. Von der Gruppe im Thale von Comayagua, wo fast jeder Schritt auf Ueberreste alter Civilisation stößt und auf den luftigen Höhen seiner Nebenthäler bei Tamba, Calamulla, Yarumela, Lajamini und unfern der zerfallenen Stadt Cururu wird nur oberflächlich bemerkt, daß sie aus pyramidalförmigen, terrassirten, theilweise mit Steinen eingefaßten Bauten, kegelförmigen Erdhügeln und

*) Palacio, Carta dirig. al Rey., 88 seq. — Stephens, Centr. Am. I. 131 seq. — Bradford, Am. Antiq., 96 seq.—Baldwin, Anc. Am., 111 seq.—Trans. Am. Antiq. Soc. II, 545 seq. — Waitz, l. c. IV, 287. — Bancroft, l. c. IV, 77 seq.

Steinmauern bestehen und in ihrer Nähe Idole, geschnittene Steine und bemalte Thonvasen von großer Schönheit (wie bei Yarumela) gefunden wurden.*)

Detaillirter sind die Ruinen von Tenampua beschrieben worden. Sie liegen auf einem 1600′ über der Thalsohle erhabenen Hügelplateau von ½ Meile Breite und 1½ Meilen Länge, und bestehen aus 300—400 meist viereckigen mit Steinen bekleideten terrassirten Erdhügeln und abgestumpften Pyramiden, die in Form und Anlage mit den Tumulis des Mississippithales große Aehnlichkeit haben. Jene sind 20—30′ hoch, nach bestimmtem Plane gruppirt und genau nach den Himmelsgegenden gerichtet; diese haben eine Länge von 60—100′ mit entsprechender Breite und Höhe und Treppen auf der Westseite. Die geöffneten enthielten Asche und verkohlte Substanzen, Obsidianmesser und Thongefäße mit mythologischen Figuren oder einfachen Ornamenten verziert. Das Hauptgebäude (300×180′) umschließt einen viereckigen Hof, in welchem sich mehrere Pyramiden von verschiedenen Dimensionen befinden. Ein einziger von zwei länglicht terrassirten Mounds gedeckter Thorweg führt auf der Westseite ins Innere. Gerade gegenüber auf der Ostseite liegt eine andere Pyramide, doppelt so groß als die eben genannten. Ein ähnlicher aber quadratischer Bau, mit einem Eingangsthor nach jeder Himmelsgegend und zwei Pyramiden im Hofe, findet sich auf der Nordwestseite des Plateaus.

Eine andere auf einer 360′ langen Esplanade gelegene Gruppe zeigt Aehnlichkeit mit dem Gymnasium von Chichen und diente vermuthlich zu gleichen Zwecken. Wie dort wird sie aus zwei 140′ langen, 36′ dicken und 40′ von einanderstehenden Parallelmauern, deren Außenseite in drei Gemächer abgetheilt ist und deren Innenseite in drei Abstufungen schräg abfällt, gebildet. 120 Schritte jenseits der Parallelmauern und den von ihnen eingeschlossenen Raum überschauend, steht eine Pyramide mit einer Treppe auf der Südseite und 24 Schritte diesseits in derselben Linie zwei senkrechte 1′ von einanderentfernte Steinblöcke. Außerdem gewahrt man im Bereiche des Ruinenfeldes mehrere quadratische Vertiefungen, zwei in der Mitte desselben von bedeutenden Dimensionen, die wahrscheinlich als Wasserbehälter dienten, zwei an der Westseite, 12′ tief in den Felsen eingehauen, von deren Sohle 3′ hohe viereckige Gänge in nördlicher Richtung ausstreichen, und eine fünfte von unregelmäßigen Umrissen mehr nach Süden, deren staffelartige Wände mit Steinen eingefaßt sind. Hart am südlichen Abgrund erhebt sich ein hoher Mound, der eine ungestörte Aussicht über das weite Thal gewährt und muthmaßlich als Observationshügel galt. 6—15′ hohe und 10—20′ dicke, nach Außen senkrechte, nach Innen terrassirte Mauern decken an drei Stellen, wo das Plateau durch schmale Gebirgskämme mit den benachbarten Bergen in Verbindung steht, die Zugänge und verleihen den Ruinen den Charakter einer Festungsstadt, während die größern Pyramiden und Tempelhöfe auf ein religiöses Centrum hindeuten. Die Stadt wird wohl beiden Zwecken gedient haben.**)

Hinsichtlich der nordöstlichen Gemarkung der Freistaaten ist unsere archäolo-

---

*) Gumbrecht, Zeitschr. für Erdk. III, 79. — Waitz, l. c. IV, 285 seq. — Bancroft, l. c. IV. 70 seq.

**) Squier, Centr. Am., 134 seq. — Waitz, l. c. IV, 286. — Bancroft, l. c. IV, 70 seq.

gische Kenntniß womöglich noch dürftiger und beschränkt sich auf die Existenz der alten Ruinenstadt Olancho an den Ufern eines Nebenflusses des Rio Guayape, auf das öftere Vorkommen von Mounds und antiken Thongefäßen von verschiedenen Formen in den Thälern von Agalta und Abajo, von Steinidolen und Töpfergeschirren auf Roatan und Guanaja und von sesselartigen Felsenaushöhlungen und einer Mauer von bedeutender Länge mit Nischen, die dreibeinige Stühle, vermuthlich als Sitze für die antiken Götzen enthalten, auf der letzteren Insel.

Dasselbe gilt vom Staate San Salvador. Squier erwähnt Ruinen am Fuße des Opico, nahe San Vincente, die nahezu zwei Quadratmeilen bedecken und aus breiten Terrassen, zerfallenen Gebäuden, unterirdischen Gängen und runden und viereckigen Thürmen bestehen und alle aus behauenen Steinen aufgeführt sind. Eine Sculptur in mexicanischem Stile auf einem Steinblock von 8′ Länge und 4′ Breite, einen Fürsten oder Krieger vorstellend, wurde dort gefunden; auch sollen künstliche Erdhügel von bedeutenden Dimensionen und regelmäßigen Umrissen auf der Ebene von Ciboa, unfern San Vincente und nahe Sonsonate vorkommen.*)

Ergiebiger sind die archäologischen Forschungen in Nicaragua gewesen, wo Squier und Boyle lohnende Funde gemacht haben.**) Freilich treffen wir dort nicht auf großartige Ruinen von Städten, Tempeln und Palästen, oder man muß die versunkene Stadt am Fuße des Monotombo, deren Trümmer nach Brasseur unter dem Wasser noch sichtbar sind,***) die Felsenhöhle am Kratersee Nihapa, welche die Eingebornen als antiken Tempel, jene Forscher aber als natürliche Formation bezeichnen, die Trümmerfelder in der Provinz Chontales, die Friedrichsthal gesehen haben will aber nicht beschreibt, und endlich die traditionäre Altstadt unfern Juygalpa, von der Squier hörte, als verbürgte Ausnahmen gelten lassen. Desto häufiger aber kommen an verschiedenen Orten Grabstätten und Tumuli und in Verbindung mit ihnen oder allein Aschenkrüge, Götzenbilder, schönbemalte Vasen, Schmucksachen, Waffen, Geräthe und Goldstatuetten vor.

Auch finden sich in den Klippenwänden der Seen und Schluchten ähnliche Felsinschriften, wie sie vom höchsten Norden bis zum äußersten Süden des amerikanischen Continentes erscheinen, die aber nur insofern archäologischen Werth haben, als sie die Uranfänge der schriftlichen Gedankenmittheilung bezeichnen und der untersten Stufe der zur phonetischen Hieroglyphik entwickelten Bilderschrift angehören.

Die Grabstätten liegen meist auf hohen trocknen Orten und sind von unbehauenen, flachen, einige Zoll über den Boden hervorragenden Steinen eingeschlossen, doch finden sich auch vereinzelte, 3′ tiefe Gräber über die Ebenen zerstreut.

---

*) Baldwin, Anc. Am. 123. — Squier, Centr. Am., 341. — Bancroft, l. c. IV, 69. — Bær und v. Hellwald, l. c. 488.

**) E. G. Squier, Nicaragua, New York 1852, 2 Vols. — F. Boyle, A Ride across a Continent, London 1868, 2 Vols.

***) Brasseur, Nouv. Ann. des Voy., Bd. 147, 149.

Die in denselben entdeckten Urnen von der Form eines Menschenschädels enthalten entweder die Asche oder unverbrannten Gebeine der Todten, im letzten Falle schließt die Gehirnkapsel die Mündung.

Die Tumuli sind von unbehauenen Steinen los aufgehäuft und zeigen bloß an den Ecken eine regelmäßige Lagerung, doch hatten sie, wenn man den alten Geschichtschreibern trauen darf, unzweifelhaft wie die mexicanischen eine conische oder pyramidale Form mit Treppen an der Außenseite. Zuweilen bergen sie bemalte Thonscherben. Die Idole, welche sich meist auf den Inseln der großen Seen finden, sind nackt, oft mit deutlicher Unterscheidung des Geschlechtes, entweder sitzend oder stehend, zum Theil auf Piedestalen von der Gestalt einer umgekehrten Pyramide und am häufigsten aus Basalt oder Trachyt, nur in einzelnen Fällen aus Sandstein dargestellt. Jede Figur zeigt eine bestimmte Individualität, die die Attribute der betreffenden Gottheit zum Ausdruck bringt. Obwohl keine Kunstwerke, zeichnen sie sich doch durch gute Behandlung und im Gegensatz zu den überladenen copanischen durch strenge Einfachheit aus, waren aber wie diese am Fuße der Teocalli aufgestellt. Die Waffen in der Form von Pfeilspitzen, Paalstäben, Aexten und Messern sind aus Feuerstein, Grünquarz, Basalt, Granit und Syenit angefertigt und namentlich die Streitäxte kunstvoll behandelt. Steingefäße von symmetrischer Form und feiner Politur wurden nur wenige gefunden, doch sind sie meist, besonders die marmornen, von guter Arbeit und geschmackvoller Ornamentation;*) häufiger finden sich Töpfergeschirre in der Form von Thieren und Früchten, oder als dreifüßige Schüsseln mit ausgebogenem Rande und als runde, einer flachgedrückten Kugel ähnliche Näpfe mit brillianter Bemalung. An Zierlichkeit der Form und Ornamentik stehen sie den besten Mustern von Mexico und Peru nicht nach, scheinen aber trotz ihrer regelmäßigen Gestalt nicht auf der Drehscheibe, sondern, wie es heute noch bei den Nicaraguanern Mode ist, mit der Hand verfertigt zu sein.**)

Gehen wir nun zur Aufzählung der verschiedenen Monumente über. Auf der Insel Monotombita im Managuasee standen einst 50 Statuen von schwarzem Basalt um einen quadratischen Raum, das Gesicht nach innen gewandt, meist männliche Personen vorstellend. Eine derselben ist jetzt auf einer Ecke des Marktplatzes von Leon, eine andere auf der Plaza San Juan in Managua aufgestellt. Jene repräsentirt einen auf einem Piedestale sitzenden Mann mit Stirnband und Kopfputz in egyptischem Stile, geschlossenen Augen und auf die Brust gelegten Händen. Die Schultern sind unnatürlich erhoben, als sollten sie als Träger eines wuchtigen Gegenstandes, vielleicht eines Altares dienen, was durch das flachgehaltene Haupt noch wahrscheinlicher gemacht wird. Das bestimmt-individualisirte und ernste Gesicht ließ Squier glauben, daß es einem lebenden Model nachgebildet sei. Die andere Statue mit finstern und häßlichen Zügen scheint ähnlichem Zwecke gedient zu haben. Eine dritte, bei der Arme und Beine nur roh angedeutet sind,

---

*) Zu den Steingeräthen muß der von Squier abgebildete schemelartige Metlatl, ein Stein zum Zerreiben des Maises, mit concaver Platte und a la grecque verzierten Rändern und Füßen gezählt werden. — Squier l. c. I. 273.

**) Squier l. c. II, 87, 56, 68, 337.

hat eine breite Stirne, Adlernase, hohe Backenknochen und hält im offenen Munde ein menschliches Herz. Eine Anzahl ähnlicher „Piedras Antiguas" soll auf einer andern Stelle der Insel existiren, doch wurden sie von Squier nicht untersucht, übrigens fand er einen colossalen Kopf, Thonscherben und zerbrochene Steingefäße am Ufer liegen.

Die Idole von Subtiaba sind alle aus Sandstein angefertigt und variiren von 5½ bis 8′ in Höhe und 4 bis 5′ im Umfange. No. I und II in Squier's Abbildungen haben durch absichtliche Verstümmlung sehr gelitten, doch zeigt die Rückseite guterhaltene, den copanischen ähnliche, kunstvolle Sculpturen. Das Gesicht sieht aus dem offenen Rachen eines Thieres hervor, dessen Kopf dem Idol als Helm dient. Die Brust ist mit einer Panzerplatte bedeckt und der rechte Arm trägt ein Schild. No. III, eine weibliche Figur, hält eine menschliche Maske mit beiden Händen auf dem Unterleibe fest. No. IV hat herabwallendes Haar, breiten Halskragen und ein Brustschild, an dem ein menschliches Gesicht hängt. Der Lendengürtel hält eine Schürze, an deren unterm Ende eine napfförmige Vertiefung angebracht ist. In der Nähe dieses Idols befindet sich ein Steinhügel (200×60×10′) mit regelmäßig aufgemauerten Ecken, der entweder als Fundament eines Gebäudes oder als Teocalli diente. Zahllose Fragmente zertrümmerter Bildwerke liegen zerstreut umher. Auf einem benachbarten Hügel, von dem man ein von Felswänden amphitheatralisch eingeschlossenes Thal überschaut, ruht ein schwerer Steinblock von conischer Form mit einer tief eingehauenen Nische, die bequem fünf Personen fassen kann und vor derselben ist ein flacher Stein, der wie aus den Spuren von Feuer und umherliegenden Thonscherben zu schließen, die Stelle eines Altares versah. Das Ganze hat das Ansehen eines Tempels und die Bewohner haben ihm deßhalb den Namen der Felsenkapelle gegeben (Capilla de la Piedra).

Am See Nihapa, einige Meilen von Managua, wo die alten Choroteganer hausten, sind die steilglatten Uferfelsen mit allerhand Figuren in rother Farbe bemalt, doch haben sie durch atmosphärische Einflüsse bedeutend gelitten. Unter denselben tritt eine zusammengerollte, gefiederte Schlange von 3′ Durchmesser, das Emblem des toltekischen Culturgottes, die rothe Hand, die uns so häufig in Yucatan verfolgte und als Symbol des Itzamatul galt und die Bilder der Sonne und des Mondes besonders hervor. Einige der Figuren stellen Menschen und Thiere in regelmäßigen Umrissen dar, andere sind den Zeichen der mexicanischen Codices ähnlich.

Auch in einer Schlucht unfern Masaya, die vermuthlich den Gläubigen als Sammelplatz galt, sind die Basaltwände mit hieroglyphischen Zeichen bedeckt. Manche derselben scheinen zwar willkührliche zu sein, doch lassen sich auch Waffen, Menschen, und Thierfiguren, darunter ein Affe, und ein Sonnenbild unterscheiden. Gerade über der Affenfigur ist eine 10′ breite Bank mit einer badewannenartigen Aushöhlung (8′×4×1½′) in den Felsen gehauen, (El Baño). Eine 1½″ tiefe Rinne läuft um den Rand herum und eine Treppe mit roh ausgehauenen Stufen führt zum Baño hinauf. Ueber dem Sonnenbild befindet sich eine fünfeckige Oeffnung von 18″ Durchmesser aber unbestimmbarer Tiefe, die wie eine

*) Squier l. c. I. 302, 312, 317, 405 seq.

andere in einiger Entfernung gelegene, den Eingang zu unterirdischen Gängen abgeben soll. In der Nähe von Santa Catrina sind Felsmalereien, die Musikanten und männliche und weibliche Tänzer vorstellen.*)

Zahlreichere antike Monumente haben die Ufer und Inseln des Nicaraguasees aufzuweisen. Am Fuße des Vulcans Momobacho wurden viele Gräber, eines von 20′ im Geviert und sechs guterhaltene Statuen nebst Fragmenten von andern entdeckt. Die eine fällt durch ein Affengesicht, drei weibliche Brüste und einen Phallus auf, eine roh ausgehauene Thierfigur ähnelt einem Bären, eine dritte stellt eine Frau mit einem Kind auf dem Rücken, eine vierte eine schlafende Person mit langen Ohren aber regelmäßigen Gesichtszügen dar.**)

Von der gegenüberliegenden Insel Pensacola haben wir drei Nummern zu verzeichnen, die ausnahmsweise gut erhalten sind. No. I ist eine auf viereckigem Piedestale sitzende Figur mit vorwärtsgebeugtem Kopfe, freien Armen und neben den Knien ruhenden Händen. Das Gesicht schaut aus dem weitgeöffneten Rachen eines Ungeheuers, um das sich eine Schlange ringelt, hervor. No. II zeichnet sich durch großen Glatzkopf, stierende Eulenaugen, rohgebildete lange Ohren, weit aufgerissenen Mund und bis auf die Brust herabhängende Zunge aus, was ihr ein dämonisches Ansehen verleiht. Bei der dritten Gestalt, einer männlichen in geduckter Stellung, sind die Glieder stark entwickelt, die Brust tritt weit vor, die Hände ruhen auf dem Oberschenkel. Auf dem Rücken trägt sie ein schuppiges, alligatorähnliches Ungeheuer mit großem Kopfe, dessen Vorderklauen auf ihrer Schulter und dessen Hinterklauen auf ihren Händen ruhen, — ein ausdrucksvolles Bild der Kraft und Stärke.***)

Besonders reiche Alterthumsschätze hat die Insel Zapatero, die einstige Wohnstätte der Niquiraner geboten, darunter eine Anzahl Idole aus schwarzem Basalt, mehrere Altarsteine, Fragmente von Statuen, acht unregelmäßige Steinhügel, vermuthlich die Reste früherer Teocalli und schön bemalte Thonscherben. Von den dort gefundenen Idolen, die sich von den Götzenbildern Monotombitas und Subtiabas durch Größe und kunstvollere Bearbeitung unterscheiden, sind zwei in der Stadt Granada aufgestellt, das eine, der Pfeifer (el Chiflador) am Franziscanerkloster, das andere auf der großen Plaza. Von jenem geht die Sage, daß sein weitgeöffneter Mund beim Hineinwehen des Windes einen eigenthümlichen Klagelaut ertönen ließ, weshalb man es für einen Dämon der Altindianer hielt und verstümmelte. Das andere, aus schwarzem Basalt schön gemeißelte, stellt eine Figur mit offenem Munde und heraushängender Zunge dar, auf deren Haupt ein katzenartiges Thier kauert.

Die übrigen Idole entdeckte Squier selbst auf der Insel und wir führen sie in der von ihm gegebenen Reihenfolge an, bemerken nur von vornherein, daß No. II, IV, V, VI, XII, XIII, XV und XVI Piedestale haben und, No. IV, V, VI, XI. XII, XIII, XV und XVI in sitzender Stellung abgebildet sind.

---

*) Squier, l. c. II, 23 seq.

**) Boyle, l. c. II, 42 seq.

***) Squier, l. c. II, 36 seq.

No. I. Ungefähr 8′ hoch in lehnender Stellung, mit mildem, wohlwollendem Gesichtsausdruck, die Arme sind gebogen und die Hände auf die Brust gelegt.

No. II. Kauernde Figur mit an die Ferſen gelegten Händen, vorwärts gebeugtem Kopfe und eine kleine abgestumpfte Pyramide auf dem Rücken tragend.

No. III. Der Kopf ruht auf der rechten Schulter, die Arme sind gekreuzt und die Beine gebogen, Gesichtszüge verzerrt.

No. IV, (El Cañon, 9′ h., 8′ Durchm.). Die kleine hübsche Figur mit einem in Kreuzform gearbeiteten Kopfe und an der Seite herabhängenden Händen sitzt auf einem Lehnstuhle. Das cylindrische Piedestal, auf welchem das Ganze ruht, ist von ornamentirten Querbändern umgeben, und auf der Vorderseite sind zwei ausgeschweifte, durch eine Rinne verbundene Nischen eingehauen.

No. V, (El Gordo). Auf einem Sitze mit hoher Lehne sitzt eine Gestalt mit behäbigem Gesicht und starkem Schmerbauch, die Hände ruhen auf den Oberschenkeln, die Arme sind an den Ellenbogen frei.

No. VI, (12′ h.). Der Kopf wie in No. IV in Kreuzform gebildet, Glieder massiv, Züge streng und ernst.

No. VII. Ein Thierkopf erscheint als Helm der Figur. Die rohe Sculptur deutet auf hohes Alter.

No. VIII. Aehnlich wie No. X eine menschliche Figur, auf deren Rücken und Kopf ein Thier springt.

No. IX. Basrelief auf einer Steinplatte ohne untere Gliedmaßen und mit eigenthümlichem Kopfe, der mit niedrigem Helme bedeckt ist, runde Augen, die Zunge hängt auf einen Brustlatz herab, die Arme frei. Das Gesicht stellt vielleicht eine Maske vor.

No. X. Kauernde männliche Figur, die eine Hand ruht an der Seite, die andere auf der Brust. Der aufrechte Kopf ist von einem verzierten Stirnband umgeben, die Züge ernst aber edel. Ein reißendes Thier hängt auf seinem Rücken, das die Vordertatzen auf die Schultern, die Hintertatzen an die Hüften des Mannes legt und im Rachen dessen Hinterkopf hält.

No. XI. Sculptur auf der convexen Seite einer Steinplatte mit bloßer Andeutung der Gliedmaßen aber gut gearbeitetem Kopfe, den ein Stirnband umgibt und ein eigenthümlicher Kopfputz bedeckt. Die Hände halten auf dem Unterleibe ein menschliches Gesicht.

No. XII. Eine menschliche Gestalt in der Maske eines Thieres mit offenem Rachen und langen fletschenden Zähnen. Ueber dem Ganzen erscheint ein kleines menschliches Gesicht.

No. XIII. 3½′ hohe Figur mit unbeholfenem Gesichtsausdruck und von roher Arbeit. Auch hier erscheint eine Maske auf dem Unterleibe, doch unter den auf die Brust gelegten Händen.

No. XIV. Ist so verstümmelt, daß sich keine Beschreibung geben läßt.

No. XV. Von ausgezeichneter Arbeit, stellt eine auf den Hinterbacken sitzenden Tiger mit stark vorwärts gebeugtem Kopfe und offenem Rachen — ein Bild trotziger Wildheit — dar.

No. XVI. Eine gut proportionirte menschliche Figur sitzt auf einem vier-

eckigen Throne; die Arme sind frei, über ihrem Haupte erscheint wie bei den Gottheiten des aztekischen Pantheons der häßliche Kopf (2′ 8″ breit) eines Ungeheuers.

Außerdem beschreibt Squier noch mehrere Altarsteine, zwei von länglichter, einen von ovaler Form, in dessen Seitenflächen Verzierungen eingegraben waren und bemerkt zugleich, daß auf einem von ihm nicht erforschten Theile der Insel, der Punta Colorada, viele Alterthümer, namentlich Vasen und Aschenurnen existiren sollen.*)

Auch die mehr südlich gelegene Insel Omotepec soll reich an Idolen gewesen sein, doch ist nur ein einziges zur Beobachtung gekommen, das der Pflanzer Wöniger in seiner Sammlung bewahrte. Es ist aus Stein gehauen und stellt ein sitzendes Thier von 14″ Länge und 8″ Höhe vor. Um so zahlreicher aber sind dort die Töpferwaaren, Graburnen, kleinen Goldidole und Terracotta-Figuren. Eine der letztern stellt einen Alligator auf dem Rücken einer menschlichen Figur vor. An einer dreibeinigen Vase von 5¾″ Höhe und 6″ Durchmesser ist jeder Fuß mit einem Menschenkopf geschmückt. Gut gearbeitet ist eine Kupfermaske, die Squier von Herrn Wöniger zum Geschenk erhielt und besonders zierlich eine Granitvase von 18″ Höhe, die bei Brita gefunden wurde. Die Henkel werden von zwei menschlichen Köpfen gebildet, zwischen denen ein breites, geschmackvoll à la grecque verziertes Querband verläuft. Die häufig vorkommenden Kügelchen aus Lava, Basalt und Chalcedonquarz wurden unstreitig als Hals- oder Armbänder benutzt. Die meiste Ausbeute an Alterthümern haben die Grabstätten, niedere Einfriedigungen aus rauhen flachen Steinen, geliefert, da in ihnen die Schmucksachen, Aschenkrüge, Goldidole und Terracottafiguren hauptsächlich gefunden wurden. Eigentliche Grabhügel, wie wir ihnen in den nördlichen Gegenden begegneten, sind auf der Insel nicht entdeckt worden.**) Doch treffen wir sie in der Provinz Chontales am nördlichen Ufer des Nicaraguasees, namentlich in der Umgegend von Libertad und Juygalpa, wohin die Sage eine alte Stadt verlegt. Einer derselben ist 120′ lang, 175′ breit und 5′ hoch. Obwohl sie Aschenurnen und steinerne und irdene Gefäße in großer Anzahl enthalten, wurde nur in einem Falle ein Stück unbearbeitetes Gold in denselben gefunden. Die Idole, welche auf und in denselben vorkommen, zeichnen sich durch ruhigen natürlichen Gesichtsausdruck und geschlossene Augen aus, während die in der Nähe der Gräber befindlichen, verzerrtere und wildere Zügen erkennen lassen. Auffallend ist, daß obwohl die Gewandung mangelt, in keinem Falle das Geschlecht angedeutet wird, zwei derselben Kreuze auf der Brust und ein drittes ein Kreuz auf der linken Schulter trägt und bei einem vierten Lippen- und Backenbart erscheinen. Nahe Juygalpa fand Livingston 10 — 12′ breite Gräben, die sich in gerader Linie weithin über die Marken der Savanne hinaus in die Wälder ausdehnten und in regelmäßigen Zwischenräumen in elliptische Gruben von 60 — 80′ Durchmesser erweiterten. In diesen Gruben sind abwechselnd je zwei und vier künstliche Steinhügel von 5 — 6′ Höhe in rechtem Winkel mit der Richtung der Gräben placirt. Auch sah Fröbel dort einen terrassirten

*) Squier, l. c. I, 204, – II, 52—68.

**) Squier, l. c. II, 87 seq. 338. — Boyle, l. c. I, 150 seq.

Hügel, der aus der Ferne als alte Festung erschien. Auf einem andern Hügel sind künstliche Steinhaufen strahlen- und netzförmig um einen Steinblock gruppirt.*)

Zur Bestimmung des Alters der nicaraguanischen Antiquitäten fehlen uns alle Anhaltspunkte. Sie mögen eben so wohl, wie Squier glaubt, von jenen Völkern herstammen, die zur Zeit der Conquista dort wohnten, als aus der dunkeln Vergangenheit mehrerer Jahrtausende. Verehrt wurden die Idole noch, als die spanischen Missionäre dort das Kreuz aufpflanzten und deren Bekehrungs-Eifer verdanken sie ihre Verstümmlung.

Ungemein dürftig ist unsere Kenntniß von den Alterthümern der Moskitoküste. In den dortigen Tumulis sollen sich ornamentirte Geräthe und besser gearbeitete Stein- und Irdengeschirre finden, als sie die jetzigen Bewohner herstellen können. Roberts erwähnt Portraitmasken von Häuptlingen mit Goldstaub durchmischt, die den Todten ins Grab mitgegeben wurden; Humboldt gibt eine Abbildung von einer Granitvase mit zwei Henkeln in der Form von Thierköpfen und à la grecque verziertem Querband, unterm Rande und ähnlich verzierten Füßen. Die Uebereinstimmung der Ornamente mit den in den Ruinen von Mitla vorkommenden erscheint jenem Forscher genügender Grund, sie von den Tolteken herzuleiten. Bei einem andern Gefäße, das in einem englischen Museum aufbewahrt wird, fehlen die Verzierungen an den Füßen und die Ohren werden von einem Kopfe und Schweife gebildet. Boyle erzählt von einer Gruppe steinerner Thiere, darunter das Bild eines Bären, auf einer Felsklippe, die dort aufgestellt zu sein schienen, als sollten sie den Durchgang durch die Thalschlucht bewachen. Aber andere Spuren längst untergegangener Cultur, die der enthusiastische Reisende in jene öde Wildniß verlegt, hat bis jetzt noch keine Menschenhand erschlossen.*)

Auch in Costa Rica — dem südlichsten der central-amerikanischen Freistaaten, hat die archäologische Forschung nur wenig ans Licht gebracht. Ruinenstädte wurden nirgends entdeckt, nur Tumuli, Geräthe und hübsche, zuweilen mit Bilderschriften verzierte Vasen, immerhin genug zum Beweise, daß eine höhere Cultur der spätern vorausgegangen. Squier hat fünf Terracotta-Vasen abgebildet, die dortigen Gräbern entnommen waren. Die hohlen Füße der einen schließen kleine Kugeln ein, die beim Schütteln einen rasselnden Ton verursachen; ein breites Querband mit Zickzackverzierungen läuft um das ganze Gefäß. Zwei stellen menschliche Figuren von häßlichen Formen und eine andere den Rücken einer Schildkröte vor. Außerdem erwähnt Squier noch einen kleinen Frosch aus Vert Antique ähnlichem Steine, der vermuthlich als Amulet getragen wurde und ein gut polirtes Beil aus grünem Quarz mit eingeschnittenen Figuren. Wagner und Scherzer fanden mehrere Steinhämmer von ähnlicher Form, wie sie in den alten

---

*) Boyle, l. c. 147—164, 195—291. — Squier, l. c. II, 335. — Froebel aus Amerika, 379. — Waitz, l. c. IV, 281. — Bancroft, l. c. IV, 29 seq.

**) Humboldt, Vues pl. 39. — Boyle, l. c. 296 seq. — Weitz, l. c. IV. 285. — Bancroft, l. c. IV, 25 seq.

Kupferminen des Obern Sees vorkommen und Spuren einer alten Cultur auf den verwilderten Plantagen des Turrialbathales; am Cabo Blanco hingegen, der nach Felipe Molinas Angabe nächst der Insel Chira, wo sich namentlich antike Grabstellen vorfinden, die reichste Ausbeute an Antiquitäten bieten soll, vermochten sie nicht die geringsten Ueberreste für ethnographische Forschung zu entdecken. Meagher spricht von einer 36' breiten, an den Seiten ummauerten Hochstraße, die nach Padre Acuñas Ansicht einst von Cartago nach dem Hafen von Matina führte und jenem Riesennetze angehörte, das sich von Nicaragua bis zum Isthmus hinab ausbreitete. Wo immer sie einer tiefen Schlucht begegnete, waren breite Stufen zum bequemen Auf- und Niedersteigen in die Thalwände eingehauen. Auch sollen nach des Padres Versicherung unzählige Tumuli, die reiche Schätze von Alterthümern bergen, die Ebene von Terraba, den einstigen Centralsitz eines mächtigen Reiches, bedecken. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß spätere Forscher die dürftige Liste um ein Erk eckliches vermehren, oder daß die Ausgrabungen für die künstliche Wasserstraße zur Verbindung des atlantischen und stillen Ozeans, die möglicherweise in jenem Freistaat ihren Platz findet, reiche archäologische Funde zu Tage fördern werden.*)

*) Squier, Nic. II, 89, 338 seq. — Harper's Mag. XX. 317. — Wagner und Scherzer, die Rep. Costa Rica, 465, 471, 522. — Bancroft, l. c. IV, 21 seq.

Baudenkmäler und Alterthümer in Columbia.

Der Zufall ist gar oft ein treuer Diener der Wissenschaft. Ein Apfel fällt vom Baume und Newton entdeckt das Gesetz der Schwere, ein Mädchen läßt eine Nadel auf einem Glase Wasser spielen und sein Vater erfindet den Compaß, ein sprudelnder Theekessel führt zur Erbauung der Dampfmaschine, ein tobender Sturm entwurzelt den Riesenbaum auf dem Grabhügel eines dorachischen Helden und legt die goldenen Idole und Gefäße blos, die frommer Sinn dem Todten zur Reise ins Jenseits mitgegeben. Ein Vorübergehender sieht die glänzenden Kostbarkeiten und wie ein Wildfeuer verbreitet sich nach Nah und Fern die Botschaft von dem glücklichen Funde. Hunderte von beutegierigen Abenteurern strömen herbei, um die reichen Schätze zu heben. Großentheils wandern sie in den Schmelztiegel. Aber geschickt weiß die wissenschaftliche Forschung in ihrem Interesse zu verwerthen, was Zufall und Habgier den chiricanischen Gräbern entrissen. Mehrere Gelehrte, wie Seemann*), Dr. King Merrit**), Bollaert***) und A. von Zeltner, ehemaliger französischer Consul in Panama†) haben uns Berichte von dem Bau und dem Inhalt der Gräber gegeben. Nach Bollaert bestehen dieselben entweder aus einfachen, 3—4′ hohen Geröllhaufen, die jedoch keine Ornamente oder Vasen, sondern nur dreifüßige Maiszerreiber (metates) einschließen, oder aus flachen, sargartig aufgestellten Steinen, wie man sie auch im nördlichen Europa findet, in einzelnen Fällen auf rauhen Säulen ruhend. Nur diese Art birgt werthvolle Alterthumsschätze.††) Herr von Zeltner theilt die Huacas in 6 Klassen: in runde, senkrecht in die Erde gegrabene mit ausgemauertem Eingang, in befestigte, mit steinernen

*) Reise des Herald.

**) Report on the Huacas or ancient graveyards of Chiriqui, New York 1860.

***) The Ancient Tombs of Chiriqui in Am. Ethnol. Soc. Transact. II, 151 seq.

†) Note sur les sépultures indiennes du département de Chiriqui. Panama 1866.

††) Bollaert Antiq. Ethn. and other Researches in N. Gran. 30–1.

Mauern und Decken (2×2½ Mtr), in ungewölbte viereckige, in flachgewölbte, beide auf Pfeilern ruhend, in Huacas mit Erdgewölben und in grubenförmige, oben mit Steinen bedeckte. Pfeiler und Wände sind häufig mit rauh ausgeführten Menschen- und Thierfiguren bemalt. Selten bergen die Gräber menschliche Gebeine oder doch nur in zerbröckeltem Zustande, desto häufiger aber Metallgegenstände, steinerne Geräthe und Irdenwaaren.*)

Die Metallgegenstände bestehen meist aus Gold oder Kupfer, oder einer Legirung von beiden (Guanin), silberne sind bis jetzt nur selten entdeckt worden. Sie sind sämmtlich in der Form gegossen, nie gelöthet und stellen Menschen oder Thiere in deutlichen Gestalten dar. Unter den goldenen führt Bollaert eine Fledermaus mit ausgebreiteten Flügeln und Beinen und drachenartigem, gehörntem Kopfe, einen Frosch mit weit vortretenden Augen, einen Alligator mit offenem Rachen und den Ohren eines Lammes, ein Idol mit ausgespreizten Armen und Beinen, flachem Kopfe, höckriger Nase und fächerförmiger Rückenkrone, außerdem einen Frosch, Adler, Zwillingsfrösche, einen Armadillo (Dasypus sexcinctus), eine kleine Schelle, ein weibliches Götzenbild und 5 runde Goldplatten von 4½—7½″ Durchmesser mit verwischten Verzierungen, die wahrscheinlich als Brustschilde getragen wurden, an,**) Davis eine männliche Statuette, die in jeder Hand und auf der Stirne einen Vogel trägt. Aus Silber besitzt das Braunschweiger ethnologische Museum zwei Figuren, bei denen die Schiefstellung der Augen und eine zopfähnliche Erhöhung auf dem Kopfe auffällig ist, aus vergoldeter Bronze einen stilisirten Jaguar von 5 Cm. Länge, der bei David ausgegraben wurde.***) Von steinernen Gegenständen finden sich Zierrathen in der Form von runden, in der Mitte durchbohrten Agaten, Waffen, meist unvollständige, zumal aus Prophyr, darunter Aexte, Lanzen- und vierkantige Pfeilspitzen, und endlich Götzen in Menschen- und Thiergestalt. Eine Reliquie aus Stein, im Besitz des Dr. Merrit, 2½″ hoch und ebenso breit, besteht aus zwei dünnen Platten, die durch affenartige Thierfiguren zusammengehalten werden und vermuthlich, da die untere Platte durch Reibung ausgehöhlt ist, zum Zerreiben von Farben diente. Eine andere, unfern Bugabita ausgegrabene, stellt eine in den Kopf eines Ungeheuers auslaufende Tafel auf sculptirten Beinen ruhend dar (20×8″) und wiegt 25 Pfund. Dr. Totten und Center machten der Amerikanischen Ethnologischen Gesellschaft von New York drei 2′ hohe Statuen zum Geschenk, die aus hartem, dunkelm Steine in menschlicher Gestalt mit verzerrten Zügen und gebogenen Beinen ausgemeißelt sind. Die 2′ langen Piedestale laufen verjüngt zu, augenscheinlich um sie senkrecht im Grunde aufstellen zu können. Angeblich soll eine bedeutende Anzahl derartiger Idole in einem nicht genannten Kirchhofe Chiriquis vorkommen.†)

Am häufigsten fanden sich in den Huacas Irdenwaaren, sowohl glasirte als unglasirte und öfters bemalt; fast jedes Grab enthält deren, in der Form von Schalen, Näpfen und Krügen, die größten und schönsten aber immer in Verbindung mit Goldfiguren. Einzelne sind dreifüßig und schließen in den hohlen Füßen kleine

*) Baer & v. Hellwald: Der Vorgeschichtliche Mensch, 489, seq.

**) Bollaert o. c. 30–2.

***) Zeitschr. f. Ethnol., Verh. der Berl. Ethn. Ges. Jahrg. VII, 144–5.

†) Hist. Mag. IV, 113, 144, 239, seq. — Bancroft Nat. Rec. IV, 18.—

irdene Kugeln ein, die beim Schütteln rasseln. Andere sind an mehreren Stellen mit Löchern versehen, denen sich mit Regelmäßigkeit Töne entlocken lassen, so daß man sie für Musikinstrumente halten muß. Sie sind meist nach den Mustern einheimischer Pflanzen, Früchte und Muscheln gearbeitet und mit Darstellungen aus der heimischen Fauna oder andern familiären Gegenständen verziert, doch verräth nichts, daß sie auf der Drehscheibe verfertigt wurden. Bemalung und Glasur sind in gut erhaltenem Zustand, die Farben lebendig, aber nicht eingebrannt, sondern nur mit dem Pinsel aufgetragen und deßhalb in feuchtem Zustande leicht verwischbar. Die gefälligen und symmetrischen Formen bekunden einen hohen Grad des Fortschrittes in der Töpferkunst und bieten insofern für den Archäologen ein besonders Interesse, als sie einen Begriff von den häuslichen Gebräuchen und der Culturstufe ihrer Verfertiger geben. Die Musikinstrumente, meist Pfeifen und Flagiolete, sind nach einem Bericht der New Yorker Ethnologischen Gesellschaft entweder rund oder in der Gestalt von Vögeln und Thieren, von $1\frac{1}{2}$—$4\frac{1}{2}''$ Durchmesser mit einer Luftkammer und 1 bis 4 Fingeröffnungen, durch deren Oeffnen und Schließen sich die Töne **A, G, F, E,** nebst ihren Zwischentönen und durch gewisse künstliche Manipulationen noch einige niederere Töne hervorrufen lassen. Ein winziges Instrument mit zwei Fingeröffnungen hat ein bewegliches Thonkügelchen in der Luftkammer, dessen Vibration die Töne ändert. Es ist schwer zu entscheiden, ob diese Instrumente als bloße Spielsachen für Kinder oder als Signalpfeifen für Soldaten und Jäger dienten, ob die Musikanten damit bei Tänzen aufspielten, oder die frommen Lieder der Gläubigen in den Tempeln, oder den Schlachtgesang der Krieger im Felde begleiteten, doch läßt die Verschiedenartigkeit in Form und Ton vermuthen, daß sie alle diese Zwecke erfüllen mußten. Wie sehr sie übrigens auch die rohen Trommeln und Zauberrasseln der wilden Stämme des Nordens übertreffen, sprechen sie doch nicht für einen besondern Fortschritt in der Tonkunst seitens ihrer Verfertiger.*) Dr. v. Frantzius macht auf die vollständige Uebereinstimmung der chiricanischen mit den in Nicoya gefundenen Alterthümer aufmerksam, eine so vollständige Uebereinstimmung, als wären sie aus einer und derselben Fabrik hervorgegangen. Wie sehr man sich freilich hüten muß, aus einer solchen Thatsache voreilige Schlüsse zu ziehen, so deutet sie, wenn auch nicht auf eine Stammverwandtschaft, doch wenigstens auf einen Handelsverkehr der Chorotegas mit den frühern Einsassen von Chiriqui**) hin.

Wichtiger als die Gräberfunde sind die Monumente und mit Hieroglyphen bedeckten Säulen und Steinblöcke, welche Whiting und Schuman auf der Insel Muerta in der Chiriquibay entdeckt haben wollen.***)

Aehnliche Monumente und Säulen sah Seemann auf dem Festlande des westlichen Veraguas, der alten Heimath der zahlreichen Stämme der Doracher, doch unterschieden sich die 1″ tief eingegrabenen Hieroglyphen, welche phantastische Figuren und Bilder natürlicher Gegenstände vorstellten, wesentlich von denen Central-Amerikas und Mexicos. Namentlich führt er aus der Nähe von Caldera (einige span.

*) Hist. Mag. IV, 144, 176, 177, 240. — Wilson, Prehist. Man. II, 37, seq. — J. King Merrits Report, p. 7.

**) Frantzius in Palacio's Bericht über San Salvador und Honduras, 66–7.

***) Report on coal formations Apr. 1. 1850. — Cullen, Isthums of Darien, 38 note.

Meilen von der Hauptstadt David), einen auf der Oberfläche ebenen Granitblock von 15′ Höhe und 50′ Umfang (Piedra pintal) an, der ringsum mit hieroglyphischen Charakteren bedeckt ist. Auf der Vorderseite erscheint eine strahlende Sonne, neben der sich eine Reihe von vielgestaltigen Köpfen, Scorpionen und phantastischen Zeichen gruppiren. Die übrigen Seiten und die Oberfläche zeigen ovale und kreisförmige, von graden Linien durchsetzte Figuren, die eine auffallende Aehnlichkeit mit den brittischen Felsinschriften (Ogham characters) haben. In der Stadt David selbst befindet sich eine mit Hieroglyphen beschriebene Säule, doch sind die Zeichen in Relief und kleiner als die der Piedra pintal.*) Im Sprengel von San Miguel, 8 Meilen westlich von "El Volcan," sah J. F. Bateman von Panama einen Lavafelsen, der mit Linien und Figuren von unregelmäßiger Form bedeckt war.**) Unter den übrigen Alterthümern des Isthmus führt Bollaert, auf die Aussagen der Einwohner von Alenje gestützt, eine steinerne Schaukel in den Bergen der nördlichen Cordilleren an.***) Andere Denkmäler sind bis jetzt im nördlichen Veragua, wo die alten Savanarics wohnten, nicht aufgefunden worden. Seemann sagt nur, daß jene in ihren Sitten manches Aehnliche mit den Aztecken hatten, und in ihren Gräbern kleine Adler, das Nationalzeichen dieser, gefunden wurden.†)

Man hat versucht die Alterthümer des Isthmus mit denen anderer Völker, selbst europäischer, zu vergleichen. Freilich wird es nicht Wunder nehmen, daß die Goldsachen Chiriquis denen der Chibchas und Chorotegas, die Hieroglyphen auf den Säulen der Insel Muerta den yukatekischen, oder die steinernen Geräthe und Waffen denen ähneln sollen, die noch heute bei den Völkern Central-Amerika's im Gebrauche sind, aber auffallender erscheint die Angabe, daß die Charaktere der Piedra pintal solchen auf den Felsen von Northumberland, die Aexte und Meißel den Steingeräthen aus Suffolk, die Terracotta-Vasen römischen, griechischen und etruscischen Mustern und die Flöten der chiricanischen Huacas den Thonpfeifen, die man in den Ruinen Babylons ausgrub, gleichen. Freilich beweist eine solche Aehnlichkeit in den Culturerrungenschaften weit entlegener Völker keinen direkten historischen Zusammenhang, vielmehr läßt sie sich aus der Uebereinstimmung der physischen und psychischen Anlagen erklären, aber sie gewinnt an Bedeutung, wenn die Angabe, daß in der Nähe von Panama eine Münze des Kaisers Augustus, die der Erzbischof Johannes Rufus dem heiligen Vater übersandte und eine im Meerschlamm vergrabenen Galeere von antikem Muster entdeckt worden sei, auf autentischen Quellen beruhte, denn dann ließe sich ein direkter Verkehr in früherer Zeit nicht gut läugnen; die Behauptung des Marinaeus Siculus,††) daß die Römer nach Amerika gekommen, und die Fabel vom Argonautenzuge des Prinzen Madoc (1170 A. D.) nach den Gestaden des westlichen Continentes erhielten dadurch eine theilweise Be-

---

*) Pim and Seemann, Dottings, 27–31. — Bollaert o. c. 30.

**) Hist. Mag. IV, 338.

***) Bollaert o. c. 31.

†) Seemann, Reise um die Welt, 331. — Waitz, o. c. IV, 272.

††) Pim and Seemann, Dottings 32. — Bancroft o. c. IV, 20. — Wilson l. c. II, 37.

†††) De rebus Hisp. lib. XIX, Cap. 16.

stätigung, um so mehr, da auch in andern Theilen dieses Landes fremde Münzen aufgefunden worden sein sollen.*)

Zum Beweise eines hohen Alters der chiricanischen Alterthümer hat man die große Verwitterung der Sculpturen auf den Piedras pintale und den zerbröckelten Zustand der in den Gräbern aufgefundenen Gebeine angeführt. Wir haben aber zum öftern auf die Unsicherheit solcher Zeitmesser in den tropischen Klimaten hingewiesen und können sie daher auch hier nicht als maßgebend gelten lassen. Gegen ein hohes Alter spricht jedenfalls der Umstand, daß ähnliche Goldfiguren, wie die in den Huacas gefundenen, noch zur Zeit der Conquista von den Eingebornen angefertigt und getragen wurden, daß die antiken und modernen Töpfergeschirre aus derselben Thonart bereitet, und die auf den Alterthumsschätzen dargestellten Thiere noch heute der Fauna jener Gegenden eigenthümlich sind. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit darf man deßhalb annehmen, daß sie den Vorfahren der jetzigen Indianer, nicht untergegangenen Völkern, entstammen.**)

Wandern wir nun hinüber zum südamerikanischen Theile Columbias, so finden wir zunächst in Joaq. Acosta's Geschichte Neu Granadas die Abbildung eines mit Idolen geschmückten Altares der Aruacos, welche die riesigen Gipfel der Sierra von Santa Marta inne hatten, und eine seltsam gestaltete Terracotta-Figur, das Werk der alten Bewohner dieses Landes.***)

Am Abhange der Hügelkette, welche die klaren Fluthen des Guatavita-Sees umschließt, trifft man zwei in den Sandstein eingehauene Häuptlingsgräber, von denen Steintreppen zum Seeufer hinabführen, und Ueberreste einer alten Straße. Die Gräber waren mit einer großen Steintafel ($12 \times 18 \times \frac{3}{4}'$) geschlossen. Nach deren Entfernung stieß man auf eine Lage fester Erde und Sand von 8′ Dicke, welche roh gearbeitete und bemalte Geschirre bedeckten. Unter diesen lagen die Gerippe, aber ohne Schädel.†)

Bezüglich des Sees erzählt uns der glaubwürdige Zamora, „daß die Zaques (Priester) der Chibchas unter dem Volke den Glauben aufrecht zu erhalten suchten, daß in der schönen Lagune die Kazikin lebe. Erstaunt über das Wunder, wallfahrteten von Nah und Fern nicht nur die Muyscas, sondern auch benachbarte Stämme auf verschiedenen Straßen, von denen manche noch heute zu erkennen sind, herbei, um ihre Gaben dort darzubringen. Auf Flößen von Schilf fuhren sie hinaus in den See und warfen die Kostbarkeiten unter lächerlichem Aberglauben in denselben. Daraus entstand die Sage vom El Dorado und gab sogar Anlaß zum Gerede, daß der Kazike von Guatavita sich in Terpentinöl bade und über und über mit Goldpuder bestreut das Opfer begehe." Was Wunder denn, daß die beutegierigen Spanier im Jahre 1562 eine Anzahl Goldfiguren, darunter einen Alligator, 13 Kröten, 3 Affen, goldne Schlangen, Adler, Smaragden, eine Mitra

---

*) Garcia, Origen de los Ind. 174. — Solorzano Pereyra, De Ind. Jure I, 93. — G. Horn, De Originibus Americ. 22, seq.

**) Bancroft o. c. IV, 20, seq.

***) Joaq. Acosta, Descubr. y Coloniz. N. Gran. 460. Lam. III, IV.

†) Cochrane, Travels, II, 206, 283.

und einen mit Juwelen besetzten Priesterstab, und die Agenten Cochrane's, bei einer in neuerer Zeit unternommenen Drainage, mehre andere Goldgegenstände erbeuteten?*)

In den Gegenden von Guatavita und auch von Buritica und Antioquia hat man noch die metallurgischen Werkzeuge, die Schmelzöfen und Tiegel aus Sandstein mit Ueberresten von Gold entdeckt, in denen die alten Künstler das Erz reduzirten und formten. Da auf einzelne Abgußstücke die Eindrücke der Finger in den weichen Formen übergegangen sind, so hat man daraus den Schluß gezogen, daß die Chibchas das Geheimniß besaßen, dem Golde mit Hülfe von Pflanzensäften die Plastizität des Wachses zu geben. Eine genaue Untersuchung mit der Loupe läßt jedoch die direkte Uebertragung der Eindrücke in den Formen auf den Abguß erkennen, und selbst mit unbewaffnetem Auge sieht man an einzelnen Gußstücken den Abdruck der gröbern Sandkörner, welche der Form anhafteten, — ein sicherer Beweis für die Voreiligkeit jenes Schlusses.**)

Im Umkreise der Laguna von Siecha, in der nach Tavor's und Aguilar's Meinung die Zeremonie des Dorado stattfand, sind gebrannte Thonfiguren und bei einer 1856 unternommenen Entwässerung mehrere Smaragden und Goldschätze entdeckt worden. Zu den auffallendsten gehört ein 260½ Grammes wiegendes goldenes Floß mit einer Gruppe von 10 Figuren. Die mittlere Hauptfigur trägt einen Helm auf dem Haupte und ein Scepter oder einen Dreizack in der Hand. Vor ihr sitzt ein Zwerg mit einem Korb von Draht auf dem Rücken, der durch zwei Schnüre gehalten wird. Wahrscheinlich soll diese Figur den die Opfergaben tragenden Diener, die Mittelfigur den Kaziken, und seine Umgebung die Priester vorstellen, wie sie auf den See hinausfahren zur Ausübung der von Zamora beschriebenen Zeremonie.***)

Auf den Hügeln im Umkreise von Bogota finden sich häufig alte Grabstätten, reich an Goldornamenten, Gebeinen und geschnitzten Hirschgeweihen, ja ein Grab in der Nähe von Caqueza lieferte eine Ausbeute im Werthe von 24,000 Dollars.†)

Viele Alterthümer sind im Canton Leiva (Dep. Tunja) entdeckt und von Velez, de Barrientos einer genauern Untersuchung unterworfen worden. Bei Moniquira, berühmt durch seine Kupferminen, ist ein altes Ruinenfeld, das einen Umkreis von einigen Meilen einnimmt, weithin mit behauenen Steinen, die aber keine Spuren von Mörtel zeigen, bedeckt. Unter den Trümmern fallen 29 dichtaneinanderstehende Säulen von 4½′ Durchmesser ohne Piedestale und Kapitäle auf, die ein Geviert von 135′ Länge und 66′ Breite umschließen und die letzten Reste eines einst prächtigen Tempels bezeichnen. Die höchste derselben ragt nur 3′ über den Boden empor, der größere Theil liegt im Schutte vergraben.††) Eine andere Gruppe von 13 Pilastern bildet einen Kreis von 150′ Durchmesser. Einzelne

---

*) P. Simon Not. Hist. de las Conq. in Kingsborough VIII, 226. — Tern. Compans. L'anc. Cundinamurca 50. — Bollaert o. c. 50, Anmk.

**) Dr. R. Zerda, in Zeitschr. für Ethnol. 1874, Heft 3, 166.

***) Idem o. c. 165.

†) Bollaert, o. c. 18.

††) Bull. Soc. géogr. 1850, I, 300, 425. — Waitz l. c. IV, 373.

sind oval, die übrigen 12—15′ h. und 10½′ d. Bei den Eingeborenen führen die Ruinen den Namen der „kleinen Hölle." Die denselben entnommenen Steine lieferten das Baumaterial zur Errichtung der Städte Moniquira und Leiva.*) Nicht weit davon entfernt, auf dem Wege nach Gachantiva, besuchte jener Forscher eine in den Kalkfelsen eingehauene Grotte, welche als Grabstätte gedient hatte, und zufällig von einem Hüttenarbeiter entdeckt wurde. Sie war mit Mumien angefüllt, die in schöne Baumwollenzeuge gekleidet und mit Smaragden und Goldschmuck behängt waren. Eine der Mumien, die auf dem Haupt eine goldne Krone trug, hielt, auf einem niedern Holzstuhle sitzend, am Eingang mit Pfeil und Bogen Wache. Velez erstand den Stuhl nebst einer Terracotta-Büste, einem Stücke Mantel, einem künstlichen Halsbande aus Knochen, zwei goldnen Thierfiguren, einem Paar tombacknen Ohrringen und dem Schädel eines Rehes, dessen Hörner, wahrscheinlich zur bessern Präservation, mit schwarzem Wachs umzogen waren. Eine andere Mumie kam in den Besitz des brittischen Museums.

Auf dem Gipfel eines künstlich behauenen Felsens in der Nähe von Tunja, nördlich von Bogota, sah Velez zwei mühlsteinartige Steinblöcke, die den Namen der „Teufelskissen" führen und vermuthlich den Antiguos als Opferaltäre beim Sonnencultus dienten.**) Rivero und Tschudi***) haben eine Kriegskeule des Kaziken von Tunja, mit einigen Hieroglyphen verziert, abgebildet, die vielleicht den Namen des Eigenthümers angeben sollen. Die zweite Hieroglyphe von oben hat auffallende Aehnlichkeit mit dem Zeichen Cuhupqua (7) des Chibcha-Kalenders und mit einer Figur auf dem Steine von Junin in Peru †).

Zu Velez' weitern Entdeckungen gehören drei elliptische Säulen unfern des Rio Ramiriqui, die eine 22½′, die andere 13½′ lang (vigas del Diablo). Ein halb Dutzend ähnlicher Säulen zeigte ihm der Curate des gleichnamigen Städtchens an einem andern Orte des Kirchsprengels. Die großen Steine, 4 span. Meilen von Raquiro (zwischen Moniquira und Gachantiva im Canton Leiva), sollen zur Zeit der Conquista nach der Ebene von Tunja, wo die Eingeborenen einen Tempel errichteten, gebracht worden sein, was Velez jedoch bestreitet.††)

Unfern Pandi, an der Straße nach Bogota, liegt ein großer Quarzfelsen mit einer Nische, die mit Malereien umgeben ist. Trotz den Witterungseinflüssen von Jahrhunderten sind die Farben noch frisch und die Figuren wohl erhalten. †††)

Velez' Vater, der auf seinem Gute in Antioquia (Canton Santa Rosa) Ausgrabungen anstellen ließ, fand in einer Tiefe von 24′ unter granitischem Debris ein Lager wohlerhaltener Bäume, namentlich Eichen, wie sie im obern Walde wachsen, und unter diesem eine 6′ lange antike Waffe von Masanaholz, die

---

*) Bollaert, o. c. 35–6.

**) Bollaert, l. c. 37, seq.

***) Antiguedades Peruanas, Lam. XXXIII, fig. 3.

†) Ibid. Lam. XLI.

††) Bollaert, l. c. 36.

†††) Uricoechea, Memoria s. l. Antigued. Neo-Granad. 55.

an dem einen Ende lanzen-, am andern schwertförmig und mit seltsamen Schnitzereien verziert war. Dr. Jervis sandte sie nach England. *)

Frau Harrison Smith von Panama besaß vier Goldfiguren, welche Grabhügeln aus dem Antioquia-Thale, nahe dem Rio Cauca, vom General Herrera entnommen waren, nämlich einen 3″ langen Haifisch, eine 1″ lange Kröte, einen Thierkopf und ein Idol. Das Gold ist von geringem Werth, da es einen beträchtlichen Zusatz von Kupfer und etwas Silber enthält. Ob es aber in diesem Zustande gefördert oder von den Eingebornen künstlich durch Schmelzen hergestellt wurde, läßt sich schwer entscheiden. Doch fand Columbus Platten von demselben Metall (Guanin), das bis nach Honduras hinauf bekannt war, in Paria. **) Cieza erwähnt einen großen glasirten Thonkrug aus der Nähe von Antioquia.***) Auch die Ausgrabungen Saffray's in der Umgegend ergaben mehrere werthvolle Funde, darunter irdene Gefäße in menschlicher Form, zwei Lanzenspitzen aus behauenem aber nicht polirtem Feuerstein, Wirtel aus Porphyr, eine Büchse aus hartem Serpentin, die wie der Deckel mit einfachen Reliefarbeiten verziert war, Porphyräxte und einige durchbohrte, abgerundete und unvollkommen polirte Smaragde, die bei vielen indianischen Völkern als heilige Steine verehrt wurden.

Die dortigen Gräber sind zweierlei Art, einfachere, in denen der Körper von plump gestalteten Urnen umgeben in einer Höhlung von 2 Meter Durchmesser und 3—4 Meter Tiefe ruht, und zusammengesetztere, wo aus dem vordern Grabe eine kurze Gallerie nach einer oder mehreren Todtenkammern abzweigt. Die erstern bergen selten Werthgegenstände und Kostbarkeiten, desto häufiger aber die letztern, die Begräbnißstätten der Vornehmen.

In den bald conischen, bald rechteckigen Tumulis des Zenu-Thales kommen namentlich Gefäße in verschiedenen Thiergestalten vor, auch ist dort jüngst ein Schnitzwerk aus Holz mit Darstellungen von Tänzen und Spielen in meisterhafter Arbeit ausgegraben worden.†)

Jomard's Cabinet enthält an die 200 Abbildungen von Idolen, Schmucksachen, Gefäßen und andern Geräthen der Indianer Neu-Granadas, namentlich aus Antioquia, die er anfertigen ließ, ehe jene Alterthumsschätze des Goldes halber dem Schmelztiegel verfielen. Ebenso enthält es 6 pentagonale Kalendersteine der Chibchas, die dem von Humboldt in den Vues des Cordillères (pl. 44) abgebildeten ähnlich sind. Der letztere, der von Don J. Dom. Duquesne, dem Canonicus der Kathedrale von Bogota, entdeckt und in einem Pamphlete††) beschrieben wurde, befand sich im Museum von Bogota, ist aber von dorten abhanden gekommen. Es ist ein Pentagon aus grünem Hornstein. Auf dem Mittelfelde erscheint ein Kreis, der einen verschlossenen Tempel vorstellen soll, wie das an dem Segmente befindliche hölzerne Schloß andeutet. Auf der einen Seitenfläche ist ein springen-

---

*) Bollaert, 37.

**) Idem 39.

***) Cieza Travels, übers. von Markham, cap. 14.

†) R. Andree in Globus, XXIX, 37, 38, 40.

††) Disertacion sobre el Calendario de los Muyscos, Indios naturales de nuevo Reino de Granada in Joaq. Acosta, Descubr. y Coloniz. N. Gr. 405–17.

der Frosch, auf den drei andern je ein Finger mit drei Einkerbungen, auf der Unterfläche ein Frosch ohne Beine und eine Schlange abgebildet. Diese Figuren sollen die Revolution des ersten Muysca Jahres, das 9 Jahre und 5 Monde einschließt, symbolisiren. Ein anderer Kalenderstein, den Saffray in Bogota auffand, „zeigt 10 in Relief ausgeführte Bildwerke, zwei menschliche Figuren, zwei mit Pfeilen gespickte Köcher, zwei Körbchen mit einem keimenden Korn, zwei Frösche und zwei nicht zu enträthselnde Figuren."*) Ein weiterer, den Dr. Roulin in Neu-Granada erstand, zeigt auf der Vorderfläche eine männliche, unten zugespitzte Gestalt, auf der obern einen Schlangenschweif mit 7 winkligen Einkerbungen, auf der untern einen Frosch, auf der rechten Seitenfläche eine halbe weibliche Figur über einem Oblong mit 6 Querstrichen, auf der linken Seitenfläche zwei complizirte Bilder, jedes aus 6 geraden Längslinien und 6 rechtwinkligen Einkerbungen, einem Kreis mit 3 perpendikulären Linien und 2 kleinen Kreisen bestehend. Die Rückseite hat 3 Frösche.

Auch in einer Schlucht bei San Diego wurde ein ähnlicher Stein gefunden, der in den Besitz Velez' überging. Er ist schmal, lang, viereckig und aus Basalt, hat aber dieselben Zeichen wie der Duquesne'sche. Velez erwähnt, daß er außer diesem noch fünf pentagonale Kalendersteine, mehrere Idole, Halsbänder und Schmucksachen von Gold und Stein und mit schönen Figuren gefärbtes Mumientuch besitze, welche Gegenstände wahrscheinlich aus der Umgegend von Leiva stammten.**)

In der Nähe von Neyba, am obern Magdalenenstrom, auf den Besitzungen des General Lopez, des frühern Präsidenten von Neu Granada, ist eine Höhle, an deren Eingang ein Riesen-Tiger Wache hält.

Als Lopez dort Ausgrabungen veranstalten ließ, fanden sich in einer Tiefe von 2—5 Meter colossale Statuen von besonderer Schönheit, die Pferde (wohl Llamas?), Affen, Kröten, männliche und weibliche Gestalten vorstellten. Auch wurde ein schön polirter Steintisch entdeckt, der auf vier klauenartigen, von einem Mittelpfeiler ausgehenden Füßen ruhte und so schwer war, daß 50 Mann ihn kaum lüpfen konnten. Einige dieser Monumente waren mit Inschriften verziert. Velasco erzählt in seiner Geschichte von Quito, daß die Indianer von Neyba Hieroglyphen gebrauchten, die sie in Relief sculptirten und er selbst sah noch bei Piedra pintada große Steine mit hieroglyphischen Thier- und Pflanzenfiguren und andern seltsamen Zeichen, die wie Ziffern aussahen.***) Nach einem Manuscripte des P. Simon versichert Joaq. Acosta, daß die Catios der Provinz Antioquia ihre historischen Annalen in Bilderschrift auf Zeuge geschrieben, und Humboldt erwähnt Felsinschriften am Caucafluſſe bei Timba, zwischen Cali und Jelima.†)

In San Augustin, das auf den Höhen von Neyba am obern Magdalenenflusse liegt und einst eine bedeutende Stadt war, und ebenso in den Wäldern von Laboyas wurden Säulen, von Karyatiden getragene Opferaltäre und kolossale Sonnenbilder

---

*) Andree, l. c. 41.

**) Bollaert, o. c. 37–8.

***) Velasco, Hist. del Reino de Quito. Tom. III, lib. I, § 3, 8. — Bollaert, o. c. 40.

†) Joaq. Acosta, o. c. 355 Anm. — Humboldt Research. I, 177.

von 3 varas Höhe, mit nach Osten gewandtem Gesichte, aufgefunden. Aehnliche Alterthümer nebst Goldidolen wurden auch unfern Timana entdeckt und in Rivero und Tschudi's prachtvollem Werke abgebildet. Die letztern sind von besserer Arbeit, obwohl sie einer frühern Zeit angehören, als die von Antioquia. Zwei weibliche Figuren fallen namentlich durch ihre edlen symmetrischen Züge und eine schleierartige Kopfbedeckung auf; ein Idol stellt eine Eule mit einer Schlange im Schnabel dar, ein anderes ein Thier mit schönem Menschenkopf, das das Brustbild eines Kindes mit den Vorderfüßen hält, ein fünftes eine männliche Gestalt mit breitem Kopf und Hundszähnen. Die Steinstatuen, welche aus der Zeit Bochica's stammen sollen, zeichnen sich durch gefällige Züge aus, die freilich durch einen verzerrten Mund und Hundszähne*) entstellt werden. Die Oberarme hängen senkrecht herab, die Hände liegen in der Magengegend auf. An einer Statue sieht ein Gesicht aus dem geöffneten Leibe hervor, wie wir es auch in Nicaragua trafen. Der fast 6′ hohe steinerne Tisch, der ebenfalls in Rivero und Tschudi abgebildet ist, ruht auf vier cylindrischen Füßen und einer verzierten Mittelsäule. Die auf den Füßen eingehauenen Sonnen- und Mondbilder setzen die Bestimmung des Tisches als Opferaltar außer Zweifel. Die auf einer Steinplatte eingemeißelten Thiere haben Verwandtschaft mit dem Kalender der Chibchas.**) Vollaert vermuthet, daß die Monumente von Timana, die denen von Tiahuanuco in mancher Hinsicht ähneln, einer frühern Periode und einem andern Volke angehören, als diejenigen, welche man den Chibchas zuschreibt, und daß die Cultur über deren Gemarken hinausreichte. Außer den angeführten Alterthümern findet sich noch die Abbildung eines menschlichen Kopfes in den Vues des Cordillères (Tafel 66) aus Grünquarz mit Nickeloxid gefärbt, der als Muster trefflicher Arbeit gelten kann und mehr künstlerischen Geschmack verräth als die spätern Sculpturen.

In Guane (Provinz Velez), erwähnt Alcedo eine in der Erde aufrecht stehende Steintafel von 2½ varas Länge und 2 varas Breite, auf die in Halbrelief drei menschliche Gestalten in langer Kleidung eingemeißelt waren. Die mittlere bärtige Figur trug Sandalen und ein Buch und unter ihren Füßen zogen sich 5 Reihen unbekannter Buchstaben hin.

Beim Geistlichen von Turbaco, einem durch seine Schlammvulcane berühmten Orte nahe Cartagena, sah Saffray eine werthvolle Sammlung von Alterthümern, theils irdene Vasen von verschiedenen Formen, auch Gesichtsurnen und in Thiergestalten, theils Goldornamente, wie sie die Priester des dortigen dem Cemi geweihten Tempels trugen. Die Thongefäße waren mit gemalten Figuren geschmückt und mit einem fast unzerstörbaren Firniß überzogen. Unter den Goldgeräthen befand sich ein Gürtel, der so fein und regelmäßig gearbeitet war, als sei er auf einem Streckwerke hergestellt worden, ferner eine Platte von 4″ Durchmesser mit einem Frosche, (einen Halsschmuck der Priester,) ein sichelförmiges Ornament zum Tragen in der Nase und eine Art Scepter mit becherförmiger Erweiterung am Knopfe, aus der zwei Vögel herausschauen. Von Goldgeräthen aus dem Tempel

---

*) Aehnliche Statuen, obwohl von Gold, finden sich auch in Cuenca (Quito).

**) Rivero and Tschudi, l. c. V. frontispicio, lam. 39, 40, 41, 42, 47.

von Sogamoya gibt Andree drei Abbildungen: die einer hohlen Vase ohne Oeffnung, eines Götzenbildes und eines Gürtels.*)

Die alten Kunststraßen im Chibcha-Lande sind bis jetzt keiner genauen Untersuchung unterzogen worden, waren aber zahlreich und bedeutend. Eine in Sogamoya, auf der Bochica ins Land eingewandert sein soll, zog sich 100 span. Meilen lang mitten durchs Gebirge hin, eine andere führte von Subia und Tenja, wo der Zippa residirte, bis nach Bogota.**)

So dürftig auch unsere Kenntniß von den columbianischen Alterthumsschätzen ist, so genügt sie doch, uns einen Begriff von der hohen Cultur zu geben, deren Sonne die Plateauflächen von Tunja und Bogota bestrahlte. Sind auch die Chibchas, die Träger dieser Gesittung, den Söhnen Anahuac's und der peruanischen Anden nicht ebenbürtig geworden, so besassen sie doch ein geordnetes Regierungswesen und eine Zeitrechnung, erbauten Tempel, Paläste nnd Verkehrswege, verstanden Holz und Stein künstlerisch und geschmackvoll zu behandeln, Gold, Silber und Kupfer zu schmelzen, in Formen zu gießen, zu hämmern und zu löthen, und genossen als Künstler in der Bearbeitung der Metalle eines weitverbreiteten Rufes.

---

*) Andree, l. c. 23, 39.

**) Cochrane, Travels 206.—Alcedo, Dicc. geogr. hist. Ind. occ. (Art. Sogamoya und Subia). — Waitz, o. c. IV, 372.

Baudenkmäler und Alterthümer von Alt-Peru.

Als ein widerwärtiges Geschick den Abenteurer Pizarro auf der Insel Gallo zur Rückkehr nach Panama mahnte, da zog er mit seinem Schwerte eine Furche in den Sand und sprach, gen Süden gewandt, zu seinen wettergebräunten Kriegern: „Dort liegt Peru mit seinen Reichthümern, hier Panama mit seiner Armuth. Wählt, was tapfern Castilianern geziemt! Ich gehe nach dem Süden!“ Land der Incas, glückliches Land mit deinen köstlichen Schätzen, deinen majestätischen Bauten, deiner hohen Cultur; unglückliches Land, dessen Schätze der Golddurst des Eroberers geraubt, dessen Prachtbauten der Vandalismus zerstört, dessen Cultur das Schwert des Fanatismus ausgerottet! Immerhin sind noch genug der Bauwerke geblieben, um aus den Ruinen ein Bild des verschwundenen Glanzes hervorzuzaubern.

Die alten Bauten des inca-peruanischen Reiches unterscheiden sich wesentlich von den mexicanischen und central-amerikanischen, welche sich durch barbarischen Pomp und überladenen Schmuck hervorthun und die Bequemlichkeit dem Schaugepränge opfern, durch gefällige „Einfachheit, Symmetrie und Solidität“. Relief-Ornamente, Pilaster und Gewölbbögen fehlen ihnen für gewöhnlich; aber wo Sculpturen vorkommen, sind sie von reinerem und besserem Geschmack; das Mauerwerk besteht aus riesigen, vielgestaltigen oder behauenen Steinen, oder aus großen Luftziegeln und ist so genau zusammengefügt, daß es ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung geworden. Die Tempel funkelten von Gold und Edelsteinen und die Tapeten der Wände glänzten in den reichsten Farben.

Rivero und Tschudi*) theilen die altperuanischen Bauten in zwei Klassen, je nachdem sie v o r oder n a c h der Ankunft der Incas entstanden sind. Zur ältern Periode rechnen sie die Ruinen des Gran Chimu, die von Huanuco el viejo, vom Titicacasee, den Tempel des Pachacamac und die Trümmer von Tiahuanuco;

*) Antigued. Peruan, 210.

Hellwald*) fügt ihnen noch die Ueberreste von Conchaca, die Felsen von Villca Huaman und die uralte Stadt Caxamarquilla im Rimacthale bei, ja Hutchinson**) zögert nicht, alle Architectur-Ueberreste zwischen dem Stillen Meere und der ersten Cordillere jener Periode zuzutheilen. So sehr aber auch die Verschiedenheit in Stil und Bauart eine Scheidung der Architectur-Reste rechtfertigen mag, so sollte sie nicht auf dem Alter beruhen, denn darüber läßt uns die Geschichte häufig im Dunkeln. Nur von den Bauten von Tiahuanuco und Guamango erzählt die Sage bestimmt, daß sie vorincarischer Zeit angehören. Wo wir freilich cyclopische Mauern, hohe nach oben schmäler werdende Thore und Nischen und spitze Giebel-Dächer finden, dort haben wir es mit Incabauten zu thun.

Zu den ältesten und imposantesten Ruinen der neuen Welt gehören unstreitig die von Tiahuanuco, das in der kalten und dürren Ebene zwischen dem Titicaca- und Aullagassee, 12900′ über der Meeresfläche, liegt. Sie nehmen nahe zu einen Raum von einer Quadratmeile ein, bestehen außer mehreren formlosen Schutthügeln, aus dem Tempel, der Festung, dem Palaste, der Gerichtshalle und dem Sanctuarium, und sind sämmtlich mit einer Abweichung von 10° nach den Himmelsgegenden orientirt.

Der Tempel (388×445′)***) ist ein 8′ hoher rechtwinkliger Mound, der mit 15′ von einander aufrechtstehenden, theilweise behauenen Quadern aus rothem Sandstein von 8—10′ Höhe, 2—4′ Breite und 20—30″ Dicke eingefaßt ist. An der Ostseite ist eine niedrige 18′ breite Terrasse, an deren Rande 10 große Steinpfeiler 15½′ von einander emporragen. Der höchste ist 14′×4′ 2″×2′ 8″, der niedrigste 9′×2′ 9″ ×2′ 5″, also ungefähr von den Dimensionen der Steinblöcke im Außenkreise von Stonehenge. Sie sind gut behauen und die größern haben an der Spitze Einschnitte zum Tragen eines Architravs. Da die niedrigern der Einschnitte entbehren, so läßt sich annehmen, daß sie an der Spitze abgebrochen sind, ursprünglich aber alle von gleicher Länge waren. Zugleich sind an den Kanten 1½″ tiefe Gruben zur Einfügung der Mauersteine eingemeißelt. Von der Mitte nach der Westseite hin läuft ein viereckiger Raum, (280×190′) im gleichem Niveau mit der Ebene, dessen drei vom Tempelberge umschlossene Seiten ummauert, die vierte jedoch durch eine Reihe Pilaster begrenzt ist. An diesen Raum stößt ein anderes von kleinen Säulen umgebenes Viereck. Im nördlichen Winkel der Tempelfaçade ragt ein großes Monolith-Thor,†) unstreitig das auffallendste und schönste Monument des ganzen Ruinenfeldes. Squier glaubt übrigens, daß hier nicht sein ursprünglicher Stand gewesen. Ueber der Thüröffnung befinden sich an der Vorderseite vier Reihen Sculpturen in halb und eine Central-Figur in ganz erhabener Arbeit, einen Raum von 32×21½″ bedeckend. Die untere Sculpturreihe ist 7½″ hoch und läuft in ununterbrochener Linie unter der Hauptfigur her, die drei obern, 8″ hohen sind in je 16 viereckige Felder von gleicher Breite abgetheilt, so daß in jeder Reihe seitlich der Hauptfigur 8 Felder liegen. In diesen Cartouchen sind ge-

*) Baer & v. Hellwald, Vorgesch. Mensch, 492.

**) Two years in Peru.

***) Nach Desjardins ein gut orientirtes Carré von 122 Meter Seitenlänge.

†) Der Trachytblock, aus dem es besteht, ist 13′ 5″ l., 7′ 2″ h., 18″ d., die Thüröffnung 4½×2¾′, (nach Riv. u. T. 6⅓×3⅙′).

flügelte Gestalten in halb knieender Stellung mit menschlichen Leibern und Gliedmaßen, ein Scepter in den Händen haltend, dargestellt, doch haben die der obern und untern Reihe bekrönte Menschenköpfe, während die der beiden mittlern Reihen durch Greifenköpfe entstellt sind. Das Gesicht aller ist der Hauptfigur zugewandt. Diese hat eckige aber scharfausgeprägte Züge, der Mund ist viereckig, der Kopf von einem in runden Kreisen oder Tigerköpfen endenden Strahlenkranze umgeben. Jede Hand hält ein leicht gebogenes ornamentirtes Scepter von der Länge des Körpers, das rechte endet unten in einem Greifen-, oben in einem Tigerkopf, das linke dagegen unten in einem Tigerkopf und oben in zwei Greifenköpfen. Um die Lenden schlingt sich ein verzierter Gürtel, von dem eine Doppelfranze herabhängt. Das Piedestal der Figur ist mit zickzackartigen Verzierungen à la grecque, die ebenfalls in Greifenköpfe auslaufen, bedeckt. Aehnliche Verzierungen ziehen sich diagonal über die Backen hin. Die Scepter der Seiten-Figuren in den beiden obern Reihen sind wie das linke Scepter des Centralbildes zweizackig, während die Scepter in der dritten Reihe dem rechten Scepter der Hauptfigur gleichen. Die Sculpturen der untersten Reihe unterscheiden sich von den obern gänzlich und sind Miniaturabbildungen — 17 im Ganzen — des Kopfes der Mittelfigur, rings von Mäander-Ornamenten, die in Thierköpfe auslaufen, umschlossen. Doch sind hier die Köpfe abwechselnd größer und kleiner und auf den kleinern stehen 3″ hohe Zwerge, die auf einer Trompete blasen und einen Federbusch auf der Mütze tragen. Die feineren Details sind durch dünne Linien, ebenfalls in der Form von Greifen-, Tiger- und Schlangenköpfen angedeutet. Auf der Rückseite des Monolithen ist über der Thüröffnung eine Reihe von 5 Friesen, neben diesen an jeder Seite zwei kleinere Nischen (12×9″) und unterhalb eine größere Nische ($28\frac{2}{10}\times18\frac{2}{10}$″) angebracht. An den beiden innern Ecken der letztern befinden sich senkrechte Dillen, augenscheinlich zur Aufnahme der Thür-Angeln, und D'Orbigny will noch den Abdruck von Bronze in denselben bemerkt haben, woraus Squier schließt, daß die Nischen wahrscheinlich mit Thüren aus diesem Metalle versehen waren. Auf der Vorderseite finden sich neben der Thüre und nahe der Kante des Steines zwei Zapfenlöcher, von denen das eine 10″ lang 9″ breit und 6″ tief, das andere 12″ lang, 6″ breit und $3\frac{1}{2}$″ tief ist.

Etwa 57′ östlich vom Tempel sind die Ueberreste des rechtwinkligen Palastes, der aus gut behauenen 10′ langen und 5′ breiten Trachytblöcken aufgeführt und von einem 30′ breiten Corridor umgeben gewesen zu sein scheint. Die Tragpfeiler des Palastes, welche, obwohl tief im Grunde versunken, noch stehen, ruhen auf einem soliden Fundamente aus sorgfältig behauenen Steinen. Nach Desjardins hat der Bau eine Länge von 163 bei einer Breite von 159 und einer Höhe von 6 Metern und die kleinen an ihm angebrachten Nischen sollen mit einem Bogengewölb versehen sein, was unglaublich ist.

Die Festung, der Sage nach das Vorbild des Sacsahuaman in Cuzco, erhebt sich 64′ südwestlich vom Tempel als 50′ hoher formloser Schutthaufen, der ursprünglich aber eine rechtwinklige Gestalt (620×450′) und drei Terrassen hatte, deren Ueberreste noch in aufrechtstehenden Steinpilastern an verschiedenen Höhepunkten (9, 18 und 30′ über der Basis) zu erkennen sind. Auch Garcilasso und Cieza de Leon geben diese Anzahl der Terrassen an, obwohl sie die Höhe zu 100′ setzen. Aus dem noch stellenweise erhaltenen Mauerwerk der untern Terrasse läßt sich dessen Construc-

tion mit ziemlicher Gewißheit ermitteln. Es besteht zunächst aus regelrecht behauenen Steinpilastern (10′ l., 3′ br., 2′ d.), die etwas nach innen geneigt und 17′ von einander entfernt auf solidem Fundamente ruhen. Zwischen diesen waren Verbindungsmauern aus behauenen Steinen aufgeführt. Zum Ersatz des Mörtels waren die letztern an den seitlichen Kanten mit Einkerbungen und Vorsprüngen, an den obern und untern aber mit Löchern zur Einfügung metallener Zapfen versehen. Auf der Ostseite des terrassirten Hügels springt eine niedrige Plattform (320×180′) vor, die wie der Hauptbau mit Steinquadern eingefaßt war. Der Eingang scheint von der südöstlichen Ecke zickzackartig von Terrasse zu Terrasse sich zum Gipfel hinauf gewunden zu haben. Der letztere ist mit Fundamenten viereckiger Gebäude und einem Chaos von behauenen Steinen und Sculpturresten bedeckt. Von den unterirdischen Gemächern aber und dem Gange, der von hier nach dem 400 Meilen entfernten Cuzco führen soll, fand Squier nichts, doch haben Ausgrabungen, 12′ unter der Oberfläche, eine Reihe übereinander liegender Steine, die auf einer ähnlichen Grundlage ruhten, blosgelegt.

Etwa 250 Schritte südöstlich von der Festung beginnt eine lange Mauer und ein wirres Durcheinander zerfallener Gebäude, von denen sich jedoch kein bestimmter Plan mehr entwerfen läßt. Was die Wuth der Elemente verschonte, hat das Schießpulver der Iconoclasten auseinander gesprengt, um die gewaltigen Quadern als Baumaterial verwerthen zu können. Zum Glück hat D'Orbigny, welcher die Ruinen im J. 1833 besuchte, eine Abbildung und Beschreibung eines dieser Gebäude gegeben. Darnach ist es ein mit behauenen Steinen umgrenztes Viereck (420×370′) das einen vertieften, ebenfalls ummauerten Hof (240×160′) einschließt. Am östlichen Ende des letztern stand ein massiver cubischer Bau (131×23×6′), den jener Reisende die Gerichtshalle nennt, — eine Art Plattform aus behauenen durch Kupferklammern zusammengehaltenen Steinen von so riesigen Dimensionen, daß acht derselben die Länge und zwei die Breite ausfüllen.*) An der östlichen Seite sind drei Gruppen von Sitzen eingemeißelt; die mittlere, 53′ lange Gruppe besteht aus 7, die beiden äußern aus nur 3 Abtheilungen. Zwischen ihnen standen zwei Monoliththore, doch hatte nur das westliche einen sculptirten Fries, und zwar mit denselben Darstellungen, wie sie sich in der untern Reihe des großen Tempelthores zeigen.**) Es schmückt jetzt den Eingang zum Kirchhofe des benachbarten Städtchens, einem rechtwinkligen antiken Mound (300×180′), dessen Gipfelrand von einer Luftziegelmauer umgeben ist. Besondere Erwähnung verdient eine 20′ von der Gerichtshalle entfernte Mauer, die durch das exacte Behauen der gleichgroßen Steine aus schwarzem Basalt und die schöngearbeiteten Nischen auffällt.

Oestlich von der Halle liegt eine 10′ hohe mit behauenen Steinen ummauerte Terrasse, (175×175′) in deren Mitte sich das ebenfalls aus großen bis zu 14′ langen Quadern aufgeführte Sanctuarium (50×50′) erhebt. Dasselbe birgt ein Monument eigenthümlicher Art — einen Tempel en miniature, dem Squier eine symbolische Bedeutung beilegt. Es ist eine auf massiven Pfeilern ruhende Steinplatte von 20″

---

*) Einige sind 25½×14×6½′ nach Cieza de Leon 30×15×6′, nach Acosta sogar 38×18×6′.

**) Es ist 7′ 5″ h. 5′ 10½″ br. 16½″ d.; die Thüröffnung 6½′×2′ 10″.

Dicke und $13\frac{1}{3}'$ Länge und Breite mit abgerundeten Ecken. Auf dem hintern Theile der Gipfelfläche sind 2 Reihen Löcher von 8″ im Geviert und 6″ Tiefe eingemeißelt, augenscheinlich um viereckige Säulen aufzunehmen, welche die Seiten eines kleinen Adoratoriums bildeten. Von hier führt eine Flucht von 3 Treppen in einen vertieften Raum hinab ($7\frac{1}{4}\times5\times\frac{1}{2}'$). Vor diesem ist eine kleinere Vorhalle ($22''\times3\frac{3}{4}'$) mit zwei auf die Plattform führenden Seitentreppen und einem 22″ breiten Eingange eingehauen.

Auffallend ist die große Anzahl der in den Ruinen gefundenen Sculpturen. Cieza de Leon erwähnt zwei Statuen von riesiger Gestalt mit langen wallenden Gewändern, turbanartigem Kopfschmuck und Unterlippenbart. Die Augen waren rund und groß, die Nase gewölbt, der Mund oval mit 16 Zähnen, die halbmondförmigen Ohren liefen in ein Ungeheuer aus, der Hals war mit menschlichen Figuren geschmückt. Der Kopf der einen liegt jetzt an der Straße nach La Paz und mißt $3\frac{1}{2}'$ in der Höhe und 2′ 7″ im Durchmesser, so daß die Statue an die 18′ hoch gewesen sein muß. D'Orbigny fand eine geflügelte Figur mit Menschenkopf und ein Thier, das einem Tiger ähnelte, Castelnau eine Eidechse aus Stein und Angrand will acht Sculpturen in der modernen Stadt Tiahuanuco, zwei in La Paz und eine an der dorthin führenden Straße gesehen haben. Squier sah nur zwei aus rothem Sandstein, Mann und Frau vorstellend am Kirchthore. Sie waren 4—5′ hoch, von roher Arbeit und ähnelten den Idolen, die er in Nicaragua angetroffen.

Außer diesen begegnet man in der Stadt Tiahuanuco einer Anzahl cylindrischer Säulen mit dorischen Capitälen, vielen mit Furchen versehenen Steinblöcken, die offenbar als Wasserröhren gedient haben und schön behauenen Quadern, die sämmtlich dem Ruinenfelde entstammen. In der That hat dasselbe nicht bloß das Baumaterial für das moderne Tiahuanuco sondern für alle Städte und Kirchen des ganzen Thales und sogar für die Cathedrale von La Paz geliefert.

Die Bausteine des Trümmerfeldes sind hauptsächlich rother Sandstein, schieferfarbiger Trachyt und dunkler Basalt, Felsarten, die in der nahen Umgegend nirgendwo vorkommen. Rother Sandstein findet sich zwar 5 Leguas von dort an der Straße nach dem Rio Desaguadero und Basalt und Trachyt auf dem 40 Meilen entfernten Isthmus von Yunguyo. Auch trifft man dort eine Masse behauener oder theilweise behauener Blöcke wie in den Ruinen, ebenso zwischen diesen und dem Titicacasee. Man muß also dort den Fundort suchen, obwohl es schwer zu begreifen ist, wie die mächtigen Quadern über den See transportirt wurden, da die Umgegend kein Holz zum Baue von Schiffen liefert und die aus Rohr geflochtenen Balsas kaum die schweren Lasten tragen konnten. Ueber das Alter der Ruinen wissen wir nichts Zuverlässiges, die Sage erzählt nur, daß sie schon existirten, ehe die Sonne am Himmel erschien, das meint wohl, ehe die Incaherrschaft dort Wurzel faßte. Und die Steine bekräftigen die Wahrheit der Sage, denn die Ohren der Statuen sind nicht vergrößert wie bei den Inca-Orejonen. Es scheint aber, daß wir zwei Perioden in den Architektur-Resten unterscheiden müssen. Die grotesken Züge und die markige Darstellung der Figuren am Monolitthore, die verwitterten unbehauenen Pilaster und die rauher Steine der Verbindungsmauern geben dem Tempel den Anstrich des höhern Alters. Die übrigen Bild- und Bauwerke gehören

unstreitig einer spätern Periode an, da sie gefälligere und künstlichere Bearbeitung der Steine zeigen.

Aus der großen Ausdehnung der Ruinen sollte man auf bedeutende Ansiedlungen in früheren Zeiten schließen. Aber nirgends finden sich Spuren antiker Wohnungen, auch gedeihen in der dürren und kalten Gegend außer ein wenig Gerste und Mais, die oft genug nur nothdürftig reifen, bloß die Kinoahirse und Bitterkartoffel, kümmerliche Nahrungsmittel, die kaum eine zahlreiche Bevölkerung erhalten können. Oder haben geologische Umwälzungen, etwa Erhebungen, die Temperatur jener Gegend geändert? Kein Wunder wäre es in jener Lieblingsstätte der Vulcane und Erdbeben. Wissen wir doch, daß seit den letzten 220 Jahren sich Valparaiso 19′ und Lima sogar seit der Conquista an die 90′ erhoben hat. Auch erzählt Pentland, daß noch im J. 1634 die Fluthen des Titicacasees das Gemäuer der Ruinen bespülten, während sie heute 12 Meilen zurückgetreten, oder mit andern Worten 135′ gesunken sind. Das zeigt zur Genüge, daß sich seit jener Periode der Regenfall vermindert und die Windströmungen geändert haben, — hinlängliche Ursachen für einen Wechsel des Klimas. Es liegt deshalb nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit, daß zur Zeit der Erbauung Tiahuanuco's der Mais — das Hauptcereal der amerikanischen Ursassen, auf den mildern Fluren üppige Aehren trieb, während er heute zwergenhaft oft genug nicht einmal das nöthige Saatkorn liefert. Rechnet man die Nahrung hinzu, die der Titicacasee in seinen Fischen, seinem Wassergeflügel und den eßbaren Insecten seiner Schilfsäume bot, so lichten sich einigermaßen die Bedenken, die erst gegen eine zahlreiche Bevölkerung sprachen. So mögen die Trümmer die letzten Spuren einer alten Hauptstadt bezeichnen. Selbst die Abwesenheit antiker Wohnungsreste kann uns nicht länger beunruhigen, da sie aus leichtzerstörbarem Material erbaut, der Wuth der Elemente zum Raub gefallen sind.

Aber näher liegt die Hypothese, daß jene Stätte ein religiöses Centrum gewesen, das Zufall, Traumdeutung oder am wahrscheinlichsten die Anziehungskraft, die in der neuen Welt die Hochlandseen auf die Culturvölker ausgeübt haben, dorthin verlegte. Auch in den Seen Anahuacs, im Peten- und Nicaraguasee spiegelten sich heilige Tempel. *)

Die in der Umgegend gefundenen antiken Schädel fallen nach Latham durch ihre vordere, hintere oder seitliche Abplattung auf, eine Eigenthümlichkeit, die sich bei den modernen dortigen Indianern nicht mehr findet.

Jüngern Datums sind die Ruinen der Ufer und Inseln des 4 Leguas entfernten Titicacasees, von wo der Sonnengott seine Lieblingskinder Manco Capac und Mama Occlo aussandte, um den wilden Horden Perus den Samen der Cultur zu bringen. Den ersten Spuren alter Ueberreste begegnen wir in Copacabana auf der gleichnamigen Halbinsel, wo vordem ein Idol aus schönem blauem Steine in

---

*) Squier, Peru, 273-301. — Rivero y Tschudi, Antigued. Peruan. 294-7. — Bollaert, Ethn. Research, 193-7. — Desjardins, Le Pérou, 151 ff. — Baldwin, Anc. Am. 231-4. — De Castelnau, Expedition dans les part. cent. de l'Am. du Sud. III, 392-5. Idem, Antiq. des Incas, planch. II, III, VI. — Waitz, o. c. IV, 431 ff. — Acosta, Hist. natural y moral, lib. VI, cap. 14. — Garcilasso de la Vega, Hist. des Yncas, Liv. III, ch. I. — Cieza de Leon, Cron. del Peru, cap. 105.

der Form eines Menschengesichtes verehrt wurde. Der Tempel, in dem man es aufbewahrte, ist zwar verschwunden, aber in der Vorstadt nahe dem Kirchhofe finden sich noch eine Anzahl Nischen und Stufen, die den dorthin wallfahrenden Pilgern als Sitze zum Ausruhen gedient zu haben scheinen. Auch birgt die Hacienda von Cujisata (½ Leg. von der Stadt entfernt) noch dürftige Trümmer eines Incapalastes in großen gutbehauenen Steinblöcken und ein Bad von 3⅓′ Durchmesser und 5′ 2″ Tiefe, mit Mauern aus feinkörnigem Trachyt eingefaßt. Auf der Insel Titicaca (wörtlich der Tigerfels), die ihren Namen der Sage verdankt, daß allnächtlich auf dem schroffen Uferfelsen ein Puma erschien, dessen Kopf ein weit über die blauen Fluthen des Sees hinleuchtender Rubin schmückte, finden sich die Trümmer eines Sonnentempels, eines Priesterconvents, eines Palastes und andere Spuren der Incacivilisation; auf der Insel Coati, die dem Monde geheiligt war, steht ein gut erhaltenes Kloster der Sonnenjungfrauen; die Insel Soto, wo die Incas ihre Feste und Bußübungen verrichteten, hat manche Reste alter Baudenkmäler, und auf der Insel Taquile erwähnt Alcedo Ruinen von großen alten Dörfern mit gleichförmigen, regelmäßig und gut gebauten Steinhäusern.

Vom Landungsplatz (Pumapunco) der ersteren Insel führt ein schmaler vielbetretener Pfad hügelaufwärts zu zwei durch einen 2½′ breiten Gang geschiedenen rechtwinkeligen Gebäuden (35×27′) aus blauem, in zähen Lehm gebetteten Kalkstein, die auf einer von unbehauenen, aber sorgfältig gelegten Steinen eingefaßten Doppelterrasse (die untere 73×45′) ruhen. Jedes Gebäude hat nur ein Zimmer mit Wandnischen und einer nach dem Gange führenden Thüre. Die äußere Front ist mit drei ähnlichen, nach oben schmäler zulaufenden Nischen belebt. Unstreitig bildete dieses Doppelgebäude eines der Portale, durch welches nach Padre Ramos die nach dem heiligen Felsen Manco Capac's Pilgernden ziehen und wo sie erst beichten und Buße thun mußten, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen durften.

Dieser steile Fels aus rothem Sandstein liegt am äußersten Nordende der Insel, von einer Mauer aus behauenen Steinen umgeben. An seinem Fuße ist eine ummauerte Terrasse (372×125′), an deren Ecken die Reste zweier quadratischer, dem Donner und Blitz geweihter Gebäude noch sichtbar sind. Der Sage nach war das Erdreich dieser Terrasse von den fernen Thälern des Amazons herbeigeführt worden, um den unfruchtbaren Boden der Insel ergiebiger zu machen. Der heilige Fels, von dem die Sonne ihre ersten Strahlen über die Welt leuchten ließ, war nach Calancha's und Ramos' Bericht mit Gold- und Silberplatten und einer prachtvoll schimmernden Cumbi-Decke belegt. In der dortigen Kapelle wurde eine Triunstatue aus Stein verehrt. Vom Felsen führt eine Straße, stellenweise in den Felsen gehauen, an den Trümmern einiger Gebäude, wahrscheinlich Wohnungen der Priester, vorbei nach der Bay von Kentipunco, wo der Fürst landete, wenn er zum heiligen Schreine pilgerte. Halbwegs hügelaufwärts werden noch die „Fußstapfen des Inca" als der Platz gezeigt, wo der königliche Wallfahrer Yupanqui stille hielt und die Llautu, das peruanische Herrschermal, von der Stirn entfernte, um seine Unterwürfigkeit unter die Gottheit zu bekunden. Die Umrisse der Abdrücke sind von harten, eisenhaltigen Adern gebildet, um welche das weichere

Gestein verwittert ist. Da sie wenigstens 3′ lang sind, kann der Inca nicht zu den Zwergen gehört haben.

Einige hundert Schritte nördlich von Manco's Felsen, am Abhange nach der Bay von Chucaripe hin, liegen die Ruinen des Labyrinthes (Chingana). In der Mitte des großen Gebäudes ist ein terrassirter Hof mit einer Fontaine. Die einschließenden Mauern sind mit Nischen versehen. Die untern Zimmer sind theilweise nach Art der centralamerikanischen Bauten mit dem dreieckigen Gewölbe überdacht, klein und dunkel, die zu ihnen führenden Gänge eng und verwickelt, die Thüren niedrig, woraus Squier schließt, daß es ein Convent der Sonnenjungfrauen (Acclahuasi) gewesen sei. Zur Seite liegen eine Anzahl 2–3stöckiger kleinerer Baulichkeiten. Auf einem Vorgebirge südwestlich vom heiligen Felsen erkennt man in Fundamenten, zerfallenen Mauern und Terrassenresten die Trümmer der Tambos, die hier zur Beherbergung der herbeiströmenden Pilger errichtet waren, und auf einem in den See vorspringenden Hügel, der künstlich abgerundet und bis zur Spitze durch concentrische Mauern in Terrassen abgetheilt ist, die Ueberreste eines Gartenhauses, von dem man eine herrliche Aussicht über den See genießt. In der Nähe sind die terrassirten „Gärten des Inca" mit einer ummauerten Fontaine (40×10×5′), die aus 4 armdicken Röhren gespeist wird. Halbwegs zwischen den Gärten und dem Landungsplatze, umgeben von ummauerten Terrassen, die kleinere Gebäude tragen, liegt der zweistöckige rechtwinklige Palast des Inca (51×44′). Die dem See zugewandte Front des untern Stockwerkes ist durch 4, die beiden Seitenfaçaden durch je 3 Nischen, von denen die mittlern als Thüren dienten, belebt. Im Innern sind 12 kleine Zimmer von 13′ Höhe aber verschiedener Größe, die in 3 Fluchten hintereinander liegen. Die Wände, welche ebenfalls mit Nischen versehen sind, neigen sich etwas nach innen, die Decke bildet ein dreieckiges Gewölbe. Die Mauern sind innen und außen mit feinem zähem Lehm berappt und, nach den Ueberresten der Tünche zu schließen, gelb, die Umrahmungen und Innenflächen der Thüren und Nischen hingegen roth in verschiedenen Tinten bemalt. Die 2. Etage hat einen Eingang an der Rückseite von einer Terrasse her, auf welcher mehrere Sommerhäuser prangen, aber keine Verbindung mit der untern durch Treppen. Die 12 Zimmer, obwohl ebenfalls mit Nischen geschmückt, sind verschieden gruppirt von den untern und haben dünnere Zwischenwände. Die vordere Flucht hat nur zwei kleine mit Fenstern versehene Eckzimmer, welche eine Esplanade (22×10′) einschließen, und die mittlere zwei größere Gemächer mit kleinen Nebenkammern. Das Dach bestand wahrscheinlich, wie bei den meisten Gebäuden der Incas, aus Stroh. Die Sage schreibt die Erbauung dieses Palastes wie auch des Mond-Tempels und des Klosters der Sonnenjungfrauen auf der Insel Coati Tupac Yupanqui zu.

Auf einem künstlich geebneten und terrassirten Gebirgskamm, der das felsige Eiland mit einem aus dem See 2000′ hoch emporsteigenden Vorgebirge vereinigt, liegt der Sonnentempel (105×30′). Die ursprüngliche Anzahl der Stockwerke läßt sich nicht ermitteln, doch war das Mauerwerk, aus Bruchsteinen und Lehmmörtel bestehend, innen und außen berappt und bemalt. Die Front hat 5 Thüren mit je zwei zwischenliegenden Fenstern, die Rückseite nur eine Thüre, die zu einer Reihe übereinander liegender Terrassen führt, auf deren höchster zwei dem Tempel

ähnliche aber zerfallene Gebäude liegen. Dem Tempel gegenüber sind mehrere andere Baulichkeiten, die künstlich geformte Sonnenfelsen (Intihuatanas) einschließen. Auf dem Wege von hier nach dem Dörfchen Challa passirt man eine schönummauerte Quelle („Bad des Inca"), die die mit duftigen Rosen und Incablumen prangenden Terrassen bewässert.

Auf der Insel Coati begegnen wir nahe dem Landungsplatze ähnlichen Bußthoren und ausgedehnten Ruinen von Tambos wie auf dem Hügel von Pumapunco. Das bedeutendste Denkmal ist jedoch der Palast der Sonnenjungfrauen am nördlichen Ufer, das sich hier parallel mit dem die Insel durchstreichenden Gebirgskamm wie ein Halbmond einbiegt. In diesem natürlichen Amphitheater prangt auf dem obersten von sieben mit Mauerwerk eingefaßten Terrassen, zu denen Zickzack-Treppen hinaufführen, das dem Monde geweihte Heiligthum. Es hat zwei Etagen und die Gestalt eines länglichen Vierecks, das sich vorne nach dem See hin öffnet. Die einzelnen Gemächer — 35 im untern Stockwerk — liegen um einen 183′ langen und 80′ breiten Hof und sind in zusammengehörige Gruppen getheilt, deren jede nur einen Eingang vom Hofe her hat, während die Zimmer jeder Gruppe untereinander durch Thüren communiziren. Die Fenster sehen entweder nach dem Hofe hin, wo sie durch die Ornamente der Façade verdeckt werden oder sind in der hintern Mauerwand angebracht. Auch hat jeder Giebel zwei große nach oben verjüngte Fenster. Die Wände sind mit Stuck berappt, nur ein einziges kleines Zimmer, zu dem ein 20′ langer und 8′ hoher überwölbter Gang führt, ist mit behauenen Steinen bekleidet.

In der Mitte des Hauptgebäudes befinden sich zwei hohe Gemächer (20×12′) mit pyramidalen Decken und 15′ breiten Thoren. Die Rückwände sind mit je einer großen und die Seitenwände mit je zwei kleinen Nischen verziert. Zwischen diesen Gemächern, die vermuthlich die Statuen der Sonne und des Mondes bargen, liegt ein kleineres mit schmaler Thüre, die gegen eine Quermauer öffnet, hinter welcher sich ein steinerner Dais mit einer Plattform in Front erhebt. Neben dem rechten Flügel des Gebäudes, theilweise von diesem, theilweise von einer halbmondförmigen Mauer umschlossen, ist ein kleiner Hof von unregelmäßiger Gestalt, zu dem man von einer an den Berg sich lehnenden Terrasse zwischen zwei einfachen Gebäuden eintritt. Wahrscheinlich wurden hier die heiligen Vicuñas und Llamas gehalten, aus deren Wolle die Vestalinnen (Mamaconas) die Tempel-Tapeten und die Gewänder für sich und die königliche Familie anfertigten. Das Mauerwerk des Tempels besteht aus rauh behauenen, in zähen Lehm gebetteten Bruchsteinen, die innen und außen sorgfältig mit Stuck berappt waren. Die einzigen Ornamente sind hohe von schönen Stuckaturen umgebene Nischen an den Hoffaçaden und aus drei Schichten bestehende 18″ vorspringende Karnisse über den Thoren. Die Unterflächen der letztern sowie die Nischen waren roth, die Mauerfaçaden gelb bemalt. Das Dach ist spitzkantig, aber wie im Elisabethstile durch Quergiebeln gebrochen. Die Absätze der Mauer, auf welchen das Untergebälk des zweiten Stockwerks und die an den innern Giebel-Flächen vorspringenden Steine, auf welchen das Dach ruhte, sind noch sichtbar, auch zeigen sich noch Spuren von steinernen Treppen, die zur 2. Etage führten. Die Terrassen zwischen dem Gebäude und dem See sind geschmackvoll arrangirt und die zweitoberste mit

einer Mauer aus behauenen Steinen umfaßt, auf der sich eine mit nischenförmigen Oeffnungen durchbrochene Brustwehr erhebt. Die Erbauung dieser Denkmäler wird dem Tupac Yupanqui und seinem Sohne Huayna Capac zu Gut geschrieben, fällt also ins 15. Jahrhundert, was um so wunderbarer erscheint, da ihre einfache und schmucklose Form sie eher als die ersten Architektur-Versuche eines jungen unreifen Volkes hinstellt und nichts von der Großartigkeit der viel ältern Bauten von Tiahuanuco zeigt, die doch als Vorbild hätten dienen können. *)

Die Ufer des bemachbarten Sees von Umayo sind mit zahlreichen Gräberthürmen (Chulpas) umsäumt, die schönsten und imposantesten jedoch birgt die Halbinsel Sillustani, die sich als felsiges Vorgebirge am Südost-Ende des Sees hineinschiebt und der Sage nach die Begräbnißstätte der Häuptlinge von Hatuncolla war. Der Zugang zu dem Basalthügel, auf welchem sie liegen, ist vom Festland her durch Reihen dicker, unregelmäßiger Mauern, deren jede nur ein Thor hat, abgeschlossen. Viele sind gänzlich zerfallen, andere noch gut erhalten, manche scheinen nie vollendet worden zu sein. Gewaltige Basalt- und Trachytblöcke, an denen der Meißel des Steinmetzen seine Spuren hinterlassen, liegen zerstreut in allen Richtungen umher. Die Chulpas sind runde, mit Kuppeln bedeckte und nahe dem obern breiten Ende von Karnissen umgebene Thürme. Das Mauerwerk besteht entweder aus rauhen Bruchsteinen und Lehmmörtel, ist innen mit Stuck berappt und außen mit sorgfältig behauenen Trachytblöcken ($12 \times 6\frac{2}{3} \times 5'$) eingefaßt, deren Winkel und Curven genau nach der Größe des Kreises und der Wölbung der Kuppeln berechnet sind, oder aber aus behauenen Basaltblöcken, die in regelmäßigen Schichten übereinander lagern. Die innere Structur ist ebenfalls verschieden. Einige enthalten bloß eine Grabkammer, andere zwei übereinanderliegende, die dann durch eine 2′ breite Oeffnung mit einander in Verbindung stehen, noch andere nebst den Kammern eine achteckige mit Steinplatten bekleidete Cisterne. Zuweilen sind die Wände mit Nischen versehen. Die Decken bestehen aus langen Steinplatten oder dem dreieckigen Gewölbbau. Die Eingänge sind schmal, meist 18″ im Geviert, und liegen gewöhnlich, doch nicht immer nach Osten. Manchmal ist gar kein Eingang vorhanden, besonders in den Chulpas von Quellenata am Ostufer des Titicacasees, die überhaupt eine verschiedene Construction zeigen. Hier sind die Grabkammern durch kreisförmig aufrechtstehende Steine, über welche lange Platten der Quere nach gelegt sind, gebildet. Um diese Steinzirkel sind 10—30′ hohe, kelchartig geformte Thürme aus rauhen Bruchsteinen und Lehmmörtel errichtet und die ganze Gruppe mit dicken Ringmauern umgeben. Unter den Ruinen von Tiuhuani begegnet man quadratischen oder länglichviereckigen Thürmen, meist mit mehreren Kammern, die aber keine innere Verbindung, sondern separate Eingänge von außen her haben.

Die rohesten Formen indeß zeigen die Grabmonumente in den Ebenen von Acora am westlichen Ufer des Titicacasees, der äußersten Grenze des Gebietes der Apus von Hatuncolla. Sie haben eine große Aehnlichkeit mit den Kromlechs

---

*) Rivero y Tschudi, Ant. Peruan, 297, lam. 45-6. — Castelnau, Ant. des Incas, planch, IV, V.—Waitz, o. o. IV, 435-6.— Baldwin, Anc. Am. 226-31. Squier, Peru, 325-70.—Garcilasso, Hist. des Yncas, lib. III, ch. 25.

Brittaniens und bestehen aus kleinen Kreisen oder Vierecken von aufrechtstehenden Steinen, die mit breiten Querplatten überdeckt sind. Doch finden sich auch zuweilen Monumente von künstlicherer Construction, bei denen das innere Mauerwerk aus Bruchsteinen mit behauenen Steinplatten eingefaßt ist. Aber mährchenhaft klingt die Beschreibung Rivero's von den nicht weit entfernten Grabgewölben von Illave, die mit prächtig bearbeiteten Quadern bekleidet waren. Zwischen ihnen stand eine drei Klafter hohe, schön sculptirte Statue, die zwei mit dem Rücken aneinanderlehnende Personen vorstellte, eine männliche, die gegen Abend und eine weibliche, die gegen Morgen schaute. Um sie wanden sich von den Füßen bis zum Haupte Schlangen und an den Sohlen wimmelte anderes Gewürm. Vor jedem Idole lag ein anderthalb Spannen hoher viereckiger Steinblock, der wahrscheinlich als Altar diente. — Im Allgemeinen kommen die Grabthürme in der Titicacagegend entweder einzeln oder paarweise, oder häufig in Gruppen von 20—100 und meist auf felsigen Anhöhen bis zu einer Höhe von 30′ vor.

Die Chulpas von Ullulloma am Pucuraflusse haben eine ähnliche Bauart, eine verschiedene dagegen diejenigen, welche Squier am westlichen Abhange der ersten Cordillere in der Nähe von Palca traf. Sie bestehen zunächst aus einer ummauerten mit dreieckigem Gewölbdach versehenen Cisterne, über die ein thurmartiges, solides Mauerwerk oft von 16′ Höhe u. 6—7′ Breite errichtet ist. Die Außenfläche ist mit einer Lage Lehm und Stuck glatt überstrichen und roth und weiß bemalt. Der Karniß wird durch eine dicke Lage Ichugras, dessen Stengel horizontal nach außen vorstehen und scharf abgeschnitten sind, gebildet. Das Ganze ruht auf einem viereckigen, mehrere Fuß vorspringenden Stein-Fundamente. Die Eingänge sind meist 18″ im Geviert. In allen diesen Chulpas finden sich Menschengebeine und Topfscherben, weßhalb, obwohl sie v. Tschudi für Wohnhäuser hält, kaum ein Zweifel über ihre Bestimmung als Grabgewölbe herrschen kann, zumal wenn man ihre Construction mit der von Las Casas in seiner Historia Apologetica gegebenen Beschreibung der Amayra-Gräber vergleicht.

Kehren wir jedoch zu den Ruinen von Sillustani zurück, so treffen wir auf einer natürlichen Terrasse an der östlichen Seite der Halbinsel eine Anzahl aus aufrechtstehenden Steinen gebildeter Kreise und Halbzirkel, die eine breite Plattform aus rauh behauenen Quadern umgibt. An der Ostseite ist ein breiter Eingang und im Innern ragen zwei hohe aufrechte Steine empor, die etwa um ein Drittel des Kreisdurchmessers von einander abstehen. Wer wird nicht unwillkührlich an die auffallende Aehnlichkeit dieser Steinzirkel mit denen der alten Druiden erinnert?

In der zwischen dem Festlande und der Halbinsel gelegenen Bay zieht sich von Ufer zu Ufer ein erhöhter Mauerwall hin und zwischen diesem und dem Strande, theilweise über das Wasser emporragend, sind regelmäßige Reihen von Mauerwerk, Fundamente antiker Wohnungen, sichtbar, was der Sage, daß hier eine Residenz der Häuptlinge von Hatuncolla gestanden, einige Wahrscheinlichkeit verleiht. In der modernen Stadt dieses Namens, 2 Leguas vom See entlegen, fallen zwei Sandsteinsäulen (7′×2′×10″) auf, die mit Schlangen, Eidechsen, Fröschen und geometrischen Figuren, worunter Viereck und Kreuz vorherrschen, verziert sind.

Man glaubt, daß sie aus einem Incapalaste auf der Halbinsel Sillustani herrühren.

Auf der Straße zwischen Juli und Illave (weiter südöstlich) liegt ein isolirter abgerundeter Sandsteinfelsen, „Rast des Inca", in dessen Gipfel sowohl wie an der Vorderseite eine Anzahl künstlicher Sitze mit hinaufführenden Treppen eingemeißelt ist. Dort pflegte der reisende Fürst mit seinem Gefolge zu rasten. Ein sonderbares Monument birgt die alte Stadt Chucuito, ein Viereck nämlich von 65′ Länge und Breite aus großen rauh behauenen aufrechtstehenden Steinblöcken, das auf einem soliden 14″ vorspringenden Fundamente ruht und an der Ostseite zwischen zwei hohen Pfeilern den Eingang hat. Außer den erwähnten führt Alcedo noch die Ueberreste einer großen Festung bei Tanahuacas, Squier die länglich viereckigen Incaruinen von Acarpa, die durch einen erhöhten Mauerwall mit dem Festlande in Verbindung standen, ferner einen befestigten Hügel (pucara) im Thale von Escoma, der von 5 terassenförmig übereinanderliegenden concentrischen Ringmauern umgeben ist, und Castelnau die Grabthürme von Ancacato, am Südende der Lagune von Yorona, die durch den Desaguadero gebildet wird, an. Sie sind 3—4 Mtr. hoch und 5 Mtr. breit, die nach Osten gewandte Thüre dreieckig und 1 Mtr. hoch.

Nördlich vom Titicacasee begegnen wir dem Condorhuasi von Asangaro, einem kreisrunden Bau von 16′ Durchmesser, der insofern ein besonderes Interesse gewährt, als sein Dach den zerstörenden Einflüssen von Jahrhunderten widerstanden hat. Die Mauern, aus verhärtetem Lehmmörtel, sind 14″ dick und 11′ hoch, innen und außen geglättet und ruhen auf steinernem Fundamente. Der Eingang (28″×6′) zeigt gegen Norden. Ihm gegenüber ist ein mit Lehnen versehener Sitz aus rauhen, an den Wänden aber eine Bank aus behauenen Steinen und über dieser zwei Reihen von Nischen und vier kleine Fenster, etwa 8′ über dem Boden angebracht. Das Dach besteht aus einem kuppelförmigen, auf der Mauerkrone ruhenden Rahmenwerk aus Bambusstäben, die an ihren Begegnungspunkten durch Binsen verbunden sind. Diesen Rahmen umgibt zunächst eine dünne in bunte Felder getheilte Matte aus Bambusbast und dann eine gröbere, zwischen deren Maschen ein Fließ vom feinsten Ichugras, das außen franzenartig herabhängt, eingeflochten ist. Nun folgen abwechselnde Querlagen von Rohr und Ichu, deren vorspringende Enden scharf abgeschnitten sind, bis das Dach in Form eines abgeflachten Kegels fertig ist.**)

Weiter nordwestlich, am Paß von La Raya, durch welchen die einzige Straße von der Provinz Colla-suya nach der Hauptstadt führte, trifft man die Ueberreste einer Festung und mehrerer Tambos. Einer derselben besteht aus einem 180′ langen Hauptgebäude mit 3 Zimmern und zwei Flügeln, die sich dem benachbarten See zuwenden und einen terrassirten Hof einschließen. Nur das Mittelzimmer hat Thüren nach außen, die beiden Eckzimmer öffnen nach dem Hofe. In den Seiten-

---

*) Castelnau, Exped. III, 355, 364. — Id. Antiq. pl. I. — Squier, Peru, 351–4, 372, 377–88, 392. — Alcedo, o. c. Art. Omasuyo. — Waitz, o. c. IV, 437. — Riv. y Tschudi, o. c. 163, 293–4, lam. 53.

**) Rivero y Tschudi, o. c, lam. 53. Squier o. c, 393–5.

wänden sind Nischen angebracht. Das 2—3′ dicke Mauerwerk ist von grober Construction. *)

Sechzig Meilen höher gen Norden, bei Cacha, wo das Bächlein, das eisbedeckt aus dem See von La Raya rieselt, zum mächtigen Strome angeschwollen ist, liegen auf einer breiten Terrasse die spärlichen Trümmer des Tempels, den der Inca Viracocha zu Ehren des weißen, bärtigen Schutzgeistes errichtete, der ihm warnend auf den Höhen von Chita erschien und auf dem blutigen Gefilde von Yahuar-pampa zum Siege gegen die Antis verhalf. Nur Weniges ist von dem Prachtbau erhalten und das Wenige entspricht durchaus nicht der glänzenden Beschreibung, die uns der Urenkel seines Gründers hinterlassen.

Zu den hervorragendsten Ueberresten gehören eine 387′ lange und 40′ hohe Adobemauer, die longitudinal in der Mitte des Gebäudes hinläuft, ferner eine Endmauer, die Fundamente der Seitenmauern und zwei Reihen Steinsäulen (22′ h. 5½′ d.), die sich zwischen der Central- und den Seitenmauern in der Längsrichtung erheben. Die Centralmauer ruht auf einem aus zwölf Pilastern (19½′ br., 8′ h., 5½′ d.) gebildeten Fundamente, die nach oben verjüngt zulaufen und 8½′ von einander entfernt stehen. Diese Zwischenräume sind in die Adobemauer bis zu einer Höhe von 14′ fortgeführt und oben mit hölzernen Schwellen, von denen noch Spuren vorhanden, bedeckt. Jeder Pilaster ist mitten in seiner ganzen Dicke von einer kleinen, mit behauenen Steinen eingefaßten Oeffnung (3×1½′) durchbrochen und hat oben, 7′ über dem Boden, Dillen von 6″ Geviert zur Aufnahme von Querbalken. Auch die beiden Säulenreihen haben wie die Centralmauer ein Fundament aus behauenen Steinen, der obere Theil besteht aber aus Luftziegeln. Ihnen entsprechend sind in der Mittelmauer Vertiefungen zur Einsenkung des Gebälkes angebracht. Die noch stehende Endmauer hat ein großes, von Nischen umgebenes Eingangsthor und verräth durch ihre Gestalt, daß das Dach spitzkantig war. Vermuthlich ruhte das zweite Stockwerk auf dem Gebälke, welches auf der Säulenreihe und in den Löchern der Mittelmauer auflag, sonst läßt sich über dessen Einrichtung nichts weiter sagen, als daß in der letztern eine Doppelreihe von Fenstern gerade über den offnen Räumen der pilasterartigen Fundamente erscheint.

Vom Tempel laufen auf der Südseite in einem rechten Winkel zwei 800′ lange und 8′ hohe Parallelmauern, 190′ von einander entfernt, ab. Zwischen diesen ragen auf einer 3′ hohen Terrasse 7 Gruppen — die eine fast gänzlich zerstört — von je 6 Gebäuden, die zu zwei und zwei neben einander liegend, aber durch einen 7′ breiten Gang getrennt, die drei Seiten eines viereckigen Hofes einschließen, so zwar daß die quer laufenden die hintere Mauer gemeinschaftlich haben. Die letztern sind 46′ lang, 38′ breit und zweistöckig, die der Längsrichtung nach laufenden 8′ schmäler und haben nur ein Zimmer, aber wie die übrigen zwei Thüren, die nach dem Hofe zeigen. Die 3′ dicken Mauern bestehen bis zu einer Höhe von 8′ aus Lavastücken, oben aus Luftziegeln. Die Wände sind mit Nischen belebt und stellenweise ist der feine Stuck und die glänzenden Farben, mit denen er bemalt war, noch sichtbar. Außerhalb der Parallelmauern sind 120 runde Baulichkeiten von je 27′ Durchmesser in 10 Reihen mit 12′ breiten Zwischengängen vertheilt. Die

*) Squier, o. c, 400–1.

Thüren sind so arrangirt, daß keine der andern gegenüber liegt. Als Baumaterial sind rauhe Lavablöcke verwandt und nirgends zeigt sich eine Spur von Verzierung im Innern. Vermuthlich dienten sie zur Beherbergung der Pilgrime.

Garcilasso, der von den letztern Gruppen nichts erwähnt, gibt eine abweichende Beschreibung vom Tempel. Nach ihm war derselbe 120′ l. und 80′ br. und von geglätteten Steinen aufgeführt, mit vier nach den Himmelsgegenden zeigenden Thüren. Statt des Gebälkes waren Quermauern angebracht, auf welchen lange Steinplatten ruhten. Der Fußboden des zweiten Stockwerks war mit glänzenden schwarzen Steinen belegt, ebenso die dort befindliche Kapelle (12×12′). In dieser Kapelle befand sich ein Tabernakel mit dem Standbild Viracochas, der mit langem Bart und bis zu den Füßen herabwallendem Gewande dargestellt war. Neben ihm ruhte ein Thier mit Tigerklauen an einer um den Hals geschlungenen Kette, die die Statue in den Händen hielt.

Das eigenthümlich construirte Mauerwerk dieses Tempels, was sich freilich auch anderwärts wiederfindet, gewährt insofern ein besonderes Interesse, als es uns Aufschluß geben kann, warum wir in den Ruinen so mancher Bauten, deren Großartigkeit die alten Historiker rühmen, nur mehr so niedrige Steinmauern treffen. Der aus Adobe bestehende Theil wird natürlich den Einwirkungen der Elemente zuerst unterliegen, und in jenen Fällen wohl unterlegen sein, während bloß die untern Steinmauern ausgedauert haben. Da die Sage geht, daß der Tempel von Inca Viracocha erichtet wurde, so fällt die Erbauung in die Hälfte des 15. Jahrhunderts.*)

Weiter flußabwärts in der Nähe von Quijijana erscheint eine andere Form von Grabkammern auf einem Felshügel, wo früher eine große Stadt mit Tempeln und öffentlichen Plätzen existirte. Sie sind dadurch gebildet, daß man natürliche oder künstliche Höhlen vorn mit einer Mauer geschlossen und innen mit Stuck bedeckt und bemalt hat.

Ein Baudenkmal eigenthümlicher Art findet sich am Gebirgspaß, der die Hochebenen von Andahuaylillas und Oropesa scheidet — die Festung Piquillacta (El Acueducto). Es ist eine 750′ lange, 34′ hohe und an der Basis 36′ dicke in Stufen aufsteigende Mauer, die sich von Hügel zu Hügel quer durch das Thal hinzieht und aus rauhen, in Lehm gebetteten Bruchsteinen besteht, nur die die beiden Thore einfassenden Quadern sind behauen. Im Innern zeigen sich Spuren von Wachthäusern und Baracken. Obwohl die Zeit der Erbauung nicht bekannt ist, so ist es doch wahrscheinlich, da hier die Südgrenze des Gebietes der ersten Incas war, daß sie von diesen zum Schutz gegen die Einfälle der Canchus errichtet wurde. Auf einem benachbarten Vorgebirge bemerkt man eine Gruppe theils runder, theils viereckiger Gebäude aus rauhen Bruchsteinen, doch sind auch hier die Thür- und Fenstereinfassungen aus behauenen Steinen. Auch ist hier ein alter Steinbruch in der Nähe, aus dem die Steine für die Bauten von Cuzco stammen sollen. Die Haufen der riesigen Quadern in allen Stufen der Bearbeitung, die große Zahl der zerfallenen Hütten und Häuser, in denen die Steinmetzen und Auf-

*) Ulloa, Voy. Historique, II, 233–5. — Bollaert, o. c, 213. — Squier, Peru, 402–14.

seher wohnten, zeigen das rührige Leben, das in der Blüthe des Reiches an jener Stätte herrschte. Jetzt ist's öde und still..... Sind das die Früchte der Civilisation?

Die bedeutendsten Ruinen jener Gegend sind übrigens die der Stadt Muyna, wo der feige Yahuar Huaccac Zuflucht suchte, als die aufrührerischen Chinchas sein Reich bedrohten. Sie bedecken fast einen Raum von 1 Quadratmeile. Mit einzelnen Ausnahmen waren die Häuser aus Bruchsteinen und Lehmmörtel gebaut und lagen an breiten gepflasterten und in rechten Winkeln kreuzenden Straßen. Um die Stadt zog sich eine von einer Brustwehr umgebene Ringmauer, die stellenweise noch 25—30′ hoch steht. Squier zählt sie zu den ältesten Bauten Perus, da er nirgend anderwärts in der Sierra ähnliche Befestigungswerke fand. *)

In Oropesa sollen noch Ueberreste eines Palastes des Inca Huascar und in Urcos, dessen gelbfluthiger See die goldene Riesenkette Huayna Capac's birgt, ältere Bauten, die vom Inca Yahuar Huaccac herrühren, existiren. **)

Zu den interessantesten Monumenten Perus zählen die Wunderwerke der heiligen Stadt Cuzco, wo sich die goldene Zauberruthe des ersten Inca senkte und er, dem Gebote des Sonnengottes treu, den Sitz seiner Regierung gründete. Wie sie an Glanz und Pracht die Feenpaläste des Orients verdunkelten, erregen sie noch heute durch die Solidität, Schönheit und kunstfertige Construction ihrer Mauern das Staunen der Welt. Die alte Stadt, oder wenigstens der von der königlichen Familie bewohnte Theil, zog sich vom Hügel Sacsahuaman zwischen den von behauenen Steinen eingefaßten und mit langen Steinplatten überbrückten Strombetten des Huatenay und Rodadero bis zum Pumap-chupam, dem Orte ihres Zusammenflusses hin. Daher trifft man auf diesem classischen Raum die hauptsächlichsten Denkmäler, den Sonnentempel, das Kloster der Vestalinnen, die Citadelle, die Incapaläste, die öffentlichen Schulen und die Festhallen. Noch stehen zum Theil ihre Mauern, auch die, welche die alten Straßen umgrenzten, oder wo sie zerstört wurden, hat man wenigstens die prächtigen Thore der antiken als Portale für die modernen Gebäude verwerthet.

Es läßt sich somit nicht nur ein Plan von der Stadt, sondern auch ein annäherndes Bild von der Inca-Architektur entwerfen. Zunächst machte die Unebenheit des Terrains die Anlage von Terrassen nöthig. Diese wurden von cyclopischen, leicht nach innen geneigten Mauern gehalten und die langen, todten Flächen durch eingesenkte, oben schmäler zulaufende Nischen belebt. Die Gebäude lagen um einen Hof, zu welchem man durch ein hohes Portal gelangte. Die Thorpfosten näherten sich oben und wurden wie die Schwellen von langen, mit Schlangenreliefs verzierten Steinplatten gebildet. Die seitlich eingesenkten Dillen für Angeln und Riegel lassen vermuthen, daß die Portale durch Thüren geschlossen wurden. Die Gemächer standen nur selten mit einander in Verbindung, sondern Thüren wie Fenster mündeten auf den Hof. Bisweilen finden sich jedoch Gruppen von Zimmern, die mit einander communiziren, häufig auch mehrere geräumige Säle mit

---

*) Ibid. 415–22.

**) Waitz, o. c, 437.

Nebenkammern. Die Wände waren mit geschmackvoll gearbeiteten Thier- und Pflanzenfiguren aus Gold geschmückt und durch Nischen, in denen Waffen und Hausgötter Platz fanden, belebt. Daß die Häuser nur einstöckig und fensterlos gewesen, ist kaum glaublich, da die Mauern oft eine Höhe von 35—40′ zeigen und häufig genug 2—3stöckige Gebäude mit Fensteröffnungen vorkommen. Die Dächer waren, wie es in vielen Orten der Puno noch Brauch ist, mit Ichustroh gedeckt und die Gewölbe der untern Zimmer häufig, nach Art der centralamerikanischen Bauten, spitzkantig. Das Mauerwerk war massiv und etwas nach innen geneigt, die Steine von verschiedener Größe und Form, aber so genau in regelmäßigen Schichten zusammengefügt, daß nicht einmal eine Nadelspitze in die Fugen eindringen konnte. Da sie an der Außenfläche etwas convex behauen waren, so bildeten die Fugen seichte Furchen, nur am Palast der Vestalinnen und am Sonnentempel sind die Flächen glatt. Bei den runden Bauten sind die Winkel und Curven der Steine genau nach der Größe des Kreises und Neigung der Mauer berechnet. Nirgendwo fand Squier in den Ruinen der Hauptstadt Cement als Bindemittel verwandt, doch traf ihn Humboldt in den Ruinen Nordperu's.

Das imposanteste Gebäude Cuzco's war der Sonnentempel (Coricancha, 296×52′), der auf der Südseite des berühmten Intip-pampa (400×100′) prangte. Erhalten sind nur mehr die Grundmauern, die der Kirche San Domingo als Unterbau dienen und einzelne andere Bruchstücke, namentlich am Westende, der jetzigen Sacristei, eine 18′ hohe Mauer und eine ganze, 70 Schritte lange und 18–20′ hohe Seitenmauer, die jetzt mit dem östlichen Theil des obern Stockwerks des Dominikanerklosters überbaut ist. Die Steine aus grauem Trachytporphyr, meist 2′ l. u. 1½′ h., sind genau behauen und in geraden Schichten übereinander gelegt. Der Tempel ist nicht, wie gewöhnlich angegeben wird, nach den Himmelsgegenden, sondern nach deren Zwischenpunkten orientirt; auch war das Thor nicht nach Osten gerichtet, so daß die Strahlen der aufgehenden Sonne auf das goldene Sonnenbild fielen, das an der gegenüberliegenden Wand prangte, sondern es lag auf der Nordostseite und führte auf den Intip-pampa, dessen übrige Seiten die Kapellen der niedern Gottheiten, des Mondes, der Plejaden, des Abendsternes, des Regenbogens und des Donners und Blitzes umstanden. In der Mitte des heiligen Platzes ragten die Steinsäulen, die Zeitmesser des Reiches, die die Tag- und Nachtgleichen bestimmten. Auch liegt dort noch ein gewaltiger Steinblock, in den ein Basin von der Form eines länglichen Achtecks (7×4′ Durchm.) eingemeißelt ist, doch ist die Speisungsröhre zerstört, obwohl die übrigen Röhren, welche dem Kloster das Wasser liefern, heute noch sprudeln. Die Gemächer der Priester waren an der östlichen Seite des Hofes; jedes war 33′ 10″ l. u. 13′ 4″ br. und hatte 2 Thüren. Die den letztern gegenüberliegende Wand hatte 8, jede Seitenwand 3 Nischen. Nach dem Bericht der Historiker waren die Tempelwände mit Goldplatten bedeckt, und wirklich finden sich in einigen Privatsammlungen der alten Hauptstadt noch Fragmente derselben, über deren Autenzität kein Zweifel walten kann. „Welch ein Wechsel des Schicksals! Der Ruß der Schmieden, sagt Markham, schwärzt jetzt die einst glänzenden Mauern und das eintönige Rufen der Obstweiber entweiht die heilige Stätte, wo vordem der Huillac Uma der Seele des Weltalls opferte.

Nahe dem Hause der Priester stehen die Reste des Palastes der Son-

nenjungfrauen (Acclahuasi), auf denen das Kloster von Sta. Catalina erbaut ist. Es scheint ein langes, schmales Gebäude gewesen zu sein. Eine der Mauern (750′ l., 25′ h.), die sich an der Calle del Carcel (Gefängnißstraße), gegenüber dem Schlangenplatz (Amaru cancha), auf dem der Palast des Huayna Capac prangte, hinzieht, gleicht bezüglich der Größe und Behauung der Steine denen des Sonnentempels. Die 180′ breite Front lag dem Huacapata (dem großen öffentlichen Platze) zu. Die noch existirenden Mauern zeigen keinen Eingang, doch entsprach dieser vermuthlich dem jetzigen Kirchenportal. Jedenfalls schloß das Gebäude einen Hof ein. Die Gärten, welche sich in Terrassen bis zum Huatenay ausdehnten, sind längst zerstört. Der 800′ lange Palast des Huayna Capac, zwischen dem Acclahuasi und Huatenay, war aus kleinen Steinen errichtet und hatte unzählige Eingänge; das Hauptthor schmückten Schlangensculpturen. Auf der andern Seite des Acclahuasi, den District Puca Marca einnehmend, lagen die Paläste der Yupanquis. Die eine Mauer (380′ l. u. 18′ h.), welche an die Pampa Maroni stößt, ist fast noch ganz erhalten, außer wo man moderne Portale für die auf den Ruinen erbauten Privathäuser eingefügt hat. Sie gehört zu den schönsten Ueberresten der Inca-Architektur, die Schichten der Steine sind symmetrisch und regelmäßig gelegt und der Zusammenschluß äußerst genau. Die nordöstliche Mauer aber (800′ l.), welche an der Straße San Augustin hinläuft, ist stellenweise niedergerissen, um modernen Gebäuden Platz zu machen. Vom Palaste des Inca Rocca (200×150′), der sich durch seine Sorge für die öffentlichen Schulen verdient machte, sind nur mehr die Mauern aus gewaltigen Quadern dunkeln schieferartigen Kalksteins von allerhand Größen und Formen, deren einzelne ein Gewicht von mehreren Tonnen haben, übrig. Auf der gegenüberliegenden Seite der engen Calle del Triunfo lagen die Erziehungsanstalten für vornehme Jünglinge, einfache Gebäude, die sich durch ihre vielen Oeffnungen nach dem Rodadero hin auszeichneten. Wo einst der gelehrte Amauta der adligen Jugend seine Weisheit lehrte, predigt jetzt der fromme Priester Hohen und Niedrigen das einfache Gotteswort. An den Mauern trifft man, wie an andern Inca-Gebäuden eine Menge Schlangenreliefs. Vier seltsame Sculpturen finden sich im Hause des Historikers Garcilasso, wo sie die Thürpfosten eines leerstehenden Gemaches bilden; die obern, 3′ 10″ langen Stücke stellen zwei Harpyen, weibliche Köpfe auf Vogelleibern, die untern zwei beschuppte Ungeheuer mit langen auf dem Rücken emporgeringelten Schweifen dar.

Wo jetzt die Cathedrale steht, war eine bedeckte Halle für öffentliche Versammlungen, in der nach Garcilasso's Versicherung bequem ein Regiment Soldaten exerziren konnte, und hinter derselben der Palast des Inca Viracocha, von dem noch bedeutende Ueberreste erhalten sind. Er zeigt, wie der des Pachacutec, die gewöhnlichen Eigenthümlichkeiten der Inca-Gebäude: Bausteine von den bizarrsten Formen, oben schief zulaufende, mit großen Schwellen geschlossene Thüren und kleine Fenster. Der Palast des Manco Capac (Colcompata) lag auf dem südöstlichen Abhange des Sacsahuaman, am Fuße des steilen Felsens, den die Citadelle krönt. Die untere Terassenmauer — 84 Schritte lang und 8′ hoch, aus cyclopischen Steinen, hat 8 schilderhausähnliche Nischen und rechts vom Eingang ist noch das Relief

einer Meernixe, ein weiblicher Kopf auf einem Vogelrumpfe, erkennbar. Aus einer der Nischen führt eine steile Steintreppe zu einem geräumigen Hof, in dem sich die 12′ hohe Stützmauer der zweiten Terrasse erhebt. Auf dieser liegen die Trümmer eines Gebäudes, die sich noch 26 Schritte weit verfolgen lassen, doch ist nur eine 19½′ hohe Mauer mit einem Thor und Fenster erhalten. Die Bausteine sind Parallelopipida von gleicher Höhe, aber ungleicher Länge und ohne Mörtel mit wunderbarer Genauigkeit zusammengefügt. Von dort führen steinerne Stufen zu drei höheren Terrassen, die von gröberem Mauerwerk eingefaßt sind.

Es ist von vornherein anzunehmen, daß ein Herrschergeschlecht, das so sehr auf die Verschönerung der Hauptstadt bedacht war, auch für starke Vertheidigungswerke sorgte. Zu dem Zwecke wurde der steile Felshügel Sacsahuaman ausersehen und eine Festung dort errichtet, die die Historiker der Conquista als das achte Weltwunder bezeichnen. Ungeheure Felsblöcke, sagt Markham, sind in derselben verbaut; einer hat 16 und andere 12 und 10′ Höhe,*) alle aber passen ganz genau in einander und bilden ein Mauerwerk, das in seiner Solidität, Schönheit und Eigenthümlichkeit der Construction einzig in der Welt dasteht. Die ungeheuern Massen von Stonehenge, der große Block im Grabmal des Agamemnon zu Argos und die Steine in den cyclopischen Mauern zu Volterra und Agrigent sind großartige Denkmäler der Ausdauer und Energie des Volkes, das sie erbaut; aber sie stehen in Schönheit der Ausführung weit hinter den Festungswerken von Cuzco zurück, wo die Riesenquadern, ungleich in Gestalt und Umfang, mit so wunderbarer Genauigkeit ineinandergefügt sind, wie die Mosaiken des alten Rom.

Die stärkste Fortificationslinie ist an der der Rodaderokuppe zugewandten Nordwestseite, die von der Natur gänzlich unvertheidigt gelassen ist, und besteht aus drei 1800′ langen cyclopischen Parallelmauern von 27, 18 und 14′ Höhe mit vor- und zurückspringenden Winkeln, die genau mit einander correspondiren, so daß jeder Punkt von den andern beherrscht wird. Die Räume zwischen den Mauern sind durch schwere Blöcke und zerschlagene Steine zu Terrassen von 35 und 18′ Breite geebnet, und kleine Oeffnungen zur Ableitung des Wassers an jedem zweiten Vorsprung angebracht. Drei Thore, breit genug zur Passage für einen Mann, führten ins Innere: zum Verschluß dienten schwere Steinblöcke, die theilweise noch dort liegen.*) Auf der Südseite machte eine senkrechte Schlucht, durch die der Huatenay der Stadt zueilt, jede Befestigung unnöthig, auch an der Nordostseite genügte eine noch gut erhaltene steinerne Brustwehr, da hier die steile Schlucht des Rodadero den Zugang erschwert. An der südöstlichen Spitze erhebt sich unmittelbar über dem Colcompata ein 60′ hoher Felskegel, der von 3 ummauerten Terrassen von ungefähr 8′ Breite bekrönt ist. Die untere Mauer von 14′ Höhe umgibt den Berg in einem Halbkreis von 180, die oberste in einer Ausdehnung von 90 Schritten. Auf dem Gipfel sind noch die Fundamente von weitläufigen Gebäuden aus behauenen Steinen sichtbar, vermuthlich die Reste der von den Historikern erwähn-

*) Squier führt einen Block von 27×14×12′ an und sagt, daß häufig deren von 15×12×10′ vorkommen.

*) Das Mittelthor war 4′ breit, das östliche ist noch erhalten, die Stufen, welche von demselben auf die Terrassen führen, sind 10″ h. und 12″ br. Die von der mittleren Mauer führende Treppe drehte sich im rechten Winkel.

ten drei kleineren Citadellen. Zwei derselben, Sacllac=marca und Paucar=marca, waren viereckig, die mittlere, Moyoc=marca, rund. Sie nahm den Fürsten mit seiner Familie und seinen Schätzen in Zeiten der Gefahr auf, während die ersteren die Besatzung beherbergten. Von dort stürzte sich der Incageneral, als seine tapfere Heldenschaar den überlegenen Waffen der Spanier nicht länger widerstehen konnte, in den gähnenden Abgrund. Der Sage nach standen die Thürme untereinander und mit den königlichen Palästen und dem Sonnentempel durch unterirdische Gänge, von denen noch Spuren vorhanden sind, in Verbindung.

Das Wasser wurde zur Festung durch künstliche Canäle aus den Nebenbächen des Rio Rodadero und Huatenay geleitet und die Bausteine wahrscheinlich in den Brüchen am Ende des Hochplateaus gewonnen; wenigstens liegen noch in denselben wie am Rande der alten Straßen, die von dort zur Citadelle führen, theilweis behauene Blöcke. Daher ist es nicht glaublich, daß sie von dem 5 Leguas entfernten Muyna oder dem noch weiter entlegenen Yucay hierhergebracht worden seien. Sicher nicht der über 1000 Tonnen schwere Sayacusca („müde Stein"), dessen Transport nach Garcilasso's Versicherung die Kraft von 20,000 Mann erheischte. Aber nicht nur die Sage ist interessant, die sich an ihn knüpft, sondern mehr noch das unbegreifliche Gewirr kunstvoller Sculpturen, die in der Form von Sitzen, Nischen und Stufen der Steinmetz wie zum Zeitvertreib in seine Flächen eingemeißelt hat.

Etwa 100 Schritte in nördlicher Richtung von der Festung erhebt sich die 80' hohe Felskuppe des Rodadero, dessen convexe Seite von tiefen Furchen, in denen die fürstliche Jugend zur Belustigung herumtummelte, durchzogen ist. Auf dem Gipfel ist eine Treppenflucht mit 2 steinernen Sitzen für die Incas eingehauen, die von dort sich am Fortschritt des riesigen Festungsbaus ergötzten. Begonnen wurde derselbe unter Pachacutec und unter dem mächtigen Huayna Capac vollendet. Er sah den Glanz und den Fall des Incareiches.

Die Liste der Alterthumsschätze, die aus Cuzco, dem Sitze der peruanischen Cultur, stammen, ist nicht so zahlreich als man erwarten sollte. Rivero y Tschudi *) haben mehrere goldene und silberne Idole und eines aus grünem Porphyr nebst einer schön verzierten goldenen Vase abgebildet. Das Braunschweiger ethnographische Museum enthält zwei halbkugelförmige Schalen aus gelbrothem Thon und eine massive silberne Statuette aus einer dortigen Grabkammer. Beide Gefäße sind ziemlich starkwandig und ohne Drehscheibe gearbeitet. Das größere (8 Cm. hoch u. 11 Cm. Durchm.) ist mit schwarzen und rothen linearen Verzierungen versehen und hat an der einen Seite einen 1,5 Cm. langen Buckel, das kleinere (5 Cm. h., 8 Cm. Durchm.), eine von oben zusammengedrückte Halbkugel, ist durch einen schwarzen Rautenfries mit rothen Punkten und oben mit einer schwarzen, unten mit einer rothen zwischen zwei schwarzen herumlaufenden Linien verziert. Die 4 Cm. hohe Statuette stellt einen buckligen Zwerg mit Zipfelmütze, lächelnden Zügen und stark phallischer Stellung vor, auf dessen rechter Wange sich eine Warze zeigt. **)

Markham bemerkt, daß er beim General Echenique unter andern Inca=Alter=

*) Lam. 7, 8, 29, 31.

**) Zeitschrift f. Ethnol., Jahrg. VII, Heft V, Verh. d. Berl. Ges. 144.

thümern, namentlich einem goldenen Brustschilde und einer goldenen Busennadel mit eingeprägten Figuren, auch einige künstliche Blumen von Gold gesehen habe, die aus dem Kloster der Sonnenjungfrauen herrührten. Darunter war eine kreisrunde Frucht von 3″ Durchmesser, ein Pflanzenblatt von 12,7″ Länge und 3,1″ Breite an der Basis, und eine 18¼″ lange Stirnfranze (Llautu), das Abzeichen der Incawürde. Die Busennadel, (tupu), welche den langen Mantel der Sonnenpriesterinnen auf der Brust zusammenhielt, ist reich verziert, 5″ lang und an der Basis 2,5″, am Ende 1,2″ breit. Die Hauptverzierungen bilden außer einigen von Thierfiguren umgebenen Sternen eine Menge Maltheserkreuze. Aehnliche Kreuze finden sich auf einer steinernen Papagenopfeife, die in einer Grabkammer gefunden wurde. Das Brustschild, welches von den Incas an einem Halsband getragen wurde und das Sonnenbild vorstellte, hält Bollaert für einen Zodiak. Auf der Stirne erscheint ein zu beiden Seiten von vier kleinen Kreisen umgebener Dreizack, 4 ähnliche Kreise auf der Nase, einer am Ende jedes Ohres, und unter den großen glotzenden Augen zwei Gesichter. Der Mund ist durch Querstriche und die Zähne durch Zacken angedeutet. Das Bild ist von einem flachen Ringe (5,3″ Durchm.) umgeben, der in 24 mit den verschiedenartigsten Figuren gefüllte Felder getheilt ist, nur die beiden untern sind leer. Eine Hauptrolle spielen darunter Vierecke, Kreise, krumme und gerade Linien, Halbmonde und Gesichter*).

Lardner Gibbon gibt Abbildungen von 38 antiken Gegenständen, die er in Privatsammlungen Cuzco's fand. Darunter sind Trinkgefäße aus Stein und Thon mit Henkeln in der Form von Thierköpfen, das Steinportrait eines Tempelpriesters, steinerne Würfel, roth bemalte Thongeschirre, Kriegskeulen von verschiedener Gestalt, bronzene Armspangen und Ohrringe, mit Gold und Silber eingelegt, ein ovaler Stein mit eingravirten Schlangen, ein Meißel und eine Axt aus Kupfer, ein Steinmesser, ein Schleuderstein und eine Goldplatte mit dem Sonnenbild, die als Stirnschmuck getragen wurde.**) Newbank erwähnt aus Cuzco eine irdene Schale von 5¾″ Durchm. mit vogelkopfartigem Henkel, einen Kupferring, zwei durchbohrte Muscheln, die als Ornamente getragen wurden, und zwei flache, innen verzierte Irdentöpfe aus San Sebastian (1 Leg. von Cuzco), die sich in der werthvollen, 91 Artikel enthaltenden Sammlung des General Alvares befanden.***). Eines der reichhaltigsten Cabinete peruanischer Antiquitäten in Cuzco besaß die Señora Zentino. Das interessanteste Exemplar desselben ist ein trepanirter Schädel aus einem Grabe von Yucay, da es uns eine Idee von der Geschicklichkeit der Inca-Chirurgen gibt. Die viereckige Oeffnung (0,58″ br. 0,70″ l.) scheint nicht mit einem sägeartigen Instrumente, sondern mit einem Meißel, aber sehr sauber ausgeführt zu sein. Auffallend ist die geringe Anzahl von Sculpturen, die in Cuzco gefunden wurden. Außer den erwähnten Reliefs in Garcilasso's Hause, den Schlangenbildern an den Thoren der Incapaläste, einigen Terracottafiguren und einer Gruppe von Pumas an einem Gebäude in der Straße de Santa Ana, ist kaum etwas Nennenswerthes ans Licht

*) Markham, Cuzco & Lima, 107, 123. — Bollaert, o. c. 146 seq.
**) Herndon & Gibbon, Explor. vall. Amazon, II, 60–74.
***) Gilliss, Exped. to South. Hem., II, 116, 124, 126.

gekommen. Doch enthält die Zentinische Sammlung noch zwei steinerne Tiger von 2½′ Höhe, die an den Seiten einer Terrassentreppe in den Gärten der Sonne standen, und Humboldt führt einen 12 Cm. l. und 2 Cm. br. Bronzemeißel aus den Silberbergwerken von Vilcabamba in der Nähe der Hauptstadt an. *)

Wie die Citadelle des Sacsahuaman die königliche Residenz, so schützten die starken Festungen von Pisac und Ollantaytambo die Nord-Seite des Reiches gegen die feindlichen Einfälle der Chunchus und zwar Pisac den Paß, der die Thäler des Paucartambo und Vilcamayo verbindet. Die Trümmer liegen auf einem 4000′ hohen, 3 Meilen langen, unregelmäßig ovalen Felsausläufer der Anden, der mit dem Hauptgebirgszug durch einen niedrigen, kaum 100 Schritte breiten Isthmus verbunden ist. Nur an dieser und an einer Stelle von der Thalseite her ist der Zugang möglich, aber von den stärksten Vertheidigungswerken gedeckt. Jede Klippe, die dem waghalsigen Bergsteiger einen Halt zum Emporklettern bieten könnte, ist mit hohem, glattem Mauerwerk bekleidet und mit gewaltigen Thürmen bekrönt. Vom Thale her führt eine theils in den Felsen gehauene, theils aus schweren Quadern erbaute Treppe im Zickzack an der abschüssigen Felswand hinauf. An den minder steilen Punkten sind viereckige Ruheplätze (15–20′ im Geviert) mit steinernen Sitzen angebracht, aber auch hier schrecken die festen Thürme den Angreifer. Hinter der ersten Befestigungslinie zieht sich eine Reihe terrassirter Gärten mit Bewässerungscanälen hin, die zugleich die Reservoirs der untern Werke speisen. Wo eine breitere Felsschicht es erlaubt, sind lange schmale Gebäude mit hohen Giebeln errichtet. Eine derartige Gruppe aus schön behauenen Steinen liegt auf einem künstlich geebneten Bergsattel zwischen dem ersten und zweiten Pik. Unstreitig diente sie religiösen Zwecken. Pisac war eben nicht bloß Festung, sondern Festungsstadt und beherbergte nebst der Garnison eine zahlreiche Bevölkerung. Das auffallendste Denkmal dieser Gruppe ist ein Sonnenpfeiler (Inti-huatana), der wegen seiner schwer zugänglichen Lage sich in gutem Stande erhalten hat. Die Sonnenpfeiler wurden aus einem schweren Felsblock ausgehauen, auf dessen ebener Gipfelfläche man einen abgestumpften Kegel hervorragen ließ, und standen entweder in den Höfen der Tempel oder, von besonderen Ringmauern umgeben, in deren Nähe. Das Letztere ist hier der Fall, und zwar hat die Mauer die Form eines römischen D und eine Höhe von 20′. Der gerade Theil ist an einer Seite verlängert und kehrt dann nach einer Knickung wieder zurück, einen zweiten, unregelmäßigen Raum einschließend. Hier befindet sich das Eingangsthor. Die ebene Gipfelfläche des Felsens, zu der man auf Stufen gelangt, hat eine Länge von 18′ und eine Breite von 16′, der Gnomon, der sich nach oben verjüngt, eine Höhe von 16″ und einen untern Durchmesser von 11″. In frühern Zeiten war er von einem goldhaltigen Bronzering umgeben. Aehnliche Sonnenpfeiler fand Squier nahe dem Tempel von Guitera im obern Piscothale, auf einem Felsgipfel bei Ollantay-

*) Garcilasso de la Vega, Hist. des Yncas, Amsterdam, 1740, lib. III, ch. 20, 21; IV, 1; VII, 27–9. — Squier, Peru, 426–81. — Rivero y Tschudi, Ant. Peruan, 301–7, lam. 48–51. — Markham, Cuzco & Lima, 99–120. — Herndon & Gibbon, Explor. vall. Amaz., II, 74 seq. — Bradford, Am. Antiq., 146–7. — Waitz, o. c. IV, 425, 437. — Bollaert, o. c. 213. — Castelnau, Exp., IV, 240–3; Ant. planch. 20–9. — Bayer, Reise nach Peru, 271.

tambo, beim Sonnentempel von Titicaca, am Fuße des Colcompata in Cuzco und glaubt, daß sie in allen bedeutenden Orten des Incareiches existirt hätten. Sie dienten zur Bestimmung der Solstitien und des Durchganges der Sonne durch den Zenith.

Von der oben erwähnten Gebäudegruppe führt ein steiler Pfad, der ebenfalls von unzähligen Thürmen beherrscht wird und am obern Ende erst in eine 150′ lange Treppenflucht und dann in einen in den Felsen gehauenen schmalen Gang ausläuft, zum Centraltheile der Festung, einem geebneten, mit behauenen Steinen ummauerten Felskegel, der nach den häufigen Spuren von Feuer zu schließen vermuthlich als Signalstation diente. Am stärksten befestigt ist der niedrige enge Kamm, der den Hügel mit dem Hauptzug der Anden verbindet. Nicht nur sind dort hohe cyclopische Quermauern, befestigte Baracken, überdachte Exerzirplätze und Magazine für eine zahlreiche Besatzung, sondern auch starke Vorwerke auf dem gegenüberliegenden Berge angelegt. Die Begräbnißstätte (Tantana marca) liegt in unmittelbarer Nähe. Ueber eine Meile lang ist die 800′ hohe Klippenwand von Grabkammern durchhöhlt, die am Eingang mit behauenen Steinen vermauert sind. *)

Aehnliche Felsengräber finden sich in einer malerischen Bergschlucht (Huaccan-huayccu) bei Calca**), doch gewähren sie geringeres Interesse als die monumentale Gruppe, die dort eine isolirte Felskuppe krönt. Das Hauptgebäude bildet ein runder Thurm von 24′ Durchm. und 18′ Höhe bis zum Gesims, das innen 10, außen 8″ vorspringt. Es hat ein 3′ 8″ breites Thor und 3 ebenso breite blinde Thüren, in denen kleine Fenster angebracht sind. Ueber und zwischen denselben laufen Verzierungen in der Form eines umgekehrten L hin. Im Innern sind 8 länglichviereckige Nischen. Die Oberschwellen derselben und der Thüren bestehen aus armdicken Holzstäben, die mit Stricken aus Aloefasern umwunden sind, um dem Stucküberzug einen festern Halt zu geben. Ungefähr 20 Schritte von diesem Thurme ist ein aus größern und kleineren Gemächern bestehendes Gebäude, das einen isolirten Kalksteinblock (60×30×25′) von zwei Seiten umgibt. Auf der Nordseite beginnend windet sich schlangenartig um den Felsen eine 4″ breite und ebenso tiefe, 20′ lange Rinne, die in einer Quermauer verschwindet, aber in einem der Nebengemächer — in einen Schlangenkopf endigend, wieder erscheint. Da die Incapernaner isolirte Felsen in hohen Ehren hielten und ihren Göttern Trankopfer darzubringen pflegten, so ist kaum zu bezweifeln, daß die Rinne die Chica aufnahm und in ein unter den Schlangenkopf gestelltes Gefäß entleerte, ohne daß der fromme Gläubige, der zur Befragung des Orakels herbeipilgerte, die leiseste Ahnung vom Schicksal seiner Opfergabe hatte. ***)

Weiter westwärts nahe Yucay stand der Sonnenpalast der Incas hoch oben in den hängenden Gärten zwischen Fontainen und künstlichen Cataraften. Dort ergötzten sich die glücklichen Fürsten an der lieblichen Aussicht in das anmuthige

*) Squier, o. c. 521–32.
**) Markham, o. c. 126.
***) Squier, o. c. 517–20.

Thal und schauten entzückt hinüber nach den Felshöhen von Chinchero, dem geisterhaften Chicon und den Silbergletschern von Calca. Die Wände des Palastes schmückten Thiersculpturen, auf denen die Trophäen ihrer Siege ruhten, und in den Mörtel, der die Bausteine band, war flüssiges Gold gemengt. *) Nur einige traurige Ueberreste, die sich durch das herrliche Mauerwerk auszeichnen, sind von dem Prachtbau erhalten. Die Terrassen der Gärten erstrecken sich, nach oben zu enger und enger werdend, bis zur schwindelnden Höhe von 1500′. Zickzackpfade, vorspringende Steine oder regelmäßige Treppen vermitteln den Aufgang und weitverzweigte Canalnetze die Bewässerung. Die 3—15′ hohen Stützmauern sind aus theils rauhen, theils behauenen Steinen aufgeführt. Von Yucay nach der Hauptstadt führten zwei Straßen, die eine auf einem Umweg über die sagenhafte Hochebene von Chita, die andere direct über Chinchero**), das noch herrliche Baureste birgt. Die Mauer der Terrasse, welche die eine Seite des Marktplatzes umrahmt, findet in ganz Peru nicht ihres Gleichen. Sie ist einige hundert Fuß lang, 12′ hoch und mit prächtigem Gesims bekrönt. Die Nischen sind 7′ h., unten 3′ 10″, oben 3′ 3″ br. u. 2′ 7″ tief. Die Gebäude, welche die Terrasse trug, sind meist zerstört, doch ist ein Theil der Mauern, die denen des Sonnentempels in Cuzco gleichen, in das moderne Gotteshaus verbaut worden. Auf einem Felsen in der Nähe des Städtchens ist ein auf einem Piedestale ruhender Tiger, der seine Jungen säugt, ausgemeißelt. ***)

Etwa 25 Meilen unterhalb Yucay, am Zusammenflusse des Patacancha und Vilcamayo, ragt auf einem majestätischen Kalksteinfelsen eines der merkwürdigsten Denkmäler Perus, die Festung Ollantaytambo, die an Großartigkeit noch die Citadelle des Sacsahuaman übertrifft. Die den Flüssen zugewandten Abhänge des Festungsterrains sind, außer wo der Fels senkrecht abfällt, kunstvoll terrassirt und gegen den Fuß hin von hängenden Gärten umgeben. An der einen Seite führen Stufen, an der andern eine steile ummauerte Straße an viereckigen Thürmen vorbei zur obern Terrasse, zu der man durch ein prächtiges Thor mit langer Porphyrschwelle eintritt. An dieser Straße liegen noch eine Anzahl schön behauener Riesenblöcke (Saycusca-rumi-cuna, einige von $21\frac{1}{2} \times 15 \times 5$′), die vielleicht der Schwere wegen nie den Ort ihrer Bestimmung erreichten. Hinter den Terrassen laufen die 25′ hohen Fortificationsmauern, die aus rauhen Steinen aufgeführt, mit Stuck berappt und mit Brustwehren versehen sind, im Zickzack an der Hügelseite hinauf, biegen sich auf dem Gipfel rechtwinklig und enden an einem über 1000′ tiefen Abgrund, der ihre Verlängerung unnöthig macht. Innerhalb derselben bemerkt man eine confuse Masse von zerfallenen Gebäuden, Mauerresten, Riesenquadern, Steinsitzen, Thorpfosten, Stiegen und Terrassen — die traurigen Ueberbleibsel unermüdlicher Ausdauer und Geschicklichkeit. Als Baumaterial ist rother

---

*) Rivero y Tschudi, o. c. 252.

**) Ueberreste dieser Straßen sind noch vorhanden. Sie waren schön gepflastert, in der Mitte etwas erhöht und seitlich von aufrechten Steinen umgeben. Wo sie steile Abhänge erglommen, wurden sie von Mauern aus behauenen Steinen getragen.

***) Squier, o. c. 582–9. — Bedeutende Ruinen, die von Manco Capac herrühren sollen, erwähnt Bollaert (S. 214) bei Tambotoco, 4 Leg. von Cuzco.

Porphyr aus einem hoch im Gebirge gelegenen Bruche verwandt. Die Steine sind schön bearbeitet und manche haben schwalbenschwanzartige Vertiefungen zur Einsenkung von Klammern. Eine höchst interessante Gruppe bilden sechs große sanft nach innen geneigte Platten, die durch schmälere Zwischenfüllungen verbunden, eine Terrasse umfassen. Sie variiren an Höhe von 10′ 7″—13′ 3″, an unterer Breite von 3′ 3″—7′ 1″, an oberer von 4′ 2″—6′ 8″ und an Dicke von 2′ 3″—5′ 9″. Eine derselben ist mit rautenförmigen Reliefs verziert, die übrigen zeigen an den entsprechenden Stellen nur geringe Erhabenheiten, als hätten die Steinmetzen nie ihre Arbeit vollendet. Auch an andern Punkten der Ruinen sind derartige Anzeichen auffällig.

Auf dem der Citadelle gegenüberliegenden Ufer des Patacancha erhebt sich der finstere Pinculluna (Flötenhügel), an dessen zackigen Wänden zahlreiche Gebäude hängen. Eine Gruppe von 5 *) länglichen Häusern, eines über dem andern, erklärt die Sage für „das Kloster der Jungfrauen". An der einen Seite sind 12′ breite Terrassen aufgemauert, die den keuschen Insassen Blumen und Obst lieferten. Ein runder Thurm in der Nähe, am Rande des 900′ tiefen Abgrundes, bezeichnet die Stelle, wo die männlichen Verbrecher hinabgestürzt wurden (Horca del Hombre) und links davon, durch eine gähnende Schlucht geschieden, aber in derselben schwindelnden Höhe, grinzt die Horca de Mujer — der Richtplatz der verurtheilten Frauen. Aber überall gefällt sich der Mensch in Contrasten. Kaum ein Viertelstündchen entfernt hat der spöttische Werkmeister das nackt hervortretende Gestein in einen Thronsaal mit Sesseln, Gallerien und hinaufführenden Stufen umgewandelt. (Nustitiana, Incamisana.)

Das Städtchen Ollantaytambo, das am Eingang der Bergschlucht Marcacocha liegt, hat wenig Veränderungen erlitten und beut uns ein treues Bild der antiken Bauart. Es war durch rechtwinklig sich schneidende, 9—14′ breite Straßen in regelmäßige Gevierte abgetheilt, die von einer hohen Mauer umgeben und durch eine Quermauer in zwei gleiche Abtheilungen geschieden wurden. Jede Hälfte enthielt vier Wohnungen, die mit der Rückseite an jenen lehnten und einen großen viereckigen Hof einschlossen, zu dem ein 12′ hohes Portal den Zugang gewährte. Der öffentliche Platz (Mañay-racay), ein Geviert von 60 Schritten Länge am Fuß der cyclopischen Werke, ist zum großen Theil und ein spitzgiebliges Incagebäude in seiner Nähe, mit Ausnahme des Daches, noch ganz erhalten. Das letztere ist anderthalb Stockwerk hoch, aus gröbem mit Stuck berapptem Mauerwerk aufgeführt, doch sind die Ecken, Thürpfosten und Schwellen aus behauenen Steinen. Eine massive Längsmauer, die bis zur Spitze des Giebels reicht, theilt das Innere in zwei Gemächer von gleicher Größe. Zur obern Etage wird der Zugang durch zwei Giebelthüren, vor denen vier vorspringende Steinplatten einen Balcon getragen zu haben scheinen, vermittelt. Der zweistöckige Palast Ollanta's, des rebellischen Erbauers der Festung, die er zehn Jahre lang hartnäckig gegen das Heer des Inca Pachacutec vertheidigte und nur durch Rumiñahui's, „des steinernen Auges" Verrätherei verlor, liegt auf einer sanftabfallenden Terrassenflucht, hat geräumige, zusammenhängende

*) Nach Markham nur 3.

Zimmer, einen rechtwinkligen Hof und Fenster und Thüren in beiden Etagen, zu deren oberer eine steinerne Treppe an einer Seite des Gebäudes hinaufführt.

Außer diesen Bauten führt Squier noch mehrere befestigte Vorwerke, ferner eine Anzahl chulpasartiger 4—5′ hoher und ebenso breiter Baulichkeiten, die er für Götterschreine hält und Felsengräber weiter oben im Thale an. Ueberall sah er Spuren und Denkmäler ehemaliger Emsigkeit, Kunst und Cultur. Räthselhafte Gebilde, Thürme und Terrassen hingen an den Bergseiten, starke Festungswerke beherrschten jeden Zugang, in der Mitte über der ehrwürdig alterthümlichen Stadt drohte die Citadelle und hoch über allen ragte der Riesenfels mit dem Sonnensteine, der die Tag- und Nachtgleichen, die Zeiten zur Aussaat und Erndte und die Festtage bestimmte. *) An diesen klassischen Boden knüpft sich die schöne Sage, die dem Dichter den Stoff für das herrliche Drama „Ollanta", die Perle der Quichua-Literatur geliefert hat. Es erzählt von der Liebe der reizenden Cusi Coyllur zum tapfern General, der, nicht von königlichem Geblüt, die Incatochter nie heimführen konnte, von ihrer Verbannung ins Sonnenkloster, der Empörung Ollanta's, vom Bau und Falle der Festung, der Verrätherei „Steinauges", der Gefangennahme des Rebellenhäuptlings und seiner endlichen Begnadigung durch den edelmüthigen Fürsten Yupanqui.

Die Liste der in Ollantaytambo erbeuteten Alterthumsschätze ist äußerst dürftig. In General Alvares' Sammlung befanden sich zwei dünne am Ende durchbohrte viereckige Silberplatten von dort, die vermuthlich als Rangzeichen getragen wurden, und das königl. ethnologische Museum in Berlin enthält ein hölzernes mit Lackfarben bemaltes Gefäß, das mit polychromen figürlichen Darstellungen, wahrscheinlich eines Kampfes des Incavolkes mit wilden Bergstämmen, verziert ist. **)

Einige Meilen von der Stadt Limatambo stößt man auf die kümmerlichen Ruinen eines Incapalastes, zwei 20 und 40 Schritte lange und 14′ hohe Mauern nebst der 20′ h. und 800′ l. Terrasse, auf welcher das Gebäude sich erhob. Das Mauerwerk besteht aus Kalksteinen von mannigfaltigen Formen und Größen und ist durch schlanke Nischen (4′ h. 1′ t.) belebt. ***) Bei Ausgrabungen in der Nachbarschaft wurde eine nackte 10″ 2‴ hohe massive weibliche Statuette aus Silber mit goldenen Augen und Brustwarzen, und ein nackter massiver Orejon von 10″ 3‴ Höhe aus Champi (einer Legirung aus Gold und Kupfer) entdeckt. †)

Bei Conchaca unfern Abancay ist ein ähnlicher sculptirter Kalksteinfels (20× 14×12′) wie bei Calcha, der unstreitig demselben Zwecke diente wie dieser, obwohl

---

*) Squier, Peru, 489–515. — Markham, o. c. 179–85. — Rivero y Tschudi, o. c. 233, 299–301; lam. 52. — Waitz, o. c. 438.

**) Gilliss, Exp. to South. Hemisph., II, 125. — Zeitschr. f. Ethnol., Jahrg. IV, 391, Taf. XIII.

***) Markham, o. c. 93. — Squier, o. c. 535.

†) Gilliss, Exped., II, 124–5.

ihn Desjardins mit Menschenopfern in Verbindung bringt. Auf der Gipfelfläche ist eine Reihe von Sitzen, auf der einen Seite eine breitere und schmälere Treppenflucht und auf der andern eine tiefe Nische eingehauen, in der bequem ein Mann sich verbergen kann. Der Stein zum Verschlusse derselben liegt noch am Eingange. Das südliche Ende des Felsens ragt einige Zoll über die Gipfelfläche empor und enthält eine Anzahl runder und ovaler schüsselförmiger Vertiefungen von 4—9″ Durchm. und 3—6″ Tiefe. Von der zunächst am Rande gelegenen führt eine Rinne an der Seite herunter und verzweigt sich dort in vier Arme, die in ebensovielen in den Felsen gehauenen Becken endigen. Spuren eines den Felsen einschließenden Gebäudes und eine Anzahl anderer Felsen mit Sitzen sind noch vorhanden. Im Hofe des nahe gelegenen Tempels ist ein fast runder Stein, dessen 12 Quadratmeter haltende Oberfläche mit Sculpturen bedeckt ist, die einen Berg mit Seen, Straßen und allerhand Thieren vorstellen. Auf dem andern Ufer des Apurimac liegen die schwerzugänglichen Ruinen von Chocciquirao, der letzten Zufluchtsstätte des Inca Manco, starke Festungswerke und ein zweistöckiger Palast, und halbwegs von dort nach Cuzco der Palast von Panticaya (150×5 Mtr.), dessen 30 Gemächer unterirdische Verbindungen hatten. Eine Meile nördlich von Abancay ist ein anderer Kalksteinfelsen, der bis zur Höhe von 25′ von terrassirtem Mauerwerk umgeben ist und auf dem Gipfel, zu dem auf der Nordwestseite eine Treppe leitet, die Ueberreste eines kleinen Gebäudes (50×50′), das Markham als das Incafort Huaccac-pata (Trauerhügel) bezeichnet, Squier aber für eine Inti-huatana hält. Ein ähnlicher Stein ist zwischen Andahuaylas und Ayacucho, dem alten Guamanga, und in der Nähe eine Kirche, ehedem ein Palast, der von drei cyclopischen mit Nischen verzierten Terrassenmauern eingefaßt ist, nebst einem Tempel, zu dem eine Treppe von 29 Stufen hinaufführt. Auf einer kleinen Hochebene bei Pincos trifft man die alte Festung Curumba (36×36′), eine dreiterrassige Pyramide, die auf massivem Unterbau ruht und an der Südseite auf einer breiten von Mauergeländern eingefaßten Steintreppe zugänglich ist. Südwestlich davon liegen, von Gras und Gebüsch überwachsen, die Ruinen einer ausgedehnten Stadt, die wahrscheinlich der vorincarischen Zeit angehören, wie die viereckigen Baudenkmäler am Vinaquefluſſe, die mit dem Stile der Incabauten wenig gemein haben und vom Volksglauben weißen, bärtigen Menschen zugeschrieben werden. Eine mährchenhafte Erscheinung ist der unterirdische Palast mit Steinportalen und herrlichen Sälen, der im J. 1637 bei Guinoa (2 Leg. von Ayacucho) entdeckt worden sein soll. In den Hallen waren Statuen aufgestellt, die ihre Hüte nach Art der Pilgrime an Bändern um die Schultern hängend trugen. Inmitten ritt ein mit Lanze und Schild bewaffneter Reiter. *)

In den Departements von Ayacucho und Junin begegnet man häufig Ruinen von großen Städten mit thurmartigen Gebäuden. Sie sind quadratisch, ungefähr 6′ im Durchmesser und 17—18′ hoch, die Mauern 1—1½′ dick, die gegen Mor-

*) De Laet, Nieuwe Wereldt, lib. X, cap. 24. — Cieza de Leon, Cron., cap. 87. 89. — Castelnau, Exp., IV, 228–9. — Id., Antiq., pl. 18. — Markham, o. c. 83, 85. — Waitz, o. c. IV, 433, 438–9. — Squier, o. c. 535, 555, 561.

gen oder Mittag gewandten Thüren 1—1½′ hoch und 2′ breit. In jeder Etage befindet sich ein Zimmer von 5½′ im Geviert und gleicher Höhe, das der obern Etage ist jedoch niedriger. Nur das Zimmer der mittleren Etage hat Fenster, das untere statt deren Nischen in den nackten Wänden. Die Decken und das Dach bestehen aus großen Steinplatten, die an Stelle der Thüren mit 2′ breiten Oeffnungen durchbrochen sind. Oft findet man in der untern Etage noch den Feuerheerd und in einem Falle entdeckte Tschudi die Mumie eines Mädchens im obern Stockwerk. *) Die Aehnlichkeit mit den Chulpas am Titicacasee und das Vorkommen von Gebeinen legt übrigens die Vermuthung nahe, daß diese Baulichkeiten Grabkammern und keine Wohnhäuser waren.

Merkwürdig ist die Architektur der Festung Huichay, 2 Leg. von Tarma. Die Frontmauer ist aus kleinen, aber genau zusammengefügten Steinen erbaut und deckt eine große in viele Abtheilungen geschiedene Höhle, die als Magazin und Caserne diente. An dem steilen Abhange des Hügels zieht sich ein tiefer Laufgraben hin, hinter dem sich eine 14′ hohe Mauer mit drei Basteien erhebt. Die senkrechten Felsenwände in der Nähe sind an die 60—80′ hoch und die Risse mit Mauerwerk ausgefüllt, in dem man oft schmale Fenster entdeckt. Tschudi hält sie für Wohnungen und Vorrathskammern der alten Bewohner, aber wahrscheinlicher ist, daß es Felsgräber waren, wie wir sie im Thale des Vilcamayo so häufig antrafen. **)

Einige Leguas vom Tambo von Diezmo liegen die Ruinen der Incastadt T a m b o b a m b a, aus deren großem Umfange sich auf die einstige Bedeutung des Fleckens schließen läßt. Die einzelnen Gebäude sind von ziemlich gleicher Größe und liegen in kleinen Zwischenräumen von einander, als sei jedes von einem Hofe umgeben gewesen. Die Mauern sind kreisrund und messen 30—40 Schritte im äußersten Umfang und 6—10′ in der Höhe. Das Baumaterial ist der Bruchstein der benachbarten Hügelreihen, durch eine zähe Erdart so fest verbunden, daß nur das Brecheisen des beutegierigen Schatzgräbers die Stücke zerstören konnte. Das Merkwürdigste in der Architektur sind die spitzigen oder glockenförmigen Dächer, welche aus kleinen in verhärteten Lehm eingebetteten Steinen bestehen und 12—15′ hoch sind. Das einzige größere Gebäude, vermuthlich der Incapalast, ist der Habgier der Goldgräber zum Opfer gefallen. Den Häusern fehlen die Fensteröffnungen und die Thüren sind niedrig und kaum 2′ breit. Ein terrassenartiger Streif an den benachbarten Hügeln wird als Rest der alten Heerstraße gezeigt, die zum Norden führte. ***)

Ein anderes Ruinenfeld in der Nachbarschaft, der Tamboinca, hat nicht bloß kreisrunde, sondern auch viereckige Gebäude. Die Mauern stehen noch bis zu einer Höhe von 2—8′ und sind aus unbehauenen mit Kies-Cement verbundenen Steinen aufgeführt. Einige 100 Schritte entfernt ist ein zerfallener quadratischer Tempel mit Treppenfluchten aus je 12 Stufen an zwei Seiten. Stadt und Tempel sind

---

*) Rivero y Tschudi, Ant. Peruan., 236. — J. J. Tschudi, Travels in Peru, 349.

**) J. J. Tschudi, o. c. 348. — Rivero y Tsch., o. c. 252.

***) Poeppig, Reise in Chile und Peru, II, 50 seq.

von einer Ringmauer umgeben, die einen großen Theil der Ebene einnimmt. *) Nahe dem Flecken Banos in der Provinz Huamalies sind die Trümmer eines großen Gebäudes, ähnlich dem in Cannar und Callo, und die eines runden Tempels. Zwei benachbarte Hügel zeigen noch die Reste von Festungswerken. **)

Die bedeutendsten Ruinen jener Provinz indeß, die eine Länge von mehr denn ½ Meile haben, bietet das 12156′ über der Meeresfläche gelegene Huanuco el viejo. Nach Raymondi's Plan und Beschreibung, die mit den älteren von Rivero y Tschudi nicht ganz übereinstimmen, bestehen sie aus zwei Bauten, einer mit Brustwehren versehenen Terre-plein, dem Castillo und einer von Ringmauern eingeschlossenen Gruppe rechtwinkliger Gebäude und Höfe. Zum Mauerwerk sind theilweise gut behauene, ohne Mörtel genau zusammengefügte Kalksteine, theilweise rauhe mit Cement verbundene Bruchsteine verwandt. Das Castell (Mirador, nach Raymondi 180×80′, nach Rivero 56×36 var.) hat eine 13′ hohe, 1¼ var. dicke Mauer, die nach Letzterem auf einer 1½ var. hohen Doppellage von runden Blöcken ruht und in einem Karniß von blauem Muschelkalkstein endet. Die Bausteine sind durchschnittlich von gleicher Größe und gut cementirt. Das Innere ist mit Geröll und Lehm ausgefüllt, in der Mitte jedoch eine große Vertiefung gelassen, die mit dem Palaste durch einen unterirdischen Gang communizirt. Auf der Südseite sind nach Raymondi 2 mit sculptirten Oberschwellen versehene Thore (nach Rivero nur eines), zu welchen eine Schiefebene hinaufführt. Auch sind noch Spuren eines Canales zur Drainirung dieses Bauwerkes vorhanden.

Der Palast gewährt besonderes Interesse durch drei perspectivisch hintereinanderliegende Doppelportale, von denen das äußere 3 varas hoch und 1½ var. breit ist, die übrigen aber niedriger und schmäler sind. Auf der Ostseite gelangt man zunächst in einen großen Hof, in dem eine rechtwinklige Vertiefung (250×230′) auffällt, die der Sage nach als Menagerie diente, in Wirklichkeit aber ein Wasserreservoir war, da der Canal, welcher es speiste, noch existirt. Neben demselben steht ein noch gut erhaltenes Haus aus schön behauenen Steinen. Westlich vom Hofe erhebt sich eine 20′ hohe Terre-plein mit einer Anzahl von Gebäuden aus behauenen und unbehauenen Steinen, deren jedes mehrere Gemächer enthält. Unter denselben fällt ein ummauertes Bad nebst Aquaduct besonders auf. Von dieser Abtheilung führt ein Doppelportal, zu dessen Seiten lange thürlose Säle liegen, in einen offenen Raum, und in gerader Linie mit diesem zwei ähnliche Doppelportale in entsprechende Höfe. Die Thore sind wie bei den Incabauten oben schmäler denn unten und haben 13′ lange Oberschwellen. Die Steine, welche die Umrahmung bilden, sind mit Ausnahme des Frontportals, das aus unbehauenen Steinen besteht, rechtwinklich, vorne convex und scharfkantig. Ueber und neben dem zweiten Thore sind Thierfiguren und seitlich von diesen quadratische Nischen eingehauen. Eingänge zu den thürlosen Zimmern sucht man vergebens. Im rechten Winkel von den letztern liegen noch andere, aber fast gänzlich zerstörte Gemächer. Zwischen dem mittlern und äußern Portale ist auf jeder Seite ein langer

*) Smyth, Narrative, 33 ff.

**) Bradford, Am. Ant., 156.

rechtwinkliger Saal (100×14 var.) mit 6 Nebengemächern und neben dem Frontportale jederseits eine Oeffnung, die als Richtplatz für Verbrecher gedient haben soll.

Etwa ¼ span. Meile südwestlich vom Castell erwähnt Rivero eine Anzahl terrassenförmig übereinander gebauter Häuser, die als Magazine dienten, und unweit davon die Ruinen einer alten Stadt nebst den Steinbrüchen, in welchen das Baumaterial gewonnen wurde. Die Geschichte, selbst die Sage schweigt über den Ursprung dieser Denkmäler, doch glaubt Raymondi zwischen ihnen und den Bauwerken in Cuzco eine gewisse Aehnlichkeit zu finden, die Rivero freilich bestreitet und sie deßhalb der vorincarischen Periode einreiht.*) Aehnliche Bauwerke mit sculptirten Steinen sollen in Huaytara (Prov. Castrovireyna) vorkommen **)

Bei Chavanillo im District Junin beginnt ein ausgedehntes Fortificationssystem, das sich auf weite Strecken den Marañon entlang fortsetzt und gegen die Bewohner der Pampa des Sacramento angelegt wurde. Das erste Werk ist die aus Glimmerschiefer erbaute Festung von Masor. Im Innern sind runde und viereckige Gemächer mit Nischen und in den Ecken des viereckigen Hofes 3 varas hohe Schilderhäuser. Auch finden sich Spuren einer alten Wasserleitung. Zwei andere Kastelle liegen auf der andern Seite des Flusses, das eine am Rande einer tiefen Schlucht, das andere etwas höher auf der Spitze des Berges. Zwischen ihnen sind kleinere pyramidale Werke, die durch Wege miteinander in Verbindung stehen. Das stärkste und schönste jedoch ist das fast ganz aus behauenen Steinen erbaute Fort von Urpis, das hoch im Gebirge als vorgeschobener Posten Wache hält. Nahe Chupan ist ein Kastell auf einem hohen Felsrücken, zu dem eine breite sanft ansteigende Treppe hinaufführt. Chavin de Huanta (Prov. Conchucos Alto), dessen Häuser über antiken Wasserleitungen erbaut sind, hat zwei starke Werke. Die äußern Mauern des einen bestehen aus cyclopischen Blöcken, die innern Wände aus kleinen runden Steinen und Lehmmörtel. Durch die Mitte zieht sich ein 2 var. breiter und 3 var. hoher, mit rauhbehauenen Steinplatten überdeckter Gang hin, an dessen Seiten Fluchten von 4 var. breiten, ähnlich bedeckten Zimmern liegen. Aus einem derselben führt ein unterirdischer Gang, in dem Idole, Steinvasen, kupferne und silberne Geräthe und eine Mumie gefunden wurden, unter dem Flusse weg zu der auf dem Berge Posoc gelegenen zweiten Festung, in der noch große Säle erkennbar sein sollen. Die drei behauenen Granitblöcke (8×¾×½ var.), welche die Brücke über den Fluß bilden, hat man, wie zwei Figuren aus Sandstein (2×½ var.), die jetzt die Thüre des Pfarrhauses schmücken, aus den Ruinen genommen. In der Quebrada von Chacabamba, nahe der alten Incastraße, stehen noch die Trümmer der Tambos aus kleinen, fast viereckigen Stücken Glimmerschiefers und bei Tambocancha zehn runde, 12—15′ hohe Wartthürme aus demselben Gestein, mit kalkigem Lehmmörtel verbunden und innen und außen berappt. In der Nähe sind die Reste runder und viereckiger Häuser und das Ganze ist mit einer Ringmauer aus Bruchsteinen und Lehm umgeben.***)

---

*) Squier, o. c. 216–8. — Rivero y Tschudi, o. c. 279–82. — Waitz, o. c. IV, 434.

**) Bollaert, o. c. 200.

***) Rivero y Tsch., o. c. 283–6.

Ein Monument eigenthümlicher Art ist das Mausoleum von Chelap, im District von St. Thomas, eine zweistufige von dickem Mauerwerk eingefaßte Pyramide. Die untere Etage mißt 3600×570′, die obere 600×500′ bei einer Höhe von 150′. Jede hat drei Eingänge, von denen man auf einer Schiefebene zur Gipfelfläche gelangt. In der Mitte sowohl wie am Ende sind Schilderhäuser aus behauenen Steinen angebracht. In der untern Etage befinden sich Todtenkammern aus behauenen Steinen (15×18′), deren Wände wie die Außenmauern mit Nischen (1 var. l. ½ var. br.) geschmückt sind. In diesen ruhen die Gebeine, theils unbekleidet, theils in buntes, grobes Baumwollenzeug gehüllt. Die Grabgewölbe der zweiten Etage sind ofenförmig, 6′ hoch und 24 –30′ im Umfange. Auf den flachen Steinböden lagen die Skelette, aber stets nur ein einziges. Zehn weitere Skelette entdeckte Richter Nieto, dem wir die Beschreibung verdanken, in einer benachbarten Felshöhle. Sieben gehörten Kindern, drei gehörten Erwachsenen an. Erstere hatten dünnes rothes, eines der größeren Skelette graues Haar. Eine männliche Mumie war in ein Haargewand gehüllt, die weiblichen Skelette trugen Ohrgehänge und ein baumwollenes Band um das Haupt geschlungen. Mauerreste mit Fenstern auf einem benachbarten schwerzugänglichen Felsen, sowie eine andere Felshöhle konnte der Richter nicht genauer untersuchen. *)

Auch das Land der Chachapoyas, östlich am Marañon, hat alte Baudenkmäler, die wie die vorigen der vorincarischen Zeit entstammen und wahrscheinlich die Gebeine vornehmer Häuptlinge bargen. Sie sind theilweise von conischer Form und mit großen Statuen geschmückt. **)

Von dem Palaste des Atahualpa in Caxamarca sind nur die Wände des Zimmers (26×24′), in dem er gefangen gehalten wurde, und 13—15′ hohe Mauertrümmer aus 2—3′ langen, gutbehauenen und mit Cement verbundenen Steinen mehr übrig. Noch jüngst zeigte man das Zeichen an der Wand, bis zu welchem der unglückliche Fürst das Zimmer mit Edelmetallen für seine Freilassung füllen wollte. Der 12′ lange Stein, auf welchem er der Sage nach hingerichtet wurde, liegt vor dem Altar der Gefängnißkapelle. In dem Porphyrfelsen, auf dessen Gipfel die Burg prangte, ist ein Schacht abgeteuft, das zu unterirdischen Gemächern und von diesen durch einen Gang zur Kuppe von Santa Polonia führt, wo man noch das Bad des Inca und in das Gestein gehauene Stufen zeigt. Auch stehen noch die Wohnungen der Dienerschaft, die theilweise aus Quadersteinen, theilweise aus wohlgeformten mit Kies-Cement verbundenen Luftziegeln aufgeführt sind und überwölbte Wandnischen haben. Caxamarca war dem Range nach die zweite Stadt im Incareiche und wurde von zwei starken Festungen, deren eine die Plaza beherrschte, beschützt. Es besaß ein Kloster der Jungfrauen und einen Sonnentempel, deren Spuren man heute vergeblich sucht. ***)

Fünf Leguas von Caxamarca traf Stevenson die Ruinen einer alten Stadt von auffälliger Bauart. Die steinernen Häuser aus cyclopischen Blöcken und

---

*) Rivero y Tschudi, o. c. 274–9.

**) Bollaert, o. c. 198. — Biblioth. Peruan, III, 33.

***) Humboldt, Ans. d. Nat. 347–51. — Bollaert, o. c, 214–5.

Lehmmörtel lehnten sich in 7 Terrassen dermaßen an einen conischen Hügel, daß die hintern Gemächer der untern Reihe die Fundamente für die Frontzimmer der höherliegenden Reihe abgaben und vor diesen eine Promenade verblieb, die durch die aus Steinplatten bestehenden flachen Dächer der nächst untern Frontzimmer gebildet wurde. Den Gipfel des Berges, zu dem in der Richtung der Windrosen vier Straßen führten, krönten die Trümmer einer umfangreichen Burg, die aus cubisch-behauenen Quadern und Kies-Cement errichtet war.*) Beim Dorfe Cascas erwähnt Alcedo einen bearbeiteten Stein von 13 var. Länge und $\frac{3}{4}$ var. Breite.**)

Schreiten wir nun zur pacifischen Küste hinab und nehmen dort Lima als Ausgangspunkt, so finden wir zunächst die großartigen Ruinen des alten Huatica an der Eisenbahn, die den Hafen Callao mit der Hauptstadt verbindet. Die Riesenbauten nehmen einen Raum von einigen Quadratmeilen ein und werden von dreifachen, resp. 3, 6 und 9′ dicken Ringmauern umschlossen, die an manchen Stellen noch 15—20′ hoch, großentheils aber dermaßen zerfallen sind, daß sich häufig nicht einmal ihre Umrisse erkennen lassen. Oestlich von diesen Ruinen liegt der riesige Grabhügel (Huaca) von Pando und westlich der Huaca de la Campana (Glockengrab). Der erstere, an die 2400′ lang, bildet eine Reihe größerer und kleinerer Mounds aus Luftziegeln (6″ l. 4″ br., $2\frac{1}{2}$″ d.), die sich um eine abgestumpfte Pyramide (828×288′) von 8 Stufen und 110′ Höhe gruppiren. An der Westseite der letztern springen zwei 24′ hohe Plateaux, das eine von 144′ im Geviert, das andere von doppelter Größe, vor. An dieser, noch mehr an der südlichen Seite hat der Mound durch Erdbeben arg gelitten und ist in einen formlosen Schutthaufen umgewandelt, aus dem menschliche Gebeine massenhaft hervorschauen, ein Umstand, der jeden Zweifel über seine Bestimmung entfernt. Herr Steer, der Begleiter Hutchinson's, schätzt das verwandte Baumaterial auf etwas über $14\frac{1}{2}$ Millionen Kubikfuß. Ein zweiter Mound dieser Gruppe, der den Namen La Concha trägt, ist ebenso hoch, aber nur halb so lang als die Pyramide; die übrigen sind sämmtlich niedriger. Der Huaca de la Campana, den Hutchinson für die Festung Arambola des Yuncahäuptlings Huachiçi hält (450×450×80′), ist aus bedeutend größern Luftziegeln (Adobones) von $4\frac{1}{2}$′ Länge und Dicke aufgeführt. Einzelne Mauern sind noch gut erhalten, namentlich treten auf der Gipfelfläche die Umrisse der Zwischenwände großer viereckiger Säle deutlich hervor, ein sicherer Beweis, daß wir es hier mit einem Palast oder einer Festung, nicht mit einer Grabstätte zu thun haben. Großartiger noch ist der zwei Meilen weiter südlich gelegene Huaca San Miguel (510×510×90′), nicht nur weil er bedeutenderen Umfang hat und mehr und geräumigere Hallen enthält, sondern auch weil er nebst mehreren kleinern Forts und einem Tempel von starken keilförmigen Ringmauern umgeben ist. Hutchinson hält ihn für die alte Festung Huatilli. Der Baustil ist

---

*) Stevenson, Twenty years in S. A., 169–74.

**) Waitz, o. c. IV, 439.

in beiden Festungswerken gleich, in jeder lassen sich noch Terrassen, Basteien, Brustwehren, verschüttete Gemächer und viereckige Hofräume unterscheiden. Zweifelsohne dienten sie zum Schutze der Stadt Huatica, des Grabhügels von Pando und des Rimac-Tempels, der nur eine Viertelstunde vom Huaca de la Campana entfernt liegt.

Dieser dem Gotte Rimac geweihte Tempel (Rimac-Tam-Pu), zu dem von fern und nah die Gläubigen strömten, um das untrügliche Orakel zu befragen, ist ein von einer Doppelmauer *) umgebenes Viereck von 1680′ Länge und 1272′ Breite und besteht aus vier großen Schutthügeln, die an den Seiten des Geviertes vertheilt sind. Der südlichste derselben, allerdings der größte, ist 70′ hoch und 462′ lang und breit und zeigt, wie der Huaca San Miguel und de la Campana noch die Umrisse großer mit Schutt gefüllter Säle. Das Portal, welches zum Hofraum führt, ist nach Squier durch zwei viereckige Pilaster getheilt.

Ein großer Grabhügel, der Pan de Azucar (390×240×66′), befindet sich auf der Hacienda des Geographen Paz Soldan und ist nach Raymondi aus Lagen loser Erde über Schichten von Leichen aufgeführt, zwischen denen er nur Ueberbleibsel von Fischernetzen und gröbern Töpferwaaren fand. Hutchinson entdeckte jedoch in demselben auch ummauerte Grabkammern, ferner nebst Gebeinen, rothen und gelben Faden, ein Haarseil, dickes Baumwollenzeug, Schleudern und zwei prächtige Gefäße und versichert, daß bei frühern Ausgrabungen auch Reliquien aus Silber dort erbeutet worden seien.

Der größte Grabhügel des Huaticathales ist jedoch der Huaca von Ocharan, wo der Kazike Pacallar lange vor Cuys Manen herrschte, eine abgestumpfte sechsstufige Pyramide (1284×220×95′), die wie der Rimactempel von einer Doppelmauer (resp. 2100 und 2448′ l.) umgeben ist. Innerhalb dieser 117 Quadratacker einschließenden Einfriedigung liegen auf der Ostseite drei 8′ hohe Gevierte aus rauhen Steinen, vermuthlich die Begräbnißplätze der ärmeren Bevölkerung. Das sind aber nicht die einzigen Ruinen des Thales. Das ganze Dreieck zwischen dem Stillen Meere und den Eisenbahnen von Callao nach Lima und von dort nach Chorillos ist mit Huacas, Festungs- und Palastruinen besät: zwischen Ocharan und der See allein zählte Hutchinson fünfzehn bis zwanzig Trümmerstätten, an denen Squier theilweise das ausgezeichnete Mauerwerk lobt. **)

Etwa 3 Meilen nordwestlich von der Hauptstadt an der Straße nach dem Chillonthale, auf der Hacienda Arriaga ist ein Festungswerk von bedeutenden Dimensionen. An der abschüssigsten Seite des 250′ hohen Hügels ist die Fortificationsmauer durch zwei niedrigere verstärkt. An der andern Seite zieht sich bis hoch ins Gebirg ein sandiges Thal, das mit zahlreichen Baurestten bedeckt ist und durch eine in den Hügel gehauene Acequia bewässert wurde. Ein anderes Fort liegt 10 Meilen höher flußaufwärts auf der Hacienda Collique. Es ist von unregelmäßig ovaler Gestalt, den Umrissen des 500′ hohen Hügels entsprechend. Die beiden äußern Mauern, die am Eingange durch zwei weitere verstärkt

*) Nach Squier 3 Meilen lang und über 16′ hoch.

**) Hutchinson, Two years in Peru, I, 274–301. — Squier, o. c. 86.

sind, sind von grober Construktion, die innern jedoch aus sorgfältig in zähen Lehm gebetteten Steinen aufgeführt. Innerhalb derselben sind Gruppen arg zerfallener Adobehäuser und ein ummauerter freier Platz, von dem eine in den Felsen gehauene Treppe zum Gipfel des Hügels führt, wo ein runder Thurm mit Wallgang das ganze Terrain beherrscht. Ein ähnliches Werk krönt eine gegenüberliegende Bergspitze und steht mit jenem durch eine breite quer durchs Thal laufende Adobemauer in Verbindung.

Um möglich viel culturfähiges Land zu gewinnen, war es bei der ärmeren Bevölkerung dieser Gegenden Sitte, die Steine, welche den Boden behinderten, in großen Haufen aufzuthürmen und in diese die Todten mit solchem Schmucke zu begraben, wie ihre dürftigen Verhältnisse ihn beschaffen konnten. Unzählige Grabhügel der Art bedecken die Thalebene des Rimac und Chillon. In einem derselben fand Squier eine rothbemalte Holzmaske ($7\frac{1}{2}\times7''$), deren Augenhöhlen mit Muscheln ausgefüllt waren, ferner einen hölzernen Napf von gedrückter Kugelform ($4\frac{1}{2}\times4''$), um dessen oberen Rand eine mit Vögelfiguren geschmückte Borte lief. Er enthielt abwechselnde Lagen gefärbter Alpaca- und Vicuñawolle und zwischen diesen Steinchen in Thiergestalten, krystallisirten Quarz und ein Stück bunten Talks, dem man die Form eines Maiskolbens gegeben — die Hausgötzen der dort Begrabenen.*) Aber auch Mounds von bedeutender Größe und künstlich aus Adobe aufgeführt erscheinen im Rimacthal. Bollaert erwähnt einen solchen von 200′ Höhe. Obwohl sie meist als Begräbnißstätten gebraucht worden sind, wie die ausgegrabenen Gebeine zeigen, so scheinen sie wie im Huaticathale zugleich zum Schutz gegen räuberische Feinde gedient zu haben, da häufig an ihrem Fuße die Ruinen von Dörfern und eines von hohen Mauern umschlossenen Hofes gefunden werden.**)

Die Grabstätten bei Chosica, Parara und in der Quebrada Cocha Huakra, höher im Gebirge an der Oroya Eisenbahn, sind meist aus gewaltigen Steinen errichtet, aber durch die Erschütterung der Erdbeben auf eine Höhe von 2—6′ reduzirt. Die Innenwände sind ummauert und theilweise mit Adobemörtel berappt. Zuweilen schließen sie Kammern von 6—7′ L., 4′ Br. u. 4—5′ Höhe ein, die durch enge Gänge mit einander in Verbindung stehen. Eines der Gewölbe ($24\times18'$) ist durch 18″ dicke Zwischenwände in 3 Abtheilungen geschieden. In jeder Ecke an der Basis sind 8 Quadratzoll große Oeffnungen angebracht. Um die Mauerkrone läuft ein Rinnengesims, wie sie nur mehr in den Thälern von Chachapoyas und Moyabamba auf der andern Seite der Anden vorkommen. Kupferne und silberne Haarpinzetten und Nadeln, ein hölzerner Kamm, dessen Zähne mit Fäden zusammengehalten wurden, zinnoberrothe Knochenkügelchen, eine in Peru nicht mehr vorkommende Muschel, helles und dunkelbraunes Baumwollenzeug und ein Knäuel Garn, viele Metates mit Reibkugeln, Töpferscherben und 30—40 Schädel wurden von Hutchinson dort ausgegraben. Die männlichen Schädel waren stets mit einer Schleuder umwickelt, die weiblichen Ske-

---

*) Squier, o. c, 87–91.

**) Bollaert, o. c. 206. — Markham, Cuzco and Lima, 12–3.

lette hielten Spindeln und Baumwollenflocken in den Händen. Weiter hin bei Moyobamba sah jener Forscher ausgedehnte Terrassenmauern, die sich bis zu einer Höhe von 100′ einige Meilen am Bergeshange entlang hinzogen, und auf denen er eine durchlöcherte Steinaxt auflas. Ein mehrere Quadratmeilen bedeckendes Todtenfeld ist bei Ancon (18 Meilen nördlich von Lima) auf einem von der See sanft aufsteigenden Plateau. Die Gräber treten in verschiedenen Gestalten und Schichten auf; einige haben eine umgekehrte Cylinderform mit Mauereinfassung wie Kalköfen, in ihnen stehen die Leichen aufrecht; andere sind longitudinal und die Todten liegen auf dem Boden; die dritte Art ist quadratisch und mit Holzsparren und Bambusmatten bedeckt. Luehrssen gibt an, daß die obere und untere Schicht die Todten meist im Kreise in kauernder Stellung beherbergt und in der letztern die vornehmen Leute begraben zu sein scheinen; die Leichen haben zum Theil einen falschen Kopf, der wie sie umhüllt ist, so daß nur Nasen und Ohren, die mit Ohrenhölzern (Orejas) verziert sind, herausschauen. *) In einem der Gräber waren Mann, Frau und Kind in eine Hülle gewickelt und das Gesicht mit Llamawolle bedeckt. Einige ornamentirte Wasserkrüge von ausgezeichneter Arbeit, Fischernetze, Stricknadeln, Tuch und Arbeitsbeutel stammen dorther.

Eine andere weitläufige Grabstätte ist bei Pasamayo, die sich $\frac{3}{4}$ Meilen lang an die 800′ hoch am Hügel hinaufzieht. Die dort gefundenen Irdenwaaren sind von roher, eine wollene Kopfbinde indeß mit langer Troddel von schöner Arbeit. Einige der Schädel hatten Suturen im Stirnbein, die nicht von mechanischer Einwirkung herzurühren schienen; zwischen den Zähnen steckten kleine Kupferstücke und Platten aus demselben Metall bedeckten den Kopf. **)

Zu den bedeutendsten und interressantesten Denkmälern in Lima's Umgebung gehören unstreitig die Stadt Caxamarquilla und der oft besuchte und beschriebene Tempel des Pachacamac, der als gewaltige Reliquie eines untergegangenen Volkes und Glaubens ernst über die stillen Fluthen der Südsee hinausschaut. Die Ruinen jener uralten Stadt, deren Geschichte sich im Dunkel der Zeiten verliert, liegen in einer Seitenschlucht des Rimacthales auf der Hacienda Guachipa und La Riverea und bedecken eine Fläche von einer span. Quadratmeile. Sie bestehen aus drei Hauptgebäudegruppen, die um terrassirte pyramidale Centralmassen umherliegen und von engen Straßen rechtwinklig durchschnitten sind. Die kaum drei Ellen hohen Adobehäuser mit flachen Dächern, niedrigen Thüren und ohne Fenster haben meist drei Gemächer und unterirdische Gewölbe von viereckiger, kreuz- oder krugförmiger Gestalt, zu denen verschiedengestaltete Eingänge führen. Hoch über den übrigen erhebt sich das Haus des Kaziken. Merkwürdig ist, daß das Mauerwerk, das weder auf Fundamenten ruhte noch durch Mörtel verbunden war, den heftigsten Stößen der Erdbeben getrotzt hat, während die soliden Bauten Lima's und der Küstenstädte widerstandslos den gewaltigen Erschütterungen erlagen. ***)

---

*) Zeitschr. f. Ethnol., Jahrg. VII, H. IV, Verh. d. Berl. Ges., 121.

**) Hutchinson, o. c, II, 44–52, 55, 88–93

***) Ulloa, Voy. Hist., I, 483. — Bollaert, o. c, 207. — Squier, o. c, 91–4.

Die Trümmer des Tempels liegen auf einem conischen Hügel von einigen hundert Fuß Höhe, dessen oberer Theil durch drei ummauerte Terrassen in eine halbmondförmige Pyramide mit der See zugewandter Concavseite umgewandelt ist.*) Die Höhe der Terrassen wird von den verschiedenen Autoren zwischen 6—20′ angegeben und stellenweise ist das Mauerwerk noch mit rother Farbe bemalt, die sich in ihrer ursprünglichen Frische erhalten hat. Auf dem Gipfel laufen in östlicher Richtung an der Nord- und Südseite 3′ dicke Mauern hin, und zwar besteht die nördliche innen aus Adoben, außen aus Steinen, während bei der südlichen das umgekehrte Verhältniß stattfindet. Squier will an diesen Trümmern gemalte Menschen- und Thierfiguren und auf einer Esplanade nach der See hin, wo das Sanctuarium stand, Pilaster und Gebäudereste, die nach Hutchinson ganz mit Schutt aufgefüllt sind, entdeckt haben. Wilkes erwähnt noch eine Säulenflucht, die auf der obern Terrassenmauer emporragte und augenscheinlich zum Innern einer großen Halle gehörte.

Am Fuße des Hügels sind die zerfallenen Herbergen für die Pilger,**) die aus dem weiten Incalande, vom fernen Chile und aus den Wäldern der sonnigen Tropen herbeiströmten, um Pachacamac, dem Schöpfer der Welt, ihre Verehrung darzubringen. Das Ganze war nach Rivero von einer 9′ dicken Adobemauer umgeben, deren Spuren jedoch Hutchinson nur mehr an der Nordseite entdeckte. Von der Pyramide ziehen sich in nordöstlicher und nordwestlicher Richtung kleinere Schutthügel in einer Ausdehnung von ½ Meile bis zum Flüßchen Lurin hin. Hutchinson hält den Hügel für eine künstliche Grabstätte, da in den untern Schichten Skelette in großen Mengen gefunden werden. Auf dem Centraltheile sah er Gräber, die mit Adobe, auf der obersten Terrasse solche, die mit Steinen eingefaßt waren. Die Leichen waren in Zeuge gehüllt und mit Stricken umwickelt, die Augenhöhlen mit Baumwollenflocken ausgestopft. Einzelnen männlichen Skeletten waren Schleudern, den weiblichen 10″ lange und 4″ breite bunte Schürzen mit Bändern beigegeben und mehrere Schädel trugen Kappen von Cocablättern oder Holzmasken, die wie in Ancon in die Zeughülle eingewickelt waren. Zwei Schädel zeigten Fissuren in den Stirnbeinen, zwei andere waren von Wurfgeschossen durchbohrt. Die Schädel haben nach Wilkes meist das charakteristische Merkmal der Alt-Peruaner, den verticalen oder erhabenen Hinterkopf, bei einzelnen jedoch ist Stirn und Scheitel abgeflacht. Hutchinson erbeutete in den Gräbern einen Meißel und ein Messer aus Kupfer, eine Flöte aus dem Schienbein eines Schaafes, eine hirschhörnerne Pfeife, eine Terracottafigur, einen hölzernen Napf und mehrere Metates. Wilkes fand hölzerne Nadeln, Webeapparate, Schleudern, Topfscherben, Maiskolben, Kürbisse und einen plattirten Steigbügel, der sich wohl erst nach der Conquista dort eingeschlichen hatte, und Squier in einem Familiengrab Fischerapparate, einen Kamm, Fächer, eine Spindel, eine Tasche aus Baumwollenzeug, zwei dünne Silberplättchen, ein Chalcedonkügelchen, und eine Anzahl Spielsachen, die man

---

*) Nach Wilkes ist die Pyramide viereckig, an der Basis 500′ l., 400′ br. Das Mauerwerk, 70′ h., besteht aus unbehauenen Felsblöcken, die außen mit Luftziegeln eingefaßt sind.

**) Hutchinson hält sie vielmehr für die Ruinen der alten Stadt Pachacamac, auch Wilkes scheint derselben Meinung zu sein.

den kindlichen Leichen mitgegeben. Rivero spricht noch von einem Sonnentempel, Kloster der Jungfrauen und Palast, Bauten des Pachacutec und Yupanqui, die sich in der Nähe befinden sollen; in ihrem gegenwärtigen Zustand aber unterscheiden sie sich kaum von den Tambosruinen am Fuße des Hügels, wie sehr sie auch in den glücklichen Tagen des Reiches dieselben übertroffen haben mögen. Vielleicht ist der erstere das große Gebäude von 60′ im Geviert, das Hutchinson $\frac{1}{4}$ Meile von der Pyramide erwähnt. Die 6′ dicken Mauern aus Adobones ruhen auf steinernem Fundamente. Die Wände der Gemächer sind mit viereckigen Nischen, die theilweise schräge Gesimse haben, belebt. Dem Gebäude gegenüber liegt ein Grabgewölbe, dessen Mauern noch 5′ hoch sind. Von hier laufen westwärts zwei $7\frac{1}{2}$′ dicke Mauern, die vermuthlich die Vorhalle einschlossen. Die Fundamente bestehen aus großen Quadern, die ohne Mörtel genau ineinander gefügt sind. Topfscherben und zwei 5′ hohe, an die 30 Gallonen haltende Vasen wurden unter diesem Theil der Ruinen gefunden.

Von dem von Rivero angeführten Kloster der Jungfrauen (Mamacuna) will Hutchinson nichts gesehen haben. Auffallend ist es daher, daß auch Squier Plan und Beschreibung desselben gibt. Es besteht aus demselben Baumaterial wie der Tempel, aber die Nischen, Thüren und andere Eigenthümlichkeiten zeigen den Incastil. Zugleich beut es eine besondere Merkwürdigkeit in einem runden Bogengewölb aus Adobe, das einen Gang ($14\frac{3}{4} \times 5\frac{1}{2} \times 8$′) deckt und eine Spannung von 35″ hat, denn außer hier und in Tumbez findet sich nirgendwo in Süd- oder Mittelamerika ein ächter Gewölbbau.

Die $\frac{1}{4}$ Meile nördlich von der Pyramide gelegene Stadt bildet nach Wilkes ein Viereck von 500′ Länge und 800′ Breite und ist von einer 20′ breiten Straße durchzogen. Die einzelnen Gebäude standen miteinander in Verbindung, aber nirgendwo lassen sich Fenster oder Thüren entdecken. Die Adobemauern, welche stellenweise noch bis zu einer Höhe von 30′ stehen, laufen in nordöstlicher und südwestlicher Richtung. Die Dächer sind zerfallen und die Säle und Zimmer mit Sand gefüllt. Die Ruinen gewähren einen öden, traurigen Anblick. Es ist in der That eine Todtenstadt. Wo immer man in den salpeterhaltigen Boden eingräbt, stößt man auf vertrocknete Leichen.

Auf der einige Meilen vom Festland entfernten Insel Pachacamac, die das furchtbare Erdbeben des Jahres 1586 von jenem trennte, entdeckte Rivero Spuren eines antiken Gebäudes von bedeutendem Umfang.*) Ueber das Alter der Ruinen läßt sich nichts Zuverlässiges angeben. Der fabelliebende Montesinos, der die Incaherrschaft ein halb tausend Jahre nach der Sündfluth beginnen läßt, schreibt ihre Erbauung den Riesen zu, die unter Ayatarco Capac, dem 12. Inca, in der Nähe des Hafens Sta. Elena landeten und sich dort ansiedelten. Der Wahrheit näher wird es wohl liegen, daß er von den Cuys-mancus, die die Thäler Pachacamac, Rimac, Chancay und Huaman beherrschten und sich dem Inca Pachacutec unterwarfen, errichtet wurde.

---

*) Wilkes, U. S. Explor. Exp. (Philadelphia 1845), I, 279–81. — Bollaert, o. c, 207–8. — Rivero y Tschudi, o. c, 290–2; lam. 54–5. — Markham, o. c, 13–6. — Hutchinson, o. c, 157–76. — Waitz, o. o. IV, 435. — Squier o. c, 62–81.

Verfolgen wir nun unsere Umschau weiter südlich, so treffen wir zunächst unzählige Ruinen von Gebäuden, Mauern, Grabhügeln und Festungen im Thale von Cañete. Die bedeutendsten sind El Palacio del Rey Inca und die Festung von Hervay. Der Grundriß des Palastes ist ein längliches Viereck mit einem von Terrassen umgebenen Ausbau an der einen Seite. Sieben durch Pfeiler getrennte Thüren führen zu einem geräumigen quadratischen Hofraum, der die Hälfte des ganzen Baues einnimmt und von einer 3′ dicken Mauer umschlossen ist. Hinter diesem liegen vier Fluchten größerer und kleinerer Gemächer, deren Wände, namentlich die der beiden größten Säle mit Nischen geschmückt sind. *)

Die ausgedehnten Ruinen von Hervay liegen nach Markham auf einem steilen Hügel des Seitenthales Huarcu und zerfallen in zwei Abtheilungen, deren eine, die von der See entferntere, 9 Zimmer hat. An der Nordseite, wo der theilweise mit Adobe eingefaßte Fels jäh abfällt, zieht sich ein Wall hin, der außen mit einer 5′ hohen Brustwehr und innen mit einer 16′ hohen Aufmauerung versehen ist. Ein 10′ hohes Thor mit nach innen geneigten Seitenpfosten und einer Oberschwelle aus Weidenholz führt in eine geräumige Halle mit großen Wandnischen, von welchen aus sich Gänge in zahlreiche kleinere Zimmer eröffnen. Die 16′ hohen Mauern sind aus Luftziegeln aufgeführt und zeigen noch Spuren von Mörtelberappung. Die andere Abtheilung enthält eine große quadratische Halle von 39 Schritten Seitenlänge. An der Ostseite sind 15 Nischen wie im Saale der ersten Abtheilung, an der Südseite zwei Thüren, die zu einer Anzahl kleinerer Zimmer führen. An der Mauerkrone sind noch die Vertiefungen sichtbar, in denen das Dachgebälke ruhte. Der 220 Schritte lange Zwischenraum, der die beiden Abtheilungen sondert, ist mit Mauerresten übersät, die sich durch treffliche Bausteine, gute Arbeit und besonders schöne Stufen auszeichnen. Aus ihrer dem Baustil von Cuzco und Limatambo gleichenden Architectur schließt Markham auf ihren incarischen Ursprung, was auch mit Garcilasso, der den Inca Pachacutec als Erbauer bezeichnet, übereinstimmt. Hutchinson dagegen hält sie ihres Baumaterials (Adobones) und der vielen Nischen halber für einen Tempel der Yuncas. **)

Auch auf dem Cerro del Oro, der seinen Namen den dort gefundenen goldenen Schätzen verdankt, sind die Ruinen einer großen Festung, von weitläufigen Gebäudetrümmern umgeben. An der Südseite finden sich zahlreiche Gräber, in denen kupferne und silberne Nadeln, Pinzetten zum Ausrupfen der Barthaare und silberne Trinkbecher ausgegraben wurden. In andern Begräbnißstätten dieses Thales hat man interessante Reliquien, namentlich Thonwaaren, steinerne Hausgötzen (Conopas), goldne Ohrringe und allerhand Silberschmuck entdeckt. Bollaert hat dem brittischen Museum vergoldete Ohrgehänge aus Silber, eine Wage mit knöchernen Balken und Schalen aus Netzwerk, dünne an den Ecken durchbohrte Silberplatten, eine schön gearbeitete Schleuder und wohlriechendes Harz von dorther einverleibt. Hutchinson erwähnt eine Terracottamaske, eine Muscheltrompete (Bosina), die mit Haartroddeln und einem schöngearbeiteten Lederriemen zum Umhängen geschmückt

*) Squier, o. c, 83.

**) Markham, o. c, 29, 30. — Squier, o. c, 83. — Hutchinson, o. c, 131. — Garcilasso, Hist. des Yncas, lib. VI, ch. 29.

war, mehrere Holzidole und gehenkelte Krüge mit Menschen- und Thierköpfen von trefflicher Arbeit. Auch traf derselbe Forscher auf der Zuckerplantage Hualcara eine Wasserleitung, die durch einen 5′ hohen Stollen ½ Meile lang unter einem Hügel hinlief und seiner Meinung nach von den Ursassen angelegt wurde. Auf den Chinchainseln, zwischen Cañete und Pisco wurden im Guano königliche Embleme und Hausgötzen (fünf hölzerne und zwei irdene), 35′ unter der Oberfläche ein Idol aus Holz und gar 62′ tief steinerne Idole und Wasserkrüge von schöner Arbeit gefunden. Der Schiffscapitän Pardo erbeutete dort (32′ tief im Vogeldünger) dünne Silberplatten in der Form von Fischen mit Augen, Flossen und Kiemen, nebst einer weiblichen Mumie, deren Brüste und Rippen mit Goldblech bedeckt waren. Hutchinson ist geneigt, diesen Fünden ein Alter von vielen Tausenden von Jahren zuzuschreiben. Aber solche leichtfertige Schlüsse, die sich auf das Vorkommen von Gegenständen unter geologischen Ablagerungen basiren, sollten mit der äußersten Vorsicht aufgenommen werden, zumal hier, wo jeder Anhalt zur Bestimmung der Zeit, die die Ansammlung so mächtiger Lager jenes Stoffes erfordert, fehlt. Immerhin ist man berechtigt, sie vor die Incaperiode zu setzen.

Die Grabhügel von Pisco, Villaccuri und Ica unterscheiden sich weder in Form noch Inhalt von den früheren. In jenen fand man Töpferwaaren und Goldornamente, in diesen Gefäße, Urnen mit Gebeinen und verkohltem Tuch und einen schönen Silbercylinder. Die innere Fläche des letztern ist mit einer Zwergfigur geschmückt. Vom Kopfputz gehen nach beiden Seiten büschelartige Verzierungen aus, die Gliedmaßen sind nur angedeutet. Nach Cieza de Leon ließen die Incas im Thale von Ica Paläste und andere Gebäude errichten, von denen Hutchinson aber keine Spuren entdecken konnte. Auch erwähnt Paz Soldan einen Palast des Pachacutec (Tambo colorado) 8 Leguas von Pisco. In einer von schroffen Felsen eingeschlossenen Schlucht, durch welche der Ica sich lautlos zwischen schlanken Weiden und rothbeerigen Mollebäumen hinschlängelt, sind zahlreiche Ueberreste steinerner Terrassen aus der Incazeit, beschämende Zeugen für die jetzige Bevölkerung, welche die einst blühende Gegend in eine Wildniß sich hat umwandeln lassen. *)

Die Ruinen der alten Stadt Nasca ziehen sich in Terrassen einen steilen Abhang am südlichen Ende des gleichnamigen Thales hinan. Die steinernen Häuser haben geräumige Zimmer mit Nischen wie in Hervay, die ihren incarischen Ursprung verrathen. Inmitten des Schuttfeldes auf einem isolirten Hügel gewahrt man die Trümmer einer Festung mit halbmondförmiger Frontmauer und einem Vorwerk am Fuße desselben. Das Thal ist seiner ganzen Länge nach bis hoch ins Gebirge mit antiken Wasserleitungen durchzogen. Die Hauptgräben (puquios), welche tief unter der Oberfläche verlaufen, sind 4—5′ hoch, 3′ breit und seitlich und oben mit Steinplatten bedeckt. In Zwischenräumen von einigen 100 Schritten sind Oeffnungen zum Reinigen angebracht. Je tiefer sie ins Thal hinabdringen, je mehr verzweigen sie sich aderartig nach allen Richtungen. **)

---

*) Bollaert, o. c, 209. — Markham, o. c, 31, 39. — Hutchinson, o. c, I, 104–8, 113–26, 133–44. — Squier o. c, 147–8.

**) Markham, o. c, 46–8. — Paz Soldan, Geogr. Peru, 568.

Weiter südlich werden die Ruinenstätten seltener. Zu den bedeutendsten gehört die Festung Lasana in der Wüste von Atacama aus der Incaperiode. Sie ist im Stile der alten Burgen des Mittelalters auf einer Landzunge zwischen zwei Armen eines kleinen Flusses erbaut und hat unzählige Verstecke und Kammern von 5—8′ im Geviert mit 2′ hohen Thüren und faustgroßen Ventilationsöffnungen; die Kammern sind massenhaft mit den Gebeinen der frühern Insassen angefüllt. *) Auch erwähnt Wilson in jener Wildniß (23° 40′ s. Br.) eine befestigte Stadt. **) Sie liegt nach J. H. Blake's Beschreibung am Abhange eines von zwei Schluchten begrenzten Hügels, auf dem die Citadelle ragt. Die Häuser, welche alle von gleicher Größe sind und nur ein Zimmer haben, stehen in immer schmäler werdenden Reihen terrassenförmig übereinander, so daß das Dach des untern mit dem Fußboden des nächst höheren in einer Flucht liegt. In den cementirten Fußboden ist ein cisternenartiger irdener Krug als Wasserbehälter eingelassen. Das Mauerwerk besteht aus ungleichgroßen, in Cement gebetteten Granitblöcken und ist in der Front von Schießscharten durchlöchert. Außer diesen Festungen werden noch Ruinen bei Copiapo, Punta Gorda, an den Goldminen von Yaquil, ein Fort der Promaucos auf dem Cerro de los Incos am See Tagua-tagua und alte Indianerstädte am Jorquera und zwischen Copiapo und San José angeführt. Im Uspallata Paß trifft man deren an mehreren Stellen, sowohl am Rio de Tambillos an der östlichen, wie nahe dem Alto de la Laguna auf der westlichen Seite. Am besten erhalten sind die ersteren, welche den Grundmauern großer Gebäude gleichen, aber nur mehr 3′ hoch sind. ***)

So gering die Zahl der antiken Bauten im Süden ist, so groß ist die der Grabstätten und der in ihnen erbeuteten Alterthümer. Die Form der Gräber, die Stellung der Leichen, die Weise der Umhüllung ist dieselbe wie in den höher nördlichen Todtenfeldern, auch hat man hier wie dort den Leichen Gegenstände aus Edelmetallen oder weniger werthvollem Material mitgegeben. Aus den Gräbern von Ilo und Arica sammelte Bollaert Thongefäße, Mäntel, kleine Holzidole, doppelte Papagenopfeifen und Augen des Tintenfisches; aus den Huacas von Molle und Iquique, von denen eines 500 Skelette enthielt, hölzerne Kannen, knöcherne Ahlen, Kactusnadeln, kupferne Angelhaken, steinerne Pfeilspitzen, Farbenpigmente und eine seltene Maisart, die Zoa rostrata. Auch sah er goldene Statuetten in Menschen- und Thierform und Schmucksachen von demselben Metall, die einem Grabe in Arica entnommen waren, ferner an den Wänden einer unterirdischen Höhle Menschen- und Thierfiguren und die mano colorado. Ewbank führt eine Anzahl Töpferwaaren und hölzerne Gegenstände, ferner eine Bronze-Ahle, eine schönverzierte Mütze aus Llamawolle und eine Schleuder an, die aus dortigen Gräbern stammen. Die ersteren haben weder Glasur noch Verzierungen, die Böden sind außen convex und etwas conisch, der untere Theil ist in einer Form gestaltet, die obere Hälfte und der Hals mit der Hand bearbeitet. Die hölzernen Gegenstände bestehen aus Gefäßen, Löffeln, Trinkschalen und Körbchen.

---

*) Bollaert, o. c. 173.

**) Prehistoric Man, II, 15.

***) Bollaert, o. c, 176–8. — Gilliss, o. c, I, 8, 17; II, 67.

Ein anderes Grab enthielt eine dreieckige Messerklinge, mehrere Fischerhaken eine Spindel, einen Köcher mit Pfeilbolzen, eine hölzerne Röhre, eine geflochtene Schale, irdene Vasen und Schalen, Stücke von Kleidern, gewobene Beutel und einen Schmuck aus Bronze, auf dem zwei sitzende Figuren in Relief mit einer Llautu ums Haupt abgebildet sind*) Die Gräber in den Schluchten von Camarones, Pisagua, Alcaparosa, Huataconda und im Thale von Sipuca lieferten Gegenstände aus Edelmetallen, Thongefäße mit Verzierungen in Relief und kleine Steinidole. In einem Grabe am Eingange des Thales Tarapaca lag in der Mitte ein weibliches und in jeder Ecke, von 3 Steinen bedeckt, ein männliches Skelett, neben jenem das Steinbild einer Frau mit silbernem Gesichte. In den Huacas des Quilliagua-Thales am Loafluſſe wurden Goldfiguren, eine $1\frac{1}{2}$ Unze schwere in der Form eines Herzens, Mumien, wasserdichte Rohrkörbe, Pfeile aus Akazienholz, Bogen, Schleudern, Gefäße mit Mais und Koca, Chichakrüge, Netze und bunte Mäntel gefunden. Ein Skelett, das aufrecht stand, war mit einem Kleid aus Fettganshäuten umhüllt und neben ihm lag ein Bogen und mit Pfeilen gefüllter Köcher, deren Spitzen aus Karneol waren. In einem halbmondförmigen Grabhügel bei Chiu-chiu, der lieblichen Oase in der traurigen Wüste von Atacama, fand Dr. Reid 500—600 Skelette von jedem Alter und Geschlecht in sitzender Stellung nebst Kochgeschirren, die mit Mais angefüllt waren. Bei Copiapo, wo Hügel und Thäler mit Grabstätten bestreut sind, haben diese eine moundförmige Gestalt von 12′ Höhe und 20—30′ Durchmesser. Eine derselben enthielt außer unbekleideten Skeletten Thongeschirre von verschiedener Form mit und ohne Verzierungen, Pfeilspitzen aus Kieselstein, Metates und irdene Töpfe voll Mais; eine andere eine elastische goldene Schale von der Dicke eines Papierblattes und der Form einer Cocosnuß. Beim Hineinblasen gab sie einen keuchenden Ton von sich. Das brittische Museum besitzt mehrere Thongeschirre von dort, darunter eine bemalte Tasse. Eine ähnliche Schale wurde aus einem Huaca bei Coquimbo genommen, ein 14″ langer Bronzemeißel aus einem solchen bei Andacolla und bei San José am Maipu kupferne Geräthe, Meißel und ein Messer ähnlich einem Schusterkneip. In den Cordilleren des nördlichen Chile fand man in der Nähe antiker Ruinen Stücke wollenen Tuches, Werkzeuge aus Edelmetallen und Pfeilspitzen aus Agat, wie sie im Feuerlande noch im Brauche sind; bei den Silberminen von Tres Puntas eine gegossene Kupferaxt ($3\frac{1}{2}$ ℔ schwer) und mehrere glasirte Töpfergeschirre. Ferner hat Gaye in seiner Historia fisica y politica unter andern chilenischen Alterthümern ein Hackmesser, einen Köcher und mehrere sternförmige Waffen abgebildet. **)

Besonderes Interesse gewähren die antiken Bilderschriften, die sich in den südlichen Gegenden an felsigen und sandigen Abhängen zur Bezeichnung geheiligter Stätten oder zur Erinnerung an wichtige Ereignisse eingegraben finden und durch ihre riesige Größe die nordamerikanischen bei weitem übertreffen. Gilliss erwähnt an einem Hügel bei Tacna, an dessen Fuße ein alter Begräbnißplatz existirte, Figuren von 1000—1200′ Länge, die nach Art der chinesischen Charactere übereinanderlagen und in meilenweiter Entfernung mit unbewaffnetem Auge gesehen werden

*) Gilliss, Exp. S. Hem., 115–22. — Bollaert, o. c, 151 seq.

**) Bollaert, o. c, 151–3, 157, 173, 175–8. — Gilliss, o. c, II, 112–4.

konnten. Besonders häufig begegnet man ihnen in der Provinz Tarapaca. In einem Thale am Fuße der Anden, das von ihnen seinen Namen erhalten (Pintados), finden sich Darstellungen von Indianern, Llamas und Hunden. Einige sind 30′ hoch, die Linien 1—1½′ breit und 6—8″ tief. Bei Las Rayas, links an der Straße von Iquique nach Noria ist die kahle Seite eines Berges in Beete ausgelegt. In der Mitte ist ein Doppelkreis, der durch Pfade in viele Felder abgetheilt wird. An einem Berge rechts von der Straße erscheinen vier Parallelogramme, eine kreuzähnliche Figur, ein halbes Parallelogramm und eine im Zickzack abwärtsführende Linie; zwischen Noria und der Pampa de Tamarugal zwei concentrische Kreise, vier kreuzförmig nebeneinander- und drei in schräger Richtung untereinanderliegende Rechtecke. Südlich von Las Tisas ist ein Berg eine span. Meile lang mit Figuren von Llamas, Quadraten, Kreisen und einem großen Puma (Felis concolor) bedeckt. Auch nördlich von dort, an der Straße von Iquique nach Tarapaca ist eine Anzahl Pintados. Das größte stellt unregelmäßige Figuren, einen Puma, ein Llama, zwei Indianer und ein Kreuz vor. Am Hügel Unita nahe La Peña ist das colossale Bild eines Indianers eingegraben, der nach der Sage dort über verborgene Schätze Wache hält; auf einem andern benachbarten Hügel eine gerade Linie und darunter 14 mit rautenförmigen Ecken verbundene Felder. Eines derselben enthält ein ummauertes Grab, in dem die Mumie einer Frau, mit einem Federgewande und Strohhelm bekleidet, nebst einem Kruge mit zwei kleinen Knochen gefunden wurde. An der Nordseite der Halbinsel von Parracas, unfern Pisco ist ein ungeheurer Dreizack aus weißen Steinen in die Felswand eingesetzt. Die Mittelzinke ist 200′ lang und 30′ dick, der untere Theil vermuthlich ein Huaca. Zwei span. Meilen von Mamiña am Kreuze von San Marcos prangt ein riesiges Indianeridol und eine span. Meile vom Indianerdorfe Macaya in der Pampa del Leon ein mit antiken Sculpturen bedeckter Granitblock (Piedra del Leon) von 12′ im Geviert. Die Mittelgruppe stellt einen Mann im Kampfe mit einem Puma dar. In der einen Hand hält er das Thier, in der andern einen Stein zum Draufschlagen. Um diese schaaren sich ein kleinerer Puma, Llamas, Alpacaschafe, Schlangen und Kreise. Sculptirte Steine mit dem Bilde der Sonne und des Mondes, mit Gestirnen, Indianern und Thieren finden sich bei Mani und Campanas del Diablo zwischen Arequipa und Uchumayo. Auf einer platten Trachytwand nahe Machuco sah Dr. Philippi eine Felsscultur, die er für die Darstellung einer Jagdpartie hält, wie sie Garcilasso beschreibt, und im Thale des Rio de los Cipreses, einem Nebenflusse des Cachapoal, Einritzungen auf einem 8′ langen und 6′ hohen Grünsteinblock (Piedra marcada). *)

Kehren wir nun nach Lima's Umgebung zurück und verfolgen von dort nordwärts die archäologischen Ueberreste, so begegnen wir überall den Ruinen von Städten, Tempeln, Pyramiden, Festungen und Wassercanälen, den großartigen Denkmälern fleißiger und unternehmender Völker. Zunächst auf dem Wege von

---

*) Bollaert, 157–63. — Gilliss, o. c, I, 444. — Philippi, Reis. i. d. Wüste Atacama, 75. — Zeitschr. f. Ethnol., Jahrg. VIII, Verh. d. Berl. Ges., 37.

Pasamayo nach Chancay stoßen wir auf zahlreiche Mauertrümmer und Grabstätten. Nahe der letztern Stadt sind die Reste einer 6′ dicken Adobemauer an der der See zugewandten Seite eines Hügels, an der entgegengesetzten zwei parallele von Steinen eingefaßte Gräben, die 300′ von einander entfernt vom Fuße bis zur Spitze des 900′ hohen Berges hinauflaufen und zerfallene Terrassenbauten einschließen. Unten trifft man zahlreiche, theils mit Steinen, theils mit Luftziegeln ummauerte Gräber und hübschverzierte Topfscherben. Die in demselben vorkommenden Terracotta-Idole unterscheiden sich durch Physiognomie und Kopfbedeckung wesentlich von den Götzen aus dem Innern des Südens. Ein rother Teppich aus einem der Gräber war mit verzierten Silberplättchen belegt und mit einer Doppelborte aus blauen und gelben Federn eingefaßt, von der Federquasten mit silbernem Knaufe herabhingen. Auf der Hacienda Chancaylla wurden unterirdische Magazine entdeckt, deren Erbauung in die Zeit der Kriege des Capac Yupanqui gegen die Chimus hinaufreicht. Antike Steinmauern, Adoberuinen und Grabhügel finden sich in einer Bergschlucht auf der Hacienda des Expräsidenten Balta.*) Ein prächtiges Muster wundervoller Arbeit bietet der Kopfschmuck und ein Paar Gamaschen des letzten Königs der Yuncas, die dem Fürstengrabe bei Huacho entnommen wurden. Stirnband nebst Zipfeln und Krämpe, die über Schultern und Rücken herabfallen, bestehen aus einem einzigen Stück Tuch. In die Krämpe sind weiße und schwarze Federchen in Form eines Fisches mit Augen aus rothen Dunen fest eingewoben. Die Gamaschen (Polayna) sind aus ½″ dickem, hellroth- und gelbverziertem Tuche angefertigt. Bei Atahuanqui sind zwei riesenhafte Mounds von derselben Form und Construction wie die des Hnaticathales.**) Aehnliche Bauten trifft man bei Supé, wo ehedem das Gebiet der mächtigen Chimus begann, und auf dem Gipfel eines niedrigen Hügels die Trümmer einer alten Stadt. Die Häuser standen auf Gallerien, die übereinander in den Felsen eingehauen waren. Die bedeutendsten Ruinen jener Gegend sind jedoch die Zwillingsfestungen von Paramanca und La Horca. Die erstern liegen auf der Spitze eines Berges, zu der eine von Basteien geschützte Zickzackstraße hinaufführt. Das Hauptgebäude, ein längliches Viereck, ist von drei parallelen Adobemauern umgeben, die äußerste 300, die innerste 200 varas lang, und an jeder Ecke durch Vorwerke verstärkt. Das 6′ dicke Mauerwerk ist theilweis mit Mörtel berappt und mit Menschen- und Thierfiguren bemalt. Die Ecken sind trotz des hohen Alters noch scharf und unverwittert, ein sprechender Beweis für die Dauerhaftigkeit des Baumaterials. Die andere Festung, La Horca, liegt näher dem Meere zu unweit des Rio Barranca auf einem steilen Felshügel und besteht aus massiven Bauwerken mit halbmondförmigen Mauern, von denen Wälle nach andern am Fuße des Hügels gelegenen Ruinen hinablaufen. Nach Garcilasso wurde Paramanca, oder wie er es nennt Parmunca, von Capac Yupanqui nach Unterwerfung des Chimu Cancha als Siegesdenkmal errichtet; wahrscheinlicher aber ist, daß der letztere selbst die beiden

---

*) Bollaert, o. c. 206. — Rivero y Tsch., o. c. 289, 319; lam. 16. — J. J. Tschudi, Travels in Peru, 158. — Hutchinson, o. c, II, 99–8. — Squier, o. c. 146.

**) Hutchinson, o. c, II, 104, 117.

Festungen gegen die Angriffe des Cuys Mancu und Chuquiz Mancu, den Caziken von Pachacamac und Runahuanac, mit denen er in beständiger Fehde lebte, anlegte, da sie den einzigen Zugang in sein Reich vom Süden her beherrschten. Für diese Ansicht spricht auch die Verschiedenheit ihres Stiles vom incarischen. Paz Soldan's Behauptung, daß die Festung La Horca ein Gefängniß und Richtplatz verurtheilter Verbrecher gewesen, entbehrt jeder geschichtlichen Bestätigung. *) Auch beim Hafen Guarmay finden sich Trümmer einer alten Festung. **) Das Thal Chimote, das an der Bay von Ferrol ausmündet, ist mit antiken Ueberresten besät und der schöne Aquaduct, der einst, von dem 16 Meilen entfernten Rio Santa gespeist, dem Thale seine Fruchtbarkeit verlieh, ist noch zum großen Theile erhalten.

In der Nähe des Hafens von Santa ist ein Hügelkamm eine Meile lang mit Fortificationsmauern, Terrassen und Häuserresten aus unbehauenen Steinen bedeckt. Die auf und nahe dem Gipfel liegenden Gebäude sind von bedeutender Größe und regelmäßig gruppirt, die übrigen klein und ohne Ordnung dort, wo immer eine Stelle geebnet werden konnte, aufgeführt. Zwischen den umfangreicheren Ruinen sind geräumige Höfe, Treppenfluchten, die zu den steilern Stellen hinführen, und Spuren von sorgfältig geebneten Straßen erkennbar. Auf der Spitze des Hügels ragen ein Paar von einer Ringmauer umgebene Steinthürme von 18—20′ Durchmesser und derselben Höhe. In der Nähe der Stadt ist einer der größten und berühmtesten Huacas Peru's, in welchem viele goldene und silberne Gegenstände und irdene Gefäße gefunden wurden. Squier erhielt eine 5″ hohe Vase aus gutgebranntem Thon zum Geschenk, die eine kauernde menschliche Figur mit markigen Zügen und einer Kapuze um den Hals darstellt. Auch das Thal von Santa hat zahlreiche Ruinen von Huacas, Tempeln, Festungen und Palästen aufzuweisen. In einigen Gebäuden stehen noch die hölzernen Säulen, welche die Dächer trugen. Die riesigen Pyramidenbauten, welche dort vorkommen, haben nach Squier insofern ein besonderes Interesse, als sie uns zeigen, wie die Sieger die Religion der Unterjochten auszutilgen versuchten. Dringt man in das Innere ein, so findet man, daß sie große bemalte Säle hatten, daß sie in regelmäßigen Stufen mit Zickzacktreppen erbaut, mit Stuck berappt und mit glänzenden Farben bemalt waren. Die Incas füllten die Hallen auf, umkleideten den Bau mit Luftziegeln und errichteten auf der Gipfelfläche einen Sonnentempel. Zwischen dem Santa- und Nepeñathale sah Proctor mehrere alte Indianerstädte und zwei 20′ breite Parallelstraßen, die mit Adobe gepflastert und von 3′ hohen Mauern eingefaßt waren. ***). Das letztere Thal ist besonders reich an Ruinen. Ganz in der Nähe der Küste auf einem 1200′ hohen Hügel prangt die Festung von Quisque. Das Hauptwerk bildet ein quadratischer Bau (250×250′), von dessen diagonal

---

*) Garcilasso d. l. Vega, Hist. d. Yuc., lib. VI, 33. — Ulloa, Voy. Hist., II, 27. — Rivero y Tschudi, o. c. 288–9. — Bollaert, o. c, 204. — Stevenson, Travels, II, 22. — Paz Soldan, Geog. Per., 233 — Hutchinson, o. c. II, 119–22. — Squier, o. c. 101–2. — Waitz, IV, 434.

**) Bollaert, o. c. 206. — Hutchinson, o. c, II, 123.

***) Squier, o. c. 103–6, 214. — Hutchinson, o. c, II, 129.

gegenüberliegenden Ecken ein unregelmäßiges Sechseck, den Umrissen des Hügelplateaus entsprechend, ausläuft. Ausnahmsweise besteht das Mauerwerk aus abwechselnden Lagen von cyclopischen Blöcken*) und dünnen Bruchsteinen, doch sind die Steine an den Ecken und um die Thüren schön behauen. An einzelnen Stellen stehen die Mauern noch 22′ hoch und neigen sich, wie bei den Incabauten sanft nach innen. Daher ist es wahrscheinlich, daß der Bau von Handwerkern der Küste nach dem Plan und unter der Aufsicht von Inca-Architekten errichtet wurde. Nordwestlich von der Festung sind Reihen von Terrassen und diesen gegenüber die Reste eines Palastes und eines Grabhügels, die unter dem Namen der Ruinen von Alpacote bekannt sind. Die Mauern des viereckigen Palastes (510×313′) sind aus runden, von 4—10″ dicken Steinen und Lehmmörtel aufgeführt und an der Basis 4—5′ dick, die Zwischenwände jedoch dünner. Das Innere ist in 6 Fluchten von 30—40′ breiten Gemächern abgetheilt, einige der mittlern Zimmer haben jedoch eine doppelte Größe. Der 100′ hohe Grabhügel aus Adobe liegt 500 Schritte westlich von diesem Bau und südlich von demselben ein anderes Steinwerk, 110′ im Geviert, das durch eine Mauer in gleiche Hälften geschieden ist, von denen jede zwei Terrassen einschließt. Auf einem Hügel am jenseitigen Ufer des Flusses, dem Cerro de Palenque, ist eine andere Festung mit dreifacher Ringmauer und in der Nähe ein Reservoir mit einer um den Hügel laufenden Acequia, die beide durch eine Fortificationslinie im Thale gedeckt werden. Höher thalaufwärts ragt auf einer nackten Erhöhung ein isolirter Felsblock (16′ h., 8′ br.), auf dessen Gipfel eine Grube sich befinden soll, in der dem Huari, dem Gotte der Stärke, noch geopfert wird. Von der Vertiefung konnte Squier zwar keine Spur entdecken, noch von neuerlichen Opfern, doch gilt der Fels bei der abergläubischen Bevölkerung noch heilig und stand vielleicht mit dem ½ Meilen entfernten Tempel von Huacatambo in Beziehung. Dieser Tempel (450×250′) schließt mehrere terrassirte und mit Nischen versehene offene Höfe ein. Die Nischen (28″ h., 24″ br., 20″ t.), welche 3′ über dem Boden beginnen, sind zum Unterschiede von denen der Incagebäude, welche oben schmäler werden, quadratisch und mit Schwellen aus Rohr bedeckt; die Mauern aus Luftziegeln stehen außen noch 20, innen 8—12′ hoch und sind 3—6′ dick. Auf der Nordseite, wo kleinere Räumlichkeiten vorkommen, scheinen die Wohnungen der Priester gelegen zu haben.

In der Nähe von Nepeña sind zwei interessante Denkmäler, eine massive Pyramide aus Luftziegeln, von Mauern und Häusertrümmern umgeben, die Fortaleza de Tierra firme, und ein isolirter Felsblock mit alten Baureſten, der im Munde des Volkes den Namen Huaca de la Culebra trägt, weil in seine Seitenfläche ein riesiges Schlangenbild eingehauen ist, das wie bei Conchaca in einem Becken endigt. Die Hacienda von San Jacinto, einst die schönste und größte Zuckerplantage im ganzen Thale, ist dicht mit antiken Ueberresten bedeckt. Von der Veranda des Wohnhauses aus erblickt man zwischen den schlanken Akazien eine Menge riesiger Huacas und am Rand der Hügelkette als dunkeln Streifen eine alte Wasserleitung, die einen künstlichen Teich in einem Seitenthale speiste; Ruinen alter Steingebäude

*) Einzelne sind 9′ l., 6½′ br. und 3′ d.

hängen hoch oben auf den vorspringenden Felsschichten, oder sind halb in dem herabgestürzten Trümmergestein vergraben; an den steilen Bergwänden ziehen sich Parallelmauern in allen erdenklichen Windungen wie einstige Fortificationswälle hin, in der That aber dienten sie nur, um die Wucht der herabrollenden Felsmassen zu brechen.

In einem der schönen Weinberge, die das benachbarte Städtchen Mora umrahmen, liegt ein steinerner Bau (Palacio del Padrejon), der aus einer Reihe viereckiger Ummauerungen besteht, zu denen man durch ein prächtiges Thor von der untenliegenden Terrasse auf einer Treppe hinaufsteigt. In einer der Seitenabtheilungen erhebt sich eine 12′ hohe ummauerte Plattform, die von einer mit Brustwehren umgebenen Adobemauer bekrönt ist und eine größere (60×60′) und zwei kleinere abgestumpfte Pyramiden trägt. Das Thor, welches zur Plattform führt und die 11′ lange Oberschwelle sind von schön behauenen Steinen. Einige Meilen nordöstlich vom Städtchen, auf einem Hügelausläufer, der den Paß von Pamparomas beherrscht, ist ein anderer, 1656′ langer Steinbau, der wie der vorige eine Anzahl Höfe und Terrassen einschließt. Die dicken Mauern sind stellenweise noch 20′ hoch. Portale und Oberschwellen bestehen aus behauenen Steinen und eine der letztern ist mit einer Greifensculptur geschmückt. Die Fundamente unzähliger Gebäude, die den Bau von allen Seiten umgeben, deuten auf die frühere Existenz einer bedeutenden Stadt hin und die feste, schwerzugängliche Lage sowie die Dicke der Mauern scheinen zu bestätigen, daß wir es hier mit einer Tempelfestung zu thun haben, um so mehr, da eine gewaltige Quermauer den einzigen Zugang über die enge Landzunge, die den Hügel mit dem Hauptgebirg verbindet, abschneidet.

Die Hacienda von Motocache hat vier Stufenpyramiden, die auf conischen Felshügeln ruhen. Die eine derselben besteht aus zwei Terrassen von je 18′ Höhe und 20′ Breite, zu denen auf der südöstlichen Ecke Treppen hinaufführen. Auf der Gipfelfläche sind noch Spuren viereckiger Gebäude erkennbar. Die andere Pyramide ist ein dreistufiger quadratischer Bau mit nur einem zerfallenen Gebäude auf der Spitze. Auf der Südseite der untern Plattform sind 6 riesige birnförmige Thonurnen (8′ h., 5′ br., 1″ d.) ins Mauerwerk eingebettet, die wie die ähnlichen in Caxamarquilla vermuthlich als Wasser- oder Getreidebehälter dienten. Die beiden übrigen Pyramiden sind von gleicher Bauart, doch entbehren sie der irdenen Riesentöpfe.

Ruinen einer äußerst starken Festung finden sich auf einem steilen Felshügel bei Calaveras oder Chancayillo am obern Ende des Casmathales. Sie bestehen aus zwei runden Doppelthürmen nebst einer Gruppe viereckiger Gebäude, die von drei ovalen Ringmauern umgeben sind. Die äußern Mauern der Doppelthürme haben einen Durchmesser von 150, die innern von 70′, jene 4, diese nur 2 Eingänge. Die viereckigen Gebäude ruhen auf einer erhöhten Esplanade und dienten vielleicht als Baracken. Die innern Wände sind mit Stuck berappt. In den Gängen und bedeckten Theilen, wo Luft und Wetter ihre Zerstörungswuth nicht auslassen konnten, sind noch Sculpturen in Relief und Malereien, die Männer, Thiere und Schlachtscenen vorstellen, erkennbar. Die äußere Ringmauer ist 24′ dick, 26′ hoch

und ¾ Meile lang, die beiden innern sind dünner und niedriger; jene hat fünf, die zweite vier und die innerste Mauer nur ein Thor. Die Oberschwellen sind von Algarrobaholz. Auf die Spitze der Außenmauer führt vom Corridor her eine ins Mauerwerk eingelassene Treppe von 17 Stufen. Am Fuße des befestigten Hügels liegen die Trümmer einer alten Stadt mit öffentlichen Plätzen, Höfen und Gebäuden und hinter diesen auf einer seichten Anhöhe 13 Bauten (36′ l., 25′ br., 14′ h.) aus massivem Mauerwerk mit eingesenkten Treppen. Ihre Bestimmung ist dunkel; Squier hält sie für Opferstätten oder Schaubühnen zur Beobachtung vorbeiziehender Prozessionen. *)

Wie die Chincha- so haben auch die Guanape-Inseln Nachweise früherer Civilisation geliefert, indem dort von den Guano grabenden Coolies mehre Idole und Goldornamente und 32′ tief in den Düngerschichten ein Stück Tuch, das unter dem flachgedrückten Körper eines Penguin lag, entdeckt worden sein sollen. **)

Großartig und umfangreich sind die Ruinen von Chanchan, der Hauptstadt der mächtigen Chimufürsten, aber kreuz und quer von künstlichen Stollen und Schachten durchzogen, die die Habsucht goldgieriger Schatzgräber dort eingesenkt. Sie bedecken die Ebene zu beiden Seiten der Straße vom Hafen Huanchuco nach Truxillo in einer Länge von 12—15 und einer Breite von 5—6 Meilen ***) und bestehen aus einem wirren Chaos von ummauerten Gevierten, die Labyrinthe von zerfallenen Gebäuden und Riesenpyramiden einschließen, unter denen die Huacas El Obispo, Las Conchas, Toledo und La Misa stolz emporragen. Der erstere, aus gleichen Theilen Bruchsteinen und rauhen Adoben, die von Kies-Cement umgossen sind, gebildet, ist ein quadratischer Bau von je 580′ Länge und Breite und 150′ Höhe, enthält also über 50 Millionen Kubikfuß Baumaterial. Gegen alle Erwartung wurden in demselben keine Grabkammern entdeckt. Der Huaca Toledo (Llomayoahan), dem Don Garcia Gutierrez de Toledo in den Jahren 1577 und '78 Schätze im Werthe von 4½ Mill. Dollars entnahm, †) ist durch die häufigen Ausgrabungen in eine formlose Schuttmasse umgewandelt, besteht aber wie der Huaca Las Conchas (Mansuvillaga) aus einem innern Kern von schichtenweis übereinandergelagertem Kies und Cement und einer äußern 10—12′ dicken Einfassung von Luftziegeln. Im letztern Mound entdeckten die Schatzgräber mehre Gänge und Zimmer, deren eines mit schönen in Mörtel gebetteten Muscheln berappt war. Die Decken der Gänge ruhten auf 5′ l., 9″ br. und 5″ dicken Querbalken von Algarrobaholz, die an den Seitenflächen glatt behauen, an dem einen Ende scharf abgeschnitten und an dem andern rauh zugespitzt waren.

Unter den in den großen Vierecken liegenden Bauten zeichnet sich einer durch schöne Arabesken-Verzierungen und brilliante Bemalung der Wände aus, weßhalb ihn Squier für einen fürstlichen Palast hält. Nach seiner Ansicht war es in seiner ursprünglichen Gestalt ein breiter niedriger Adobemound von drei oder mehr

---

*) Squier, o. c, 197–216.

**) Hutchinson, o. c, II, 131–2.

***) Dies ist die Angabe Squier's, Rivero sagt, daß sie einen Raum von ¾ Legua ausschließlich der großen Gevierte einnehmen.

†) Hutchinson, o. c, II, 159.

Terrassen, auf denen Gebäude von verschiedener Größe standen, und enthielt im Innern eine Anzahl unterirdischer Gemächer und Gewölbe. Die Halle, in welcher sich die Arabesken befinden, hat eine Breite von $52\frac{1}{2}'$ bei etwa doppelter Länge und ist in zwei Abtheilungen geschieden, deren eine 4′ über der andern emporragt und mit dieser durch eine Schiefebene in Verbindung steht. An der linken Seitenmauer zieht sich 7′ über dem Boden eine 10′ breite niedrige Plattform hin und 12′ über dieser eine Reihe von 5′ br. und 4′ t. Nischen, zwischen denen die Wand mit complizirten Stuckreliefs verziert ist. Ob aber die Arabesken auch oben die Nischen umgaben, läßt sich nicht bestimmen, da dieser Theil der Mauer niedergestürzt ist. Aus der Halle führt eine Thüre in einen 12′ breiten und 5′ höherliegenden Corridor und von dort eine auf Doppelpfeilern ruhende Thüre in einen zweiten wiederum 5′ höher liegenden aber nur 8′ breiten Gang. Beide Corridore sind mit ähnlichen Stuckreliefs geschmückt, mit dem Unterschiede jedoch, daß eine Borte mit affenartigen, von einem Halbmond bekrönten Figuren — dem fürstlichen Wappen — die Arabesken umgibt. Auch in den Flächen zwischen den Doppelpilastern erscheinen die heraldischen Ornamente. Die Mauer, welche Halle und Gänge scheidet, ist 6′ dick an der Basis, an der Krone aber schmäler. Jenseits des zweiten Corridors liegen die Ruinen eines andern Gebäudes mit einer 76′ l. und 26′ br. Halle. Stellenweise stehen die glattberappten Adobemauern, die nicht mit Stuckreliefs ornamentirt, sondern nur betüncht sind, noch bis zu einer Höhe von 8′. An den Seiten der Halle ziehen sich Fluchten von kleinen Kammern (7×7′) mit fensterartigen Oeffnungen hin. In dem Mound, den das Gebäude krönt, entdeckte Col. La Rosa, ein alter Schatzgräber, mehrere Gewölbe, deren eines eine Anzahl baumwollener Matrazen mit feiner Umhüllung aber in vermodertem Zustand enthielt. An der südöstlichen Ecke der Arabeskenhalle führt eine künstliche Oeffnung in einen 80′ l. und 15′ br. Corridor mit glattberappten Wänden und von diesem ein 5′ br. Gang nordwärts, dessen 8′ dicke Seitenwand eine Anzahl quadratischer Zellen (4×4′) einschließt. Die rechte Seitenwand des Hauptcorridors ist massiv und bildet in der Höhe von 15′ eine 17′ breite Terrasse, in welche länglichrechtwinklige Gewölbe (6×12′) eingesenkt sind. Am Ende desselben führt eine 5′ br. und 7′ h. Thüre in eine 30′ breite Halle. An die rechte Mauer lehnt sich eine parallelopipedale Masse (24×18×12′), die ein quadratisches Verließ (10×10′) umgibt, dessen Wände wie die eines Schmelzofens 20″ tief ausgebrannt sind, als seien sie einer langandauernden Gluthitze ausgesetzt gewesen. Neben demselben ist ein kleiner Verschlag mit niederer Frontmauer, der nach Col. La Rosa's Versicherung beim Auffinden mit calcinirten Menschenknochen angefüllt war, weßhalb er das Verließ für eine Leichenverbrennungsstätte hält — eine Ansicht, für welche sich in den Traditionen der Chimus keine Beweise finden. Squier glaubt in ihm einen Schmelzofen zu erkennen, da in unmittelbarer Nähe ein 20′ tiefes Gewölb entdeckt wurde, das von goldnen und silbernen Geräthen, meist Trinkgefäßen, strotzte. Die silbernen waren stark mit Kupfer legirt und so arg von Rost zerfressen, daß sie kaum das Anfassen vertrugen. Ein 10″ hohes mit ausgebogenem Rand und Fuße stellt ein menschliches Gesicht mit Adlernase und Ringellocken dar. Die Wände haben die Dicke gewöhnlichen Bleches und scheinen aus einem Stücke gehämmert zu sein, da

sich nirgendwo Spuren von Löthung oder Guß erkennen lassen. Eine 12′ dicke und 20′ hohe Mauer, die künstlich durchbrochen worden, trennt jene Schatzkammer von einer länglichen Halle, an deren Ost- und Westseite 8′ breite Corridore mit engen Eingängen liegen. Am äußersten Ende derselben sind kleinere Gewölbe (3×2×4′), in denen man ebenfalls eine Menge Silbergefäße auffand. Ob die Mauern der Gebäude auf dem Mound außen ornamentirt gewesen, läßt sich nirgends ermitteln, doch aus dem Umstand schließen, daß die der benachbarten Häuser mit einem Netzwerk aus kleinen Quadraten, um das sich eine Volutenborte schlingt, jenes in erhabener, diese in halberhabener Arbeit, verziert sind, während die innern Wände eine glänzende Tünche bedeckt, in der ein zartes Purpurroth hervorsticht.

Ungefähr 100 Schritte westwärts ist ein niedrigerer Mound, den angestellte Ausgrabungen als fürstliche Grabstätte haben erkennen lassen. Durch diese wurde nämlich ein Theil eines von massiven Mauern umgebenen Vierecks bloßgelegt, in das von einer Plattform an der Nordmauer eine doppelte Treppenflucht hinabführt. An den Seiten hin liegen durch enge Gänge geschiedene 9′ hohe Grabkammern mit Nischen, in welchen Gebeine und schönbekleidete Mumien nebst goldnen und silbernen Geräthen entdeckt wurden, und mehr nach der Mitte zu ein parallelopipedaler Bau (16×16×12′), der einen kleinen viereckigen Raum (10×5′) mit zwei Zugängen einschließt. An den Wänden dieses Raumes ist eine Reihe von Plattformen und Halbnischen angebracht, die wie das obere Mauerwerk glatt berappt und bemalt sind. Der Zweck der Baulichkeit ist räthselhaft, doch mögen in derselben Zeremonien beim Beisetzen der Todten stattgefunden haben. In einem kleinen Hofe, zu dem ein Eingang durch die nördliche Mauer führt, ist ein isolirtes Grabgewölb (12×6×9′) mit zwei gegenüberliegenden Thüren. Die Wände sind übertüncht und roth und gelb bemalt. An jeder Seite ist eine Doppelflucht von Nischen, aus deren oberen kleine Oeffnungen nach außen führen. Das Gewölbe ist eine compakte Masse von Cement und Bruchsteinen und scheint um ein Modell aufgemauert worden zu sein, das nach der Erstarrung entfernt wurde. Nach Col. La Rosa's Versicherung waren die in demselben gefundenen Schädel theils vergoldet, theils von ornamentirten Goldstreifen oder bunten Bändern umgeben und an diese federförmige mit kleinen Ringen versehene dünne Goldplättchen befestigt, welche bei jeder Bewegung vibrirten und die Ringe hin- und herschüttelten.

Ungefähr eine Meile südlich von diesen Ruinen sind die von Rivero und Tschudi als erster und zweiter Palast bezeichneten Bauten, bei deren Beschreibung wir jedoch dem genaueren und zuverlässigeren Squier folgen werden. Der größere Palast No. I ist 1600′ l. und 1100′ br. Die äußern Mauern sind 25—30′ hoch und an der Basis 10′ dick, nach oben zu schmäler werdend.*) Die untern 5—7 Fuß bestehen aus Bruchsteinen und Lehmmörtel, der obere Theil aus Luftziegeln. Innerhalb dieser Mauern sind 5 gesonderte Gevierte, von denen das eine einen leeren Hof, das andere ein Gefängniß (El Presidio) und die drei übrigen Gebäude, Höfe und Teiche enthalten. Die großen Höfe haben innen vor dem Thore eine 3′ hohe Plattform (40×40′) und an der gegenüberliegenden Seite eine schmale Terrasse,

*) Rivero y Tschudi geben die Höhe zu 50, die Dicke zu 15′ an.

zu der eine Schiefebene hinaufführt. Die Wände sind mit Stuck berappt und mit rautenförmigen Reliefs auf einem Untergrunde von gewellten Linien verziert. Mehrere große Hallen haben dieselben Ornamente, in andern sind sie durch eigenthümliches Legen der Luftziegel erzielt, indem diese abwechselnd vor- und zurücktreten, was der Mauer ein gitterartiges Aussehen verleiht. Hinter dem zweiten Hofe liegt ein großes von einer 5′ hohen Mauer umschlossenes Basin (450×195×60′), dessen Seiten in 2 Stufen abfallen und mit unbehauenen Steinen eingefaßt sind. Von den Canälen, die nach Rivero aus dem Rio Moche das Wasser zuführten, konnte Squier keine Spur entdecken. Das Gefängniß, welches in einem der Gevierte liegt, ist ein rechtwinkliger schrägaufsteigender Mound (175×135×17′) aus Mamposteria*), der auf einem Fundamente aus großen unbehauenen Steinen ruht. Eine Schiefebene führt durch eine Vorhalle an mehreren Schilderhäusern vorbei auf die ebene Gipfelfläche, die rings von einer niedrigen Adobemauer umgeben ist und auf der Ostseite eine 55′ l. und 30′ br. Einfriedigung trägt. Im Innern enthält der Mound 45 Zellen (13×7×6½′), die in 5 Fluchten nebeneinanderliegen und von oben her treppenartige Eingänge haben, welche durch schwere, noch umherliegende Quadern geschlossen wurden. Um den Bau zieht sich eine 25′ hohe und 5½′ dicke Mauer, an der einen Seite 320, an der andern 240′ lang. Daß derselbe wirklich als Gefängniß diente, scheint aus dem wuchtigen Fundamente, dem erschwerten Zugang, der Ringmauer auf dem Gipfel und den vielen Zellen im Innern hervorzugehen. Rechts lehnt sich an den Mound ein niedrigerer, der eine Anzahl schöner Zimmer, vielleicht die Wohnungen der Gefängnißwärter enthalten zu haben scheint.

Der sog. zweite Palast Rivero's ist wie der vorige ebenfalls von Doppelmauern aus Adobe und Mamposteria umgeben und enthält große Höfe und Häusergevierte, aber kein Wasserbasin, doch ist ein sehr umfangreiches in unmittelbarer Nähe. In einem der Höfe liegt der 50—60′ hohe Huaca de la Misa (Yomayugari), in dem die Schatzgräber mehrere Gänge und Hallen blosgelegt haben, die übrigens nicht, wie Rivero berichtet, mit behauenen Steinen bekleidet sind.

Außer diesen hat Squier noch eine Unterabtheilung eines großen Quartiers, das mindestens den vierfachen Raum des Palastes No. I einnimmt, beschrieben. Wie das Hauptgeviert ist dieselbe von einer massiven Doppelmauer umgeben, deren innere an 3 Seiten Eingänge hat. Das Hauptthor führt in einen geräumigen Hof. In dessen Mitte befindet sich ein ummauertes Wasserbasin (60×30×12′), rechts und links kleine Marktstände und an der dem Thore gegenüberliegenden Seite eine 3′ hohe Terrasse, auf der sich ein großes Gebäude, wahrscheinlich das Gemeindehaus, erhebt. Dieses hat 3 Säle mit pilasterartigen Vorsprüngen, welche Nischen einschließen. Auf der Terrasse kreuzen sich 3 Straßen, — zwei von Norden nach Süden, eine von Osten nach Westen laufend, — und theilen die Unterabtheilungen wiederum in 6 kleinere Gevierte, deren jedes einen Hof enthält. Die Häuser sind mit der genauesten Regelmäßigkeit um die Höfe gruppirt,

*) Mauerwerk aus Stein und Mörtel.

haben 3′ dicke Mauern, spitze Giebeldächer, aber keine Fenster. Die Thüren liegen nirgendwo einander gegenüber. Im Ganzen enthält dieses Häusergeviert außer den 22 kleinen Marktständen auf der Plaza, 39 gesonderte Gebäude mit 111 Zimmern. In einer andern Unterabtheilung zieht sich an der Nordseite eine Doppelflucht von Gebäuden hin, während an der südlichen Mauer eine Reihe Schmelzöfen lehnt, wenigstens haften noch an den tiefeingebrannten Wänden der ummauerten Schachte Schlackenreste und in der Nähe sind Haufen von Schlacken kupfer- und silberhaltiger Erze aufgethürmt.

Die ummauerten Gevierte, welche an der Grenze des städtischen Weichbildes liegen, haben augenscheinlich als Gärten und Felder gedient, da sie in regelmäßigen Terrassen abfallen und von einem weitverzweigten Canalnetz durchzogen sind, das das Wasser von Terrasse zu Terrasse vertheilte. Zwei derselben schließen übrigens Huacas von 40—50′ Höhe ein, in denen man Todtenkammern entdeckte, doch enthielt blos der eine Grabhügel Gebeine, die auffälliger Weise nur Individuen weiblichen Geschlechts im Alter von 5—15 Jahren angehörten. Außerhalb der ummauerten Gevierte trifft man zahlreiche Trümmer kleinerer Gebäude von einfacher Bauart und offene mit zerstreuten Steinhaufen bedeckte Räume. Man hält die letztern für Grabstätten, doch suchte Squier in ihnen vergeblich nach Gebeinen. Auch sind hier tiefe viereckige Wasserbasins häufig, an deren ummauerten Wänden Zickzackpfade zum Boden hinabführen. Auf einer sanften Anhöhe nahe der See ragt eine antike Festung (El Castillo), die nebst andern Monumenten einen terrassirten Grabhügel einschließt, in dem ausschließlich Gebeine von jungen Frauen erscheinen, während im sandigen Boden vor der Festung nur männliche Skelette ohne Ordnung begraben liegen. Man trifft darunter die breiten, hinten abgeflachten Schädel des Küstenvolkes, die verlängerten der Aymaras und die normalen der Quichuas, aber die meisten tragen Spuren gewaltsamer Verletzung, wie sie durch Keulen und Wurfgeschosse verursacht werden, ein Umstand, der es wahrscheinlich macht, daß sich dort die gewaltigen Heere der Incas und Chimus im blutigen Kampfe begegneten.

Die Liste der in den Ruinen und der Umgegend erbeuteten Alterthümer ist ziemlich bedeutend. Mumien, Tuchmäntel mit Gold und bunten Federn geschmückt, Menschen- und Thierfiguren, ein steinernes Idol und Stücke Perlmutter sollen im Huaca von Misa gefunden worden sein; im Huaca von Concha dünne Goldplättchen, goldne Idole und mit Gold- und Silberfäden durchwobene Seidenmäntel; im Huaca von Toledo mehrere Statuetten. Die eine stellt einen Mann mit Tunica und Krone dar. Von der Krone hängen zwei Troddeln, zwei andere vor den Ohren herab; den Hals umgibt eine Binde, deren Enden auf die Brust reichen, die eine Hand hält einen Nagel, die andere ein nicht zu enträthselndes Emblem. Eine andere Statuette stellt einen Mann mit gekreuzten Beinen dar, das Haupt von einem mit Muscheln verzierten Turban umschlungen; eine dritte aus Thon einen trinkenden Mann mit gescheitelten Haaren und seitwärts auf dem Kopf sitzender Mütze, dem ein Affe auf den Schultern hockt; eine vierte eine sitzende Person mit Armspangen und einer Mitra auf dem Haupt, ein langherabwallender Mantel, von einem Ledergurt gehalten, bedeckt die Füße. Unter den Mänteln, die La Rosa

aus den Gräbern nahm, befindet sich einer, jetzt im Museum der Historical Society von New-York, auf dem dünne Silberplättchen in der Form von Rochen aufgenäht sind. Hutchinson gibt die Abbildung eines ornamentirten Leichentuches, das einen Fötus umhüllte. Squier fand in einem Grabe einige Stücke der Leichenhüllen, die aus fein und gleichmäßig gewobenem Tuch von Baum- oder Vicuñawolle bestanden und entweder weiß oder bunt und mit Thierfiguren, namentlich Eidechsen und Vögeln durchwirkt waren. Ferner erwähnt er eine Gruppe aus massivem Silber von 48½ Unzen Gewicht, die einen Mann und zwei Frauen mit lebhaften Zügen und in guten Proportionen in einem Walde vorstellt. Die Bäume, der Algarroba ähnlich, dehnen ihre Zweige nach allen Richtungen aus. Eine andere Gruppe aus Silber stellt ein Kind in einer an zwei Bäumen befestigten Hängematte dar. An dem einen Baum windet sich eine Schlange in die Höhe und neben demselben brennt ein Feuer, über dem ein Kochtopf hängt. Ruschenberger führt einen goldnen Vorderarm nebst Hand an. Er ist innen hohl und hat an der einen Seite 3 Oeffnungen, an der entgegengesetzten eine einzelne, wie bei einem Flagiolet, was ihm das Aussehen eines Blasinstrumentes verleiht. Hutchinson bildet einen silbernen Cylinder mit Verzierungen an der Unterfläche, ähnlich dem in Ica gefundenen ab.

Interessante Chimureliquien besitzt das Nationalmuseum in Lima; darunter ist eine goldene Vase mit einer Figur, die ein Scepter in der Hand hält, oben und unten läuft eine ornamentirte Borte um das Gefäß; ferner eine silberne Vase mit Menschengesicht, großen Augen und breiter Nase; eine viereckige Goldplatte mit phantastischer Vogelgestalt in Relief, ein silbernes Medaillon mit eingravirten Vögeln und mehrere durchbohrte goldene und silberne Scheiben, vermuthlich Münzen. Zahlreicher sind die Gegenstände aus Bronze, häusliche und landwirthschaftliche Geräthe und Waffen, wie Kriegskeulen, Lanzen, Celte, Messer, Spaten und Schaufeln, und bedeutender noch die Fünde von Irdenwaaren. In Mannigfaltigkeit der Form, Freiheit der Ausführung und Feinheit des Materials, sagt Squier, übertrifft die Töpferwaare aus der Gegend von Truxillo Alles, was Derartiges in Peru gefunden worden. Aber ebenso wie sich die Reliquien aus Edelmetallen durch eigenthümliche Verzierungen, unter denen Fische, Schlangen, Affen, langbeinige Vögel und Lanzen hervorstechen, auszeichnen, so unterscheiden sich auch die Thongefäße in Gestalt, Stil und Ornamentation von den Fabrikaten im Innern des Landes. Eine charakteristische Eigenthümlichkeit an denselben ist einestheils ein doppelter Hals in der Form eines umgekehrten Y (⅄), der zugleich als Henkel dient, anderntheils die Vereinigung zweier Gefäße zu einem Zwillingsgefäß. Oft endet der eine Hals in einem Thier- oder Vogelkopf mit offenem Maule oder Schnabel, denen beim Eingießen von Flüssigkeit ein dem Thiere entsprechender Ton entfährt. Die Verzierungen stellen nicht nur die verschiedensten Verbindungen geometrischer Figuren dar, sondern die organische und unorganische Welt, selbst das sociale und religiöse Leben haben dem Töpferkünstler Muster für die plastische Darstellung geliefert. Doppelt interessant für den Ethnologen sind jene Irdenwaaren, die die menschliche Form, namentlich das Gesicht nachahmen, da sie uns nicht nur die Physiognomie, sondern auch die Art des Haarschnittes, des

Kopfputzes und der Kleidung der alten Küstenbewohner vorführen. Dahin gehört der von Squier abgebildete Tamburinschläger, die beiden Boote aus Thon, in deren einem zwei Männer mit hohen Zipfelmützen, in deren anderm ein Mann und zwei Kinder, mit Fischfang beschäftigt, sitzen; dahin gehört ferner der von Hutchinson angeführte Wasserkrug, der einen Mann in kauernder Stellung mit einem Thier auf dem Rücken darstellt, wie wir es in den Statuen von Nicaragua sahen; dahin gehören fünf der 16 Gefäße, die jener fleißige Forscher der Anthropological Society of Great Britain and Ireland übersandte, und die unter andern Eigenthümlichkeiten die charakteristische Adlernase der Alt-Amerikaner zeigen; dahin gehört vor allem die herrliche Vase, die den Kopf eines Chimusfürsten vorstellt und als eines der schönsten Kunstwerke des Küstenvolkes angesehen werden muß. Der Kopfschmuck ist mit einem Fledermauskopf und zwei runden Ornamenten verziert und die Ohren künstlich erweitert. Dieselbe wurde nebst einer Thiervase, einem pfeifenden Krug und mehreren andern Alterthümern von Bollaert dem brittischen Museum geschenkt, in dessen Besitz auch theilweise die reiche Sammlung überging, die Farris aus jener Gegend mitbrachte. Darunter waren von Truxillo Irdengeschirre mit Menschen-, Thier- und Pflanzenfiguren, Mäntel, silberne Brustplatten mit allerhand Figuren in getriebener Arbeit, verzierte und bemalte Töpferwaaren aus den Gräbern von Huaman, Mansiche, Ascope, Chocope und Berué (Viru). Auf einer kugelförmigen Vase vom letztern Orte mit rundem Henkel, in dem die Oeffnung angebracht ist, erscheint auf gelbem Grunde eine rothgemalte, geflügelte Gestalt, vermuthlich den Luftgott darstellend. Statt eines menschlichen Antlitzes hat er ein hundskopfähnliches Profil mit rüsselförmiger Schnauze. Er hält eine Lanze, das Symbol des Donners, in der einen und Schild und Bogen in der andern Hand. Auf dem Kleide erscheinen in 4 Feldern Striche, Punkte und andere Figuren, die Bollaert für Hieroglyphen ansieht, eher aber einfachen Verzierungen gleichen. Eine ähnliche mythologische Darstellung, der Kampf des Erd- und Meergottes, findet sich auf einer Vase im Museum von Lima. Jener ist mit Eidechsen und Schlangen bekrönt, dieser in den Panzer eines Seekrebses gehüllt. Aus Santiago de Cao waren in der Farris'schen Sammlung verzierte Thongefäße, aus Huamanchuco kupferne und steinerne Aexte und Waffen, kupferne Meißel, Ornamente, Brustnadeln, Pinzetten zum Ausziehen der Haare und zwei steinerne Köpfe aus dem Palaste des Kaziken Marco Huamanchuco; der eine stand mit 7 andern um einen Steinpilaster in einem fürstlichen Gemache, der andere diente als Verzierung eines Thores und stellte einen Greis mit erweiterten Ohren dar; aus Viracochapampa Thonvasen und Waffen aus Kupfer und Stein, aus Amaro außer Irdenwaaren Steinhämmer mit abgerundeten Enden, und endlich aus Tayabamba, Buldebure, Parcoi, Pataz, Tuscan und Nañac verschiedene Arten von Thongefäßen. Unter den Gegenständen sind besonders viele spindelförmige und eine Statuette, die einen Indianer, eine Last auf dem Rücken tragend, darstellt. Das kgl. ethnologische Museum in Berlin besitzt ein vom Generalconsul Dr. Lührssen geschenktes kugeliges Thongefäß, das mit figürlichen Darstellungen in brauner Farbe auf hellgrauem Grunde verziert ist. Es ist durch eine Horizontallinie in zwei Hälften getheilt; in der obern erscheinen 4, in der untern 5 Kriegerpaare im

Einzelkampfe. Die Bewaffnung der einen Partei sind Streitäxte mit spitzzulaufendem Stiele und viereckige Schilde, nebst Helmen und Panzerhemd. Die Gesichter sind dunkel und mit hellfarbigem larvenförmigem Visir geschützt. Ihre hellern Gegner führen runde kleine Schilde und morgensternartige Waffen und haben schlechtere Ausrüstung bis zum Zustande völliger Nacktheit. Die Figuren sind im Profil aber mit großer Lebendigkeit dargestellt und haben in Bekleidung und Bewaffnung Aehnlichkeit mit dem Luftgott auf der Vase von Berné. Die Henkel des Gefäßes sind außen mit drachenköpfigen Schlangen verziert. Dr. Voß glaubt darin eine Darstellung eines Kampfes zwischen den Bewohnern Truxillos mit rohern Nachbarstämmen zu erkennen. Bei manchen Gefäßen der Küstengegend ist der Thon mit feinen Goldkörnern durchsprenkelt, wie der flache Napf No. 15 in Hutchinson's Sammlung, der außen mit schwarzen Vierecken und weißen Linien auf rothem Grunde und innen im Halse mit zwei schwarzen und einer weißen Zwischenlinie verziert ist*) Schöne Muster dorther, sowohl in Bezug auf die Mannigfaltigkeit der Formen als auch der Ornamente, befanden sich in der reichhaltigen Sammlung im peruanischen Departement der Philadelphier Centennial-Ausstellung.

Das einige Meilen von Chanchan entfernte Moche hat einen Sonnentempel, der übrigens eher einer Festung gleicht und eine gewaltige Pyramide, der Sage nach die Ruhestätte des mächtigsten Chimusfürsten und seiner Schätze. Der Tempel liegt auf einem 100′ hohen Felsvorsprung des Cerro Blanco und ist aus Luftziegeln erbaut. Auf einer Schiefebene gelangt man durch ein massives Portal zu einem geräumigen Hofe, von dem rechts und links Gänge von Terrasse zu Terrasse führen. Der complicirte, über 200′ hohe pyramidale Bau, der sich am Fuße jenes Bergkegels erhebt, ist von unregelmäßig rechtwinkliger Gestalt (800×470′) und bedeckt einen Raum von 7 Ackern. Es besteht aus großen Adoben, die pfeilerartig um einen Centralkern aufgemauert und außen von einer 30—40 Ziegel dicken Einfassung umgeben sind. Den hervorragendsten Theil bildet eine neunstufige Pyramide von 200′ Geviert, an die an der Süd-, West- und Nordseite sich niedrigere Terrassen anlehnen. Von der nördlichen Terrasse steigt man auf einen ebenen Raum (400×350′) und von diesem auf eine felsige, mit argzerfallenen Gebäuderesten bedeckte Erhöhung hinab. Von dort führt ein 50′ breiter und 1120′ langer erhöhter Weg in die Ebene, die hier buchstäblich mit Topfscherben besät ist. Hutchinson und Rivero bezeichnen die Pyramide als Sonnentempel, obwohl der erstere verneint, daß sie diesem Zwecke gedient habe. Er gibt die Höhe zu 90, die Länge zu 300 und die Breite zu 180—200′ an. Nach ihm beginnt das erste 60′ breite Plateau auf der Südseite in einer Höhe von 70′ und von dort bis zur Spitze folgen mannshohe Terrassen in regelmäßiger Ordnung. Von der Pyramide ziehen sich Mauertrümmer nach dem benachbarten Berge hin, vielleicht Ueberbleibsel der 4 var. dicken und 30—35 var. hohen Ringmauer, die nach Rivero den hammer-

*) Squier, o. c. 109, 118–92. — Hutchinson, o. c, II, 136–45. — J. B. Davis, ibid. II, 322–5. — Rivero y Tschudi, o. c. 268–74. — Bollaert, o. c, 200–3. — Zeitschr. f. Ethnol., Jahrg. VIII, 163–5. — Biblioth. Peruan, II, 160 ff.—Ruschenberger, Three years in the Pacific, 400.

förmigen Bau umgab. In Bauart und Lage gleicht sie nach Hutchinson den Huacas des Huaticathales. *)

Auf einem Hügel bei Pacasmayo sah der letztere Reisende Reihen von formlosen Adobemauern und im dortigen Eisenbahn-Hospital eine schöne Sammlung von antiken Töpferwaaren, die aus einem benachbarten Todtenfelde ausgegraben worden; auf dem Hügel von Chocofan bei San Pedro **) eine Festung, die aus zwei übereinanderliegenden Ringmauern bestand und zwei Meilen jenseits Calasniqui die ausgedehnten Ruinen der alten Indianerstadt Pitura, zwischen denen unzählige Topfscherben aufgehäuft lagen. Bei Ventanillas ist das ganze Thal mit Mauertrümmern bedeckt und weiter hinauf zieht sich quer durch dasselbe eine mächtige Adobemauer vom Flusse Jequetepeque bis zur Bergwand, vermuthlich ein antikes Steinwehr, das den Strom zu Bewässerungszwecken aufstaute. Am Rio Seco wurden in einem Grabhügel ausgezeichnete Muster von Töpferwaaren und mehrere Artikel aus Silber und Gold gefunden. Jenseits der Papaibrücke fällt ein großer, fast viereckiger Steinblock mit hieroglyphischen Zeichen und am Yonanpasse eine 40′ hohe Anhäufung von ähnlichen Felsmassen auf, die über und über mit mannigfachen Thierfiguren, mit breitköpfigen Menschengestalten, die Streitäxte in den Händen halten, und allerhand seltsamen Bildern bedeckt sind. In einem der Hieroglyphensteine waren drei mörserartige Aushöhlungen von 11″ Durchmesser und 2½′ Tiefe eingebohrt. In der Nähe läuft auch hier eine 12′ dicke Mauer quer durchs Thal bis zum Flusse hin, auf dessen gegenüberliegendem Ufer ein abschüssiger Fels sich an die 1000′ hoch erhebt. Auf der Hacienda von Chuquimango nahe Sta. Clara zeigt man ein Werk der prähistorischen Riesen, eine ungeheure Steintafel, die auf drei Pfeilern ruht.

Auch die Umgebung von Guadaloupe ist reich an Alterthumsschätzen. Aus den Grabhügeln von Huabal sind schöne Thongefäße in Menschen- und Thiergestalt ausgegraben worden; darunter ein Zwillingsgefäß mit kugeligen Bäuchen und einem Vogelkopfhalse, der einen pfeifenden Ton hören läßt, wenn man Wasser in den andern Hals gießt. Ein quadratisches Fort nahe Talambo schließt drei kleinere ummauerte Vierecke und ein halbes Dutzend Huacas ein. Vom äußern 20′ h. und 15′ d. Walle führt ein durch eine Mauer geschützter Graben zu einer 50 Schritte entfernten Acequia, die an einer 21 Meilen entfernten Stelle vom Flusse Jequetepeque gespeist wird. Meilenweit ist dieser District mit Resten von Adobe- und steinernen Häusern, von Huacas und zerfallenen Wasserleitungen bedeckt. Den dort gefundenen kupfernen Geräthen haften noch Fasern einer Baumwollenhülle an, was dafür zu sprechen scheint, daß sie so umwickelt vergraben wurden. Zwei Leguas nördlich von Pacasmayo, am Rande einer 300′ hohen Felsbank, die das Jequetepequethal überschaut, sind die Ruinen einer großen Stadt mit zwei riesigen Festungen, die sich von den Ruinen des Huaticathales in Nichts

---

*) Squier, o. c. 130–3. — Rivero y Tschudi, o. c. 274. — Hutchinson, o. c. II, 147–9.

**) Eine dart ausgegrabene Leiche war mit einem feinen, weitärmeligen Baumwollenhemd bekleidet. Darüber trug sie eine mit glänzenden Federn bedeckte Dalmatica und auf dem Haupte eine Federkrone. Bibl. Peruan, II, 262.

unterscheiden. Bei Pomalca nahe Chiclayo trifft man unzählige Huacas und einen ähnlich befestigten Hügel wie bei Chocofan, dessen nördliche Seite namentlich mit Häusern und Mauerresten angefüllt ist. Die dort ausgegrabenen Kupfergeräthe waren mit einer Grünspankruste überzogen, in welche sich Stücke des baumwollenen Ueberzugs eingebettet hatten. Eines ähnelte einem römischen Scrinium und enthielt Tuchfetzen, Nadeln, Knöpfe und eine Haarpinzette. Nördlich von Chiclayo ist ebenfalls ein weitläufiges Todtenfeld und ein anderes auf der sandigen Pampa zwischen Lambayeque und dem Hafen San José, doch sind die Gräber kaum 3′ hoch. Auch P. Bayer sah dort „viele alte Grabstätten, wo alles voller Gebeine und Hirnschädel lag und mehremal auf den Bergen hohe Mauern, die sich öfters in die Länge auf 5—6 Stunden erstreckten. Beim Dorfe Payan traf er ein altes indianisches Schloß an und gewahrte mit Staunen, daß auch die frühern Einwohner dieses Königreiches gute Festungen zu bauen wußten." Einen weitern Beweis für des Paters Ansicht liefert der Huaca von Chatuna, ein gewaltiges Festungsviereck 5 Meilen nördlich von San José. Das Hauptwerk ist an 250′ lang und ebenso breit. Zwischen ihm und der See zieht sich eine 600′ lange Mauer hin und jenseits derselben ragen, 40—50 Schritte von einander entfernt, drei andere Forts. Die Mauern sind 10—12′ dick, die Zimmer aber sämmtlich mit Ziegelschutt angefüllt. Nur eines, von 60′ im Geviert, fand Hutchinson leer, so daß er die schön berappten Wände bewundern konnte. Etwa eine Meile von dort landeinwärts liegen die Ruinen einer antiken Stadt. *)

Eine genaue Betrachtung der archäologischen Ueberreste am Gestade des Stillen Meeres von Arica hinauf bis San José läßt eine auffallende Aehnlichkeit in der Architectur, in der Kunst und in den craniologischen Verhältnissen erkennen. Die Grabhügel und Festungen haben mit seltenen Ausnahmen denselben Stil die ganze Küste entlang, wer immer ihre Erbauer gewesen. Auch in den Kunstprodukten zeigt sich dieselbe Uebereinstimmung; die Thongefäße von Arica unterscheiden sich kaum von denen, die in Truxillo oder San José gefunden wurden, und der Silbercylinder von Ica hat ähnliche Gestalt und Verzierungen wie der in den Gräbern des Chimusfürsten entdeckte. Die Schädel gehören zumeist dem brachycephalen Typus an, verlängerte Gehirnkapseln erscheinen bei weitem seltener, da sie den Aymaras des Titicacasees eigenthümlich sind, und daher nur Individuen, die die Incas auf ihren Kriegszügen begleiteten und hier erschlagen wurden, angehören.

Auch im alten Quito, dem Reiche der Caras, das nach der blutigen Schlacht auf Hatuntaqui's Gefilden unter die Botmäßigkeit der Incas kam, treffen wir häufige Baureste, die den verschiedenen Perioden der Herrscherdynastien entstammen. Zunächst bei Gonzonama liegen die Trümmer einer Incastadt mit einem Palaste (250×50′), die Mauern sind 3′ dick, die Thüren 6′ breit; bei Tamboblanco ebenfalls ein zerfallener Incapalast, mehrere Gebäude und Grabstätten; bei den alten Steinbrüchen von Cariamanga 21′ lange behauene Blöcke. In Tumbez erwähnt

---

*) Hutchinson, o. c, II, 169-90, 198, 210-1, 215, 221-2. — Bayer, Reise nach Peru, 201.

Alcedo die Ueberreste einer Festung, die Tupac Yupanqui, und die eines Tempels und Klosters aus Steinen, die Huayna Capac dort erbaute, aber schon Ulloa (1736) nicht mehr auffinden konnte. *)

Im Gouvernement Cuenca sind zu erwähnen die Marmorbäder von Achupallas, in welche das Wasser aus den Zungen von Löwen- und Eidechsenstatuen sprudelte, und der Sonnentempel, den man in eine Kirche umgewandelt; ferner die Festung und der Tambo von Tiquizambi (jetzt Tijan); zwei ähnliche Gebäude in Cibambe und der großartige Palast von Pomallacta, der mit dem von Cañar durch einen 6 Leguas langen unterirdischen Gang in Verbindung stehen soll, was Ulloa freilich bezweifelt. **) Die Stadt Cuenca hat viele alte Gräber. In einem derselben wurde eine goldene Maske mit Rüssel und Ringen gefunden. Das Gesicht ist in getriebener Arbeit, der Rand flach, auf der Stirne erscheinen hieroglyphische Zeichen wie an der Statue von Timana. Der große Mund ist mit einer Doppelreihe von Kügelchen umgeben und die Zähne mit Ausnahme der langen Augenzähne nur schwach angedeutet. Eine kleine runde Platte und ein Draht befestigen die Maske an drei hohle Ringe; an den äußersten ist ein spiralförmiger Draht gelöthet, an dem sich 6 Kugelpaare auf- und abbewegen und ein birnförmiges Stück Gold hängt. Sie wiegt über 4 Unzen und ist, wie die helle Farbe zeigt, mit Silber legirt. ***)

Auf der Höhe der Anden sah Humboldt neun Ruinenstätten zwischen dem Städtchen Guancabamba und dem Paramo von Chulucanas. Die gleichnamige Stadt, welche am Abhange eines Hügels liegt und von dem vorbeifließenden Bache durch eine Mauer getrennt ist, zeichnet sich durch die regelmäßige Anlage ihrer Straßen aus, die sich rechtwinklig durchschneidend das städtische Weichbild in 8 Quartiere theilen. Jedes derselben enthält 12 aus Porphyr gebaute kleine einzimmerige Häuser, deren Thüren nach Höfen öffnen. In der Mitte der Quartiere liegen die Trümmer vier großer Gebäude von oblonger Gestalt, die durch ebenso viele kleine quadratische Baulichkeiten an ihren Ecken von einander geschieden werden. Auf der andern Seite des Baches sind mehrere räthselhafte amphitheatralische Gebäude. Der Hügel ist dort in 6 mit behauenen Steinen eingefaßte Terrassen abgetheilt und jenseits derselben liegen die Bäder des Inca. †) Einen prächtigen Palast und Tempel besaß Tomebamba; der letztere war mit schön polirten Platten aus schwarzem Jaspis und grünem Marmor belegt. In Pambamarca trifft man die Mauerreste von vier Festungen, die von concentrischen übereinanderliegenden Wällen umgeben waren, und eine ähnliche Festung, zu der eine 20—24′ breite Straße hinaufführte, nebst häufigen Gräbern, auf dem Berge Caushin im Canton Molletura. ††)

Nahe Cañar, einer alten Stadt der Puruhas, stand ein dem Supay Urcu geweihter Tempel auf dem Berge Guagual-Suma, wo Kinder zur Erzielung einer

---

*) Bollaert, o. c. 91–2. — Ulloa, Voy. Hist., I, 404.

**) Velasco, o. c. Tom. III, lib. iii, § 16. — Ulloa, o. c. I, 390.

***) Bollaert, o. c. 92–3.

†) Humboldt, Researches, II, 195–9, pl. 62.

††) Velasco, o. c. Tom. I, lib. iv, § 12, 30. — Waitz, o. c. IV, 440–1. — Bollaert, o. c. 91. — Ulloa, o. c. I, 391.

reichen Erndte geopfert wurden.*) Aus incarischen Zeiten finden sich dort eine Festung (Inca-pilca), ein sculptirter Felsblock (Inti-guaicu) und ein Sitz des Inca (Inca-chungana). Die erstere, welche die Gipfelfläche eines Hügels krönt, bildet nach Humboldt ein 150 Mtr. langes Fortificationswerk, von dem eine 3—6 Mtr. hohe berappte Sandsteinmauer von ovaler Form, deren Längenaxe 38 Mtr. mißt und die ein 7 Mtr. hohes Haus von 2 Zimmern einschließt, am besten erhalten ist. Die Fundamente vieler Gebäude, die außerhalb der Ringmauer liegen, deuten darauf hin, daß hier eine ganze Armee campiren konnte. Die Vertheilung der Nischen und Thüren und die Form der Steine ist denen in Cuzco analog, nur sind die letztern kleiner, aber mit derselben bewunderungswürdigen Genauigkeit ohne Cement zusammengefügt. Das Dach hatte einen Giebel mit Fensteröffnungen. Nach der Beschreibung Alcedo's und Ulloa's ist die ovale Mauer ein zerfallener Thurm, der sich fast in der Mitte der 65 Toisen langen, am Abhang des Hügels hinlaufenden Seitenmauer erhob und außen 6—8, innen $1\frac{1}{2}$—2 Toisen hoch, auf der Gipfelfläche ein viereckiges Wachthaus mit zwei Gemächern trug. Im Innern befanden sich mehrere große Höfe und Zimmerfluchten. Die links vom Thurme liegenden waren durch Corridore geschieden und für den Fürsten, die rechtsliegenden für die Leibwache bestimmt. Zwischen den letztern und einer Seitenmauer zog sich der mit schilderhausartigen Nischen versehene Eingang bis zur hintern Mauer hin, drehte sich dort im rechten Winkel und endete in einem neben dem ovalen Thurme liegenden Hofe. Die Außenmauern waren mit Brustwehr und Wall versehen, zu dem eine einzige Treppe hinaufführte. Velasco spendet dem prächtigen Marmorportal, das bronzene Gehänge hatte, wiederholtes Lob. Steigt man vom Hügel nach dem Gulanthale hinab, so betritt man eine tiefe Schlucht, in der sich ein isolirter Sandsteinfels von 4—5 Mtr. Höhe erhebt. In die glatte Seitenfläche sind concentrische Kreise mit Mund und Augen, eine Darstellung des Sonnenbildes, eingegraben. Vom Fuße der Felsmasse führen Stufen zu einem ausgehauenen Sitze, von dem aus das Sonnenbild sichtlich ist. In den antiken Gärten nördlich von der Festung, wo sich eine herrliche Aussicht in das Thal von Gulan eröffnet, ist an einem von ovalem Mauerwerk umgebenen Block von quarzigem Sandstein ein Sessel ausgemeißelt und die Lehne mit kettenartigen Arabesken verziert. Von dort führt ein enger Fußpfad nach einer Grotte am Abhang des Hügels, in welcher Atahuallpa seine Schätze verborgen haben soll. Weiter nördlich an der Heerstraße, die sich über die Hochebne von Assuay nach Cuzco hinzieht, 13258′ über der Meeresfläche, liegen die Ruinen des Palastes Tupac Yupanqui's (Paradones del Inca), dem auch die Bauten von Cañar zugeschrieben werden, Reste von Thürmen, Festungswerken und eines Labyrinthes. La Condamine fand in einem Gebäude dieses Districtes Porphyrornamente in der Gestalt von Thierschnauzen, in deren durchbohrten Nasenlöchern bewegliche Ringe hingen.**)

---

*) Bollaert, o. c. 78.

**) Velasco, o. c. Tom. II, lib. ii, § 9, 8. — Ulloa, o. c. I, 389–90. — Humboldt, Researches, I, 240–51, pl. 16–20. — Bradford, Am. Ant., 147–8. — Waitz, o. c. IV, 441–2. — Bollaert, o. c. 90.

Derselbe Gelehrte, wie Ulloa und Humboldt beschreiben ein Incahaus auf der öden Ebene von Latacungo nahe dem 150′ hohen Cerro de Callo, einem conischen Hügel vulcanischen Ursprungs, dem Menschenhände eine glockenförmige Gestalt gegeben. Das quadratische Gebäude von je 30 Mtr. Länge und Breite hat vier große Thüren *), ähnlich den Pylonen der egyptischen Tempel, und acht Gemächer mit 18 symetrisch vertheilten Nischen und Cylindern zum Aufhängen der Waffen. In den äußern Mauern gegenüber den Zimmerthüren sind schießschartenartige Oeffnungen angebracht. Die Porphyrmauern sind 5 Mtr. hoch und 1 Mtr. dick, die Steine von ungleicher Größe parallelopipedal mit leicht convexer Vorderfläche, nur an den Thüren eben. Laren bemerkt, daß der Raum zwischen den äußern und innern Steinen mit Geröll und Cement ausgefüllt war, was Ulloa und Humboldt jedoch bestreiten. Herr Hassaurek, ehemaliger Gesandter der Ver. Staaten in Ecuador, der die Ruinen im J. 1861 besuchte, fand dort nur vereinzelte Mauertrümmer, da der prosaische Eigenthümer der Hacienda sie in einen billigen und bequemen Steinbruch umgewandelt hatte. Nahe der Straße, die sich am Fuße des Hügels hinzieht, steht ein einsamer Baum, der einen gewaltigen Felsblock überschattet, der Sage nach eine verzauberte Riesenschlange, die hier über vergrabene Schätze wacht. **)

Auf einem Hügel in derselben Ebene, an dessen Fuße das unglückliche ***) Latacungo im Schmutze trauert, liegen die Trümmer der alten Stadt gleichen Namens, doch läßt sich wenig mehr von den Palästen, Tempeln, Klöstern und Werkstätten erkennen, die Huayna Capac dort errichtete. †) Dasselbe gilt von den Bauten, die er in Mocha, dem einstigen Sitz der kriegerischen Muchas und dem weiter südlich gelegenen Cayambe aufführen ließ. ††) Zu Ulloa's Zeiten stand in der letztern Stadt auf einer niedrigen Anhöhe noch ein runder Tempel von 60 Ellen Umfang und 5—6 Ellen Höhe aus harten mit Lehmmörtel verbundenen Luftziegeln, dessen Erbauung der vorincarischen Periode anzugehören scheint. In weitem Umkreis ist die Ebene mit conischen Grabhügeln bedeckt, die durchschnittlich 8—10 Toisen hoch und dreimal so lang sind und die Gebeine der frühern Herrscher und Kaziken bergen. †††) Auch Riobamba, die ehemalige Residenz der Puruhafürsten, hatte einen alten Tempel, aber von oblonger Gestalt, in dem ein Thonidol, die Gottheit des

---

*) Ulloa spricht nur von einem großen Portal, zu dessen Seiten zwei Wachtzimmer liegen und das in einen großen Hof führt. Neben und hinter diesem sind die Säle für den Inca und die königliche Familie und hinter den letztern die Bedientenzimmer und eine Menagerie. Bollaert, dessen Beschreibung mit der Ulloa's übereinstimmt, schreibt die Erbauung der Festung Hualcopo, dem vorletzten Scyri von Quito (1430–63) zu, ohne jedoch die Quellen für diese Behauptung anzugeben. Der incarische Baustil spricht entschieden dagegen, doch sucht er dieses aus dem Umstand zu erklären, daß Huayna Capac seiner Gattin, einer Prinzessin von Quito zu Liebe den Festungspalast umgebaut und verschönert habe. (Bollaert, o. c, 88–9.)

**) Humboldt, Researches, II, 3 ff, pl. 24. — Ulloa, o. c. I, 387–8. — Hassaurek, Four years among Spanish-Americans, 84–6. — Bradford, Am. Ant., 125.

***) Die Stadt wurde bekanntlich von häufigen Erdbeben und Ueberschwemmungen, die den Ausbruch des Vulcans Cotopaxi begleiteten, heimgesucht und zerstört.

†) Velasco, o. c. Tom. III, lib. ii, § 8. — Hassaurek, o. c, 72.

††) Velasco, o. c. Tom. III, lib. ii, § 3, 4.

†††) Ulloa, o. c. I, 382, 386. — Stevenson, o. c. II, 208. — Bollaert, o. c, 91.

Krieges und der Rache, verehrt wurde. Es war ein Gefäß mit menschlichem Kopfe, in dessen Mund, der sich auf dem Scheitel befand, das Blut der Geopferten gegossen wurde. Die Incas verschönerten die Stadt durch Erbauung von Tempeln und Palästen, aber jede Spur derselben ist verweht. *)

Nahe Manta und Punta de Santa Elena, wo Montesino's fabelhafte Riesen landeten, sah Pizarro noch Denkmäler, die jenen zugeschrieben wurden, tiefe in den Felsen eingehauene Brunnen und 8 varas hohe Steinbilder, theilweise nackt, theils mit Mitren und Priesterinsignien bekleidet. Zur Zeit der Eroberung Manta's durch Huayna Capac stand dort ein Tempel der Umiña, der Gottheit der Gesundheit, deren Statue ein halbmenschliches Gesicht aus Smaragd hatte. Zwei Meilen von Monte Christo, im District von Manta, sind auf dem flachen Gipfel eines niedrigen Hügels 30 Steinsessel im Kreise ausgemeißelt, in denen die Häuptlinge der Caras vor der Eroberung Quito's ihre Rathsversammlungen abhielten. Zwei derselben werden im Museum von Guayaquil aufbewahrt. **) Die Insel Puna hatte zur Zeit der Conquista einen Tempel des Kriegsgottes Tumbal, dessen Wände mit gräßlichen Sculpturen und Gemälden bedeckt waren. Zu den Füßen der Gottheit lagen Waffen, im Blute der Gefangenen gebadet, welche vor einem Altar in der Mitte des Tempels geopfert wurden. ***) In Quito, der Hauptstadt, sind keine Ruinen aus antiker Zeit erhalten. Auf dem Berge Panecillo aber besaßen die Caras einen Sonnen- und Mondtempel. Jener war von viereckiger Gestalt mit pyramidalem Dache. Das Thor war nach Osten gewandt, so daß die Strahlen der aufgehenden Sonne auf das goldene Götterbild fielen und mit zwei hohen Säulen zur Bestimmung der Solstitien verziert. Um den Tempel standen im Kreise zwölf Pilaster, nach denen der Beginn der Monate regulirt wurde. Der Mondtempel war rund, die Decke blau und mit silbernen Sternen geschmückt und die Thüre so gestellt, daß die ersten Strahlen des Mondes das silberne Bild desselben trafen. Später errichteten dort die Incas einen Tempel zu Ehren ihres Gottes. †) In Paltabamba, nordwestlich von Quito, sind die Trümmer eines Tempels, runden Thurmes und viele Gräber, aus denen Mumien nebst silbernen Gegenständen genommen wurden. Villavicencio hält sie für das Werk der Caras ††). Beim Flecken Angel erwähnt Velasco †††) die Ruinen einer mit Ringmauern und Gräben umgebenen Festung und bei Carranqui ($\frac{1}{2}$ Leg. von Ibarra), der Geburtsstätte Atahuallpas, die eines Palastes und Sonnentempels. Aber kaum eine Spur derselben ist übrig geblieben, nur die moderne Kirche ist auf den Fundamenten des letztern erbaut. Die Habgier der Spanier, die überall nach vergrabenen Schätzen suchten, hat hier wie so oft anderwärts die Mauern niedergerissen und keinen Stein auf dem andern gelassen, um Zeugniß von der unter-

---

*) Bollaert, o. c, 86. — Velasco, o. c. Tom. II, lib. ii, § 11, 4.

**) Bollaert, 79–80. — Velasco, o. c, Tom. I, lib. iv, § 6, 4, 7. — Villavicencio, Geogr. del Ecuador, 448.

***) Bollaert, o. c. 72.

†) Velasco, o. c. tom. II, lib. I, § 2, 5. — Bollaert, o. c, 83.

††) Bollaert, o. c. 91. — Villavicencio, o. c. 294.

†††) Hist. del Reino de Quito, tom. III, lib. II, § 2, 10–11.

gegangenen Cultur abzulegen. Nur die Grabhügel (tolas) in jener Gegend entgingen der Wuth der Eroberer. Sie unterscheiden sich in ihrer Construction von den südlichen und gleichen eher den Mounds des Mississippithales. Die Todten ruhen in einem Halbkreise in sitzender Stellung und neben ihnen ihre Waffen, Kleinodien und Trinkgefäße. Darüber ist ein steinernes Gewölbe mit niedrigem Eingang errichtet und dieses mit einem hohen Erdhügel bedeckt. Besonders zahlreich trifft man sie am südwestlichen Ufer des schilfbesäumten Sees Yaguarcocha, der seinen Namen dem argen Blutbad verdankt, das Huayna Capac unter den rebellischen Carranquis nach Unterdrückung des Aufstandes anrichten ließ. Die Spuren der Festung, wo die Besiegten den letzten verzweifelten Widerstand leisteten, sind noch an einem benachbarten Hügel in einem Laufgraben zu entdecken, der sich einer Wendeltreppe ähnlich bis zum Gipfel hinaufzieht. *) Auch die Ebene von Hatuntaqui, wo Cacha, der letzte Scyri der Caras erlag und die Sieger später ein befestigtes Lager errichteten, ist mit Tolas besät, die die Gebeine der gefallenen Krieger bergen; ebenso die Hacienda von Santiaguillo, die außerdem noch zwei alte Festungen aufzuweisen hat. Sie bestehen beide aus zwei concentrischen 10—12′ hohen Erdwällen. Der Umfang des äußern Walles des einen Forts ist 300, des innern 100 Schritte. In der Mitte ist eine cisternenartige Vertiefung. Die Wälle des andern Forts, welches 1000—1200′ entfernt liegt sind von geringeren Dimensionen. Die dort gefundenen Thongefäße, meist von gelber Farbe, zeichnen sich vor den carrankanischen durch ihre geschmackvollen Verzierungen mit rothen Linien, Dreiecken und Arabesken vortheilhaft aus. Hassaurek fand in einem Grabe schöne Ornamente aus Muschelschalen und zieht daraus den Schluß, daß die dortigen Indianer in Verbindung mit der Seeküste standen. Auch trugen die dortigen Skelette bronzene Ohrringe. **) Nicht minder häufig sind die Grabhügel bei La Tola. Oft werden goldne Kostbarkeiten, Kronen, Sterne, Löffel, Vögel und Thiere bei heftigen Regengüssen aus denselben ausgewaschen. Die Thongefäße aber sind von roher Arbeit. Interessant ist ein dort entdecktes Skelett eines falschen Gebisses halber, das durch Golddraht an den Kiefer befestigt war. ***)

Den großartigen Bauten der Altperuaner stehen ihre Kunststraßen würdig zur Seite, so geringschätzig auch Squier und Hutchinson über dieselben urtheilen. Rom in den Tagen seines Glanzes hat nichts Aehnliches gesehen und selbst in unserm weitvorgeschrittenen Zeitalter, dem Wissenschaft und ausgezeichnete Werkzeuge das schwierigste Unternehmen ermöglichen, müssen sie als Werke vortrefflicher Ingenieurkunst gelten. Auf eine Länge von mehr als 250 geogr. Meilen setzten sie sämmtliche Provinzen des Reiches in Verbindung. Die einen führten durch die weite und dürre Ebene zwischen dem Meeresufer und der Andeskette, die andern über den Rücken der Cordilleren, von der Metropole des Reiches, dem prächtigen Cuzco ausgehend, nach Quito hin. Sie liefen in gerader Linie über eisbedeckte Berge, durch tiefe Schluchten und endlose Moräste. Dort hatte man die harten Felsen gesprengt,

*) Hassaurek, o. c. 318–21. — Ulloa, o. c. 1, 257.

**) Hassaurek, o. c. 312–3, 340–1. — Velasco, o. c. tom. III, lib. II, § 3, 5.

***) Bollaert, o. c, 83, 93.

hier die Vertiefungen mit Mauerwerk ausgefüllt. Wo gähnende Abgründe oder reißende Bergströme sie unterbrachen, stellten Hängebrücken aus Aloeseilen die Verbindung her; wo die Steilheit des Gebirges ein Hinderniß bot, wurden Stufen eingehauen und Ruheplätze angebracht. Sie waren mit wohlbehauenen Platten von schwarzbraunem Trappporphyr oder cementirten Kieseln gepflastert und in den sandigen Ebenen mit klafterdicken Mauern oder langen Baumstämmen eingefaßt. Schattenbäume an den Seiten erfrischten den müden Wanderer und Carawanserein, aus wohlbehauenen Quadersteinen aufgeführt (tambos), gaben dem Inca mit seinem Gefolge gastlichen Aufenthalt; Meilensteine in gleichen Entfernungen bezeichneten die Abstände des zurückgelegten Weges. Ihre Breite schwankte von 12—40′. Die nördlichen hatten wohl Huayna Capac zum Baumeister, über das Alter der südlichen herrscht ein tiefes Dunkel. *)

Den Kunststraßen stehen an Großartigkeit die Wasserleitungen nicht nach. Sie dienten dem doppelten Zwecke, Trinkwasser zu liefern und die Felder zu bewässern und waren oft von bedeutender Größe und Länge. Garcilasso spricht von einem 150 Leguas langen Aquaduct, der den ganzen District von Contisuyu an den steilsten Gipfeln der Sierra hin durchzog. Die Gärten von Pisco im südlichen Peru werden heute noch durch einen antiken Tunnel gespeist, der in den harten Sandsteinfelsen eingehauen ist. Andere waren unterirdische ummauerte und mit Steinplatten belegte Canäle, oft von 6—8′ Höhe, die sich allmählig in kleinere Acequias verzweigten. Manche liefen sogar, falls man der Sage trauen darf, durch goldne Röhren. Spuren dieses Bewässerungssystems findet man in ganz Peru, namentlich aber in den dürren Einöden der pacifischen Küste, wo ohne die befruchtenden Adernetze nicht einmal ein Grashalm gedeihen würde. Dort dämmte man die Bergströme ab, grub große Teiche hoch auf den Gebirgen oder in den tiefen Ebenen, um das Regenwasser und den schmelzenden Schnee zu sammeln und durch die künstlichen Rinnsale den trocknen Feldern zuzuleiten. Squier traf ein Reservoir im Nepeñathale, $\frac{3}{4}$ Meile lang und fast ebenso breit, das durch einen quer durch die Schlucht gezogenen Steindamm von 80′ Dicke gebildet wurde. Wo die Habgier der Spanier, nach den goldnen Röhren forschend, diese Befruchter des alcalischen Bodens zerstört hat, da wächst höchstens noch Punagras auf den einst blühenden Gefilden. In materieller Beziehung hat der Peruaner nichts durch den fremden Eindringling gewonnen, ob in geistiger, gehört nicht in den Rahmen dieses Kapitels. **)

Nicht minder großartig sind die gewaltigen Terrassenbauten, womit der erfinderische Landmann den nackten Gebirgshängen der Anden und Cordilleren einen

---

*) Cieza de Leon, Cronica, cap. 37. — Zerate, Desc. y Conqu., lib. I, cap. 13. — Velasco, o. c. tom. II, lib. II, § 9, 11–21. — Rivero y Tsch., o. c. 258–68. — Humboldt, Anf. d. Natur, II, 31. — Waitz, o. c. IV, 428. — Wilson, Preh. Man., II, 16. — Squier, o. c, 542–3.

**) Garcilasso de la Vega, Hist. des Yncas, lib. V, chap. 24. — Velasco, o. c. tom. II, lib. ii, § 9, 27. — Rivero y Tschudi, o. c. 252–4. — Wilson, o. c. II, 16. — Waitz, o. c. IV, 427. — J. J. Tschudi, Travels in Peru, 346. — Squier, o. c. 218–9.

reichen Tribut abzwang. Sie zogen sich, von starken Mauern getragen, in den engen Thälern vom Fuße bis zum höchsten Gipfel der Berge, immer schmäler und schmäler werdend, hinauf und von wohlvertheilten Acequias befruchtet, lohnten sie reichlich die schwierige Mühe ihrer Anlage. Die schönsten trafen wir auf den Inseln des Titicacasees und im anmuthigen Thale von Yucay, wo der vorsorgliche Inca ihre Ergiebigkeit durch den humusreichen Boden des Amazonenthales hatte vermehren lassen, so daß sie das edelste einheimische Getreide, den weißen Mais von Yucay erzeugten. Wir trafen sie bei Pisac, Ollantaytambo, Limatambo, bei Ica, Moyabamba und im Nepeñathale, überall beredte Zeugen des Fleißes, der Energie und des unermüdlichen Unternehmungsgeistes der frühern Bevölkerung. Nichts gestattet uns überhaupt einen lichteren Blick in den Zustand ihrer Gesittung, in ihr sociales, religiöses und politisches Leben, als die archäologischen Ueberreste.

Ihre Thongefäße, Metallgeräthe, Werkzeuge, Gewebe und Federarbeiten zeigen, was sie auf dem Gebiete der technischen Fertigkeiten leisteten; ihre Straßen, Brücken und Carawanserein geben uns Aufschluß über ihre Verkehrsmittel; ihre Wasserleitungen, Teiche, hängenden Gärten und Ackerbaugeräthe über ihren Betrieb der Landwirthschaft; ihre Paläste, Tempel und Prachtbauten über ihre Fortschritte in der Architectur und ihren ästhetischen Sinn; ihre Festungen über ihre militärischen, ihre Sonnenpfeiler über ihre astronomischen und der trepanirte Schädel in der Zentinischen Sammlung über ihre chirurgischen Kenntnisse; ihre Chulpas und Gräber über die Weise ihrer Todtenbestattung und ihren Glauben an ein zukünftiges Leben. Ihre Gefängnisse und Richtplätze klären uns auf über die Art der Bestrafung der Verbrecher; die Lage der Städte und die Eintheilung der Quartiere über die Dichtigkeit der Bevölkerung; die Abwesenheit der Privatwohnungen über den Zustand der Massen. Alle zusammen aber beweisen, daß eine geordnete Regierung existirte, daß das Volk in Klassen geschieden und die Arbeit vertheilt war, daß der Wille eines Einzigen die Beherrschten zu einem Ziele vereinigte. Sie offenbaren uns ferner zur Genüge, daß die Incaperuaner nicht die einzigen Träger der Gesittung gewesen, sondern daß unabhängig von ihnen, vielleicht schon lange vor ihnen die Ursassen der pacifischen Küste einen ebenso hohen Bildungsgrad erreicht hatten, wie die kräftigern Bewohner der Anden.

Bauten und Alterthümer im Stromgebiete des Colorado und Rio Grande del Norte.

Nachdem wir von den glänzenden Baudenkmälern Peru's, den Sonnentempeln und Palästen der Incas, den Riesenpyramiden der Chimus und Yuncas, den Burgen und Tolas der Scyris Abschied genommen, wandern wir zurück in den nördlichen Continent, in die sagenhafte Heimath der Montezumas, wo wir zwar nicht den Prachtbauten der Andenthäler und der pacifischen Küstengegend, aber Ruinen von bedeutendem Umfang und einem Stile begegnen, der sich in den Wohnungen der modernen Pueblo-Indianer erhalten hat. Das erste dieser Gebäude, die Casas grandes im Norden von Chihuahua, am San Miguelflusse, der sich in den See Guzman ergießt, gehört seiner geographischen Lage nach der mexicanischen Gruppe an, unterscheidet sich aber von dieser so auffallend und ähnelt den Ruinen am Gila und Salinas in Plan und Bauart so genau, daß wir es mit diesen zusammenstellen müssen. Das nach den Himmelsgegenden orientirte Gebäude (800×250′) liegt theils im Thale, theils auf einer Anhöhe und besteht nach Bartlett aus 3 Schutthaufen, die aber durch ein Stockwerk hohe Baulichkeiten zusammenhängen und mehrere Höfe, Hallen und kleinere Gemächer einschließen. Die letztern, den Hauptmauern entlang liegend, sind 20×10′, haben 3—4′ hohe Zellen in einer Ecke, zu klein für Wohn- und Schlafzimmer, und sind durch Thüren verbunden, die wie in den Incabauten sich nach oben verengen. Licht fällt durch schmale Oeffnungen im obern Theile der Wände ein. Die 5′ dicken Mauern sind aus 3′ langen und 22″ dicken Adoben von Lehm und grobem Sande*) aufgeführt, innen und außen mit Mörtel aus denselben Materialien berappt und ragen von 5—30′ über die Schutthaufen empor. An der Südseite verlaufen sie

*) Nach Arlegui (Chron. Zacatecas, 104 ff.) aus wohlbehauenen Steinen ohne Mörtel.

in grader Linie, gen Morgen und Abend hin aber unregelmäßig mit Vorsprüngen. Weder Stiegen noch Tragbalken für die Zimmerdecken, nicht einmal Oeffnungen für die Gebälklagen wurden entdeckt, weßhalb sich die Anzahl der Etagen nicht angeben läßt, obwohl Clavigero von Hörensagen dieselbe auf drei bestimmt und dabei bemerkt, daß das untere Stockwerk keine Thüren hatte und der Zugang ins zweite nur auf Leitern möglich war, dem auch Escudero, der die Ruinen im J. 1819 besuchte, beipflichtet. Nach Bartlett's Ansicht hatte der äußere Theil des Gebäudes, der bloß durch niedrige Schutthaufen angedeutet wird, nur ein Stockwerk, der innere dagegen, dessen Mauern noch gegen 50′ emporragen, 3—6 Etagen, eine Bauart, die sich in manchen Pueblos Neu-Mexicos wiederholt. Etwa 150 Schritte von diesem in westlicher Richtung liegen die Reste eines einstöckigen quadratischen Gebäudes (150×150′), das wie das vorige eine Menge um einen geräumigen Hof gruppirter kleiner Vorrathskammern aufweist. Zwischen beiden Gebäuden erheben sich drei 15′ hohe Steinhügel, vielleicht Grabstätten der Häuptlinge. Wohl an die 2000 ähnlicher Mounds, Schutthaufen früherer Wohnungen, bedecken das Thal in einer Länge von 20 Leguas. Aus den geöffneten wurden Irdenwaaren, Metates, Steinäxte, Idole und verschiedene Geräthe, aber keine eiserne, gewonnen. Die unverletzten Thongefäße sind meist von zusammengedrückter oder länglicher Kugelform mit weiten Oeffnungen; die Verzierungen sind in rother, brauner oder schwarzer Farbe auf weißem oder röthlichem Grunde ausgeführt. Eine von Bartlett abgebildete Tabakspfeife scheint modernen Ursprungs zu sein. Das Wasser wurde dem Pueblo durch Aquadukte von einer benachbarten Quelle zugeleitet.

Etwa 10 Meilen in südwestlicher Richtung gewahrt man auf einem steilen Hügel die Trümmer einer 2—3 Stockwerke hohen Festung, zu der eine in den Felsen gehauene Straße führt. Die 18—20′ dicken Mauern bestehen aus Steinen ohne Mörtel. Auf dem südlichen Abhange ziehen sich in unregelmäßigen Zwischenräumen Reihen zerfallener Mauern hin, die in losen Steinhaufen — vielleicht Thurmresten — endigen. *)

Im untern Coloradothale, dessen dürre Kiesebnen und schroffe Porphyr- und Sandsteinufer wenig Einladendes für bleibende Niederlassungen bieten, finden wir, außer dürftigen Spuren einstiger Bodencultur, keine Alterthumsreste von Belang, wenn wir nicht unzuverlässigen Zeitungsberichten, die an die Spitze des californischen Golfes eine alte zerfallene Stadt verlegen, Glauben schenken. Die Angabe von unzähligen Häusern aus behauenen Steinen, runden Granitmauern, Riesenpyramiden und mit Hieroglyphen bedeckten Idolen erinnert lebhaft an die Wunder von Palanque und Copan. Doch scheint der ganze Bericht, der schließlich der Auffindung einiger sculptirten Steine seine Entstehung verdankt, ins Reich der Fabel zu gehören. Dergleichen Steine findet man übrigens nicht blos am untern Colorado,

---

*) Clavigero, Stor. Ant. d. Mess. I, 159. — Escudero, Not. Estad., 234 ff. — Garcia Conde, Ensayo Estad. s. el Est. de Chihuahua, 74. — Bartlett, Person. Narrat. II, 347 ff. — Buschmann, Aztek. Ortsnamen, I. Abth. 64–5. — Thümmel, Mex. 347. — Bancroft o. c. IV, 603 ff. — Cozzens, Marv. Country, 440 ff. — Waitz, o. c. IV, 237.

sondern auch am Gila. Die auf denselben eingeritzten Zeichen sind zweierlei Art, einmal Bilder bestimmter Gegenstände, namentlich von Menschen und Thieren und dann willkührliche Zeichen, die aber den Eindruck machen, als wäre ihnen ein bestimmter Sinn eigen. Bartlett bezweifelt dies zwar und hält sie für bloße Produkte einer spielenden und elementaren künstlerischen Beschäftigung. Fröbel weist aber mit Recht darauf hin, daß ihr Vorkommen an wichtigen, oft schwererklimmbaren Localitäten und die Gleichförmigkeit des Stiles unwiderstehlich zur Annahme dränge, daß sie zur Mittheilung von Gedanken dort eingegraben seien.*) Am Bill Williams Fork, der sich zwischen 2—300 Meilen oberhalb des Golfes in den Colorado ergießt, sahen Möllhausen und Whipple Höhlen- und Felsmalereien in rother und weißer Farbe, unter denen außer Menschen- und Thierfiguren Hände und concentrische Kreise erscheinen. Zudem werden dort steinerne Ringmauern angeführt, die einen Umkreis von 800′ einschließen.**) Der ersten bedeutenden Ruinengruppe begegnen wir indeß am Gila, 25 Meilen oberhalb der Pimodörfer. Es sind dies die berühmten Casas grandes (Casa blanca del Montezuma), die vielleicht schon Coronado auf seinem Zuge nach den „Sieben Städten von Cibola" (1540) berührte, wenigstens glaubt Simpson,***) daß das von Castañeda de Nagera †) erwähnte Chichilticale, eine zerfallene Festung aus rother Erde, mit den Casas grandes des Gila identisch sei. Später besuchte der Missionär Kino im J. 1694 und abermals mit Mange 1697, J. Sedelmair 1744, Garcés und Font 1775–76, Emory und Johnston 1846, Bartlett 1852, Cozzens 1859 und Roß Browne 1863 die Ruinen.

Dieselben liegen auf dem südlichen Ufer des Flusses, etwa 2½ Meilen von demselben entfernt. Soweit das Auge reicht, sind niedrige Mauerreste erkennbar. Aus diesen ragen auf einer Anhöhe drei Gebäude hervor; am besten erhalten ist das größte (50×40′). Die äußern Mauern desselben stehen noch ganz und die innern bis zu einer Höhe von 3 Stockwerken, der thurmartige Centraltheil ist sogar noch 10′ höher. Sie sind an der Basis 4—5′ dick, innen senkrecht und mit glattem Lehmmörtel berappt, außen curvenartig gebogen und rauh beworfen. An einer derselben fand Bartlett noch Spuren roher Malerei, aber keine Inschriften, die Emory im Nordzimmer der zweiten Etage gesehen haben will. Als Bausteine sind 4′ l. und 2′ d. Luftziegel aus Lehm und Kies verwandt. Die runden Querpfähle, auf welchen die Stockwerke ruhen, sind 5—6″ im Durchmesser und ebensoweit von einander gelegt, und ihre verkohlten Ueberreste zeigen, daß das Gebäude durch eine Feuersbrunst zerstört wurde. An jeder Seite befindet sich eine nach oben schmäler werdende Thüre von 3′ Breite und 5′ Höhe, die westliche ist jedoch nur 2′ breit, aber 8′ hoch. Ueber dieser sind im zweiten Stockwerke eine runde Oeffnung und im dritten eine viereckige zwischen zwei runden angebracht. Das Innere

---

*) Bartlett, Pers. Narr., II, 195, 206. — Emory, Reconnoisance, 89, 90. — Fröbel, Aus America, II, 464–72.

**) Möllhausen, Tagebuch einer Reise v. Mississippi nach den Küsten der Südsee, 376.— Bancroft, Nat. Rac., IV, 640 — Whipple, Pac. R. R. Rep., vol. III, p. iii, 107.

***) Smithson. Rep. 1869, 325.

†) Relation du Voyage de Cibola in Ternaux Compans, Par. 1838.

ist in 5 Gemächer geschieden, die durch Thüren communiziren; die größern Gemächer (32×10′) liegen an der Nord- und Südseite, die drei kleineren (14×8′) in der Mitte. Stiegen sind nicht zu entdecken und der Zugang geschah zweifelsohne durch Leitern von außen her. Die beiden andern kleineren Gebäude sind dermaßen zerfallen, daß sich kein Plan entwerfen läßt. Zu Kino's Zeiten scheint das Hauptgebäude noch ziemlich heil gewesen zu sein, wenigstens erzählt sein Begleiter Mange, daß der Missionär noch im Hauptsaal, dessen Mauern 2 varas dick waren, Messe gelesen und dieser Theil des Gebäudes vier, der äußere nur drei Etagen gehabt habe. Einen Büchsenschuß von demselben entfernt erwähnt er 12 andere Häuser in großem Verfalle, nur in einem Zimmer war die Decke erhalten. Die Querbalken waren von Zedern- oder Sabineholz, auf diesen lag eine kreuzweise Schicht von dünnen Reisern und darüber ein Ueberzug von Lehmmörtel. Font gibt in seinem Journal, von dem eine Abschrift in der Mission von Los Angeles bewahrt wird, die Größe eines der Zimmer zu 26′ Länge und 18′ Breite, die der beiden äußern Zimmer des Hauptgebäudes zu 38×12′, die der mittleren zu 26×10′ und ihre Höhe auf 11′ an und bemerkt zugleich, daß eine 420′ l. und 260′ br. Mauer das Hauptgebäude nebst mehreren kleineren umgebe.

Etwa 300 Schritte entfernt ist ein kreisförmiger Wall von 250—300′ Durchmesser und einige Schritte weiter nördlich eine 5′ hohe Terrasse (300×200′), auf der sich eine 8′ hohe Pyramide mit einer Gipfelfläche von 75′ im Geviert erhebt. Alle Beobachter stimmen darin überein, daß sich im Thale zwischen den Ruinen und den Pimodörfern eine Acequia mit vielen Verzweigungen hinzieht. Nach Mange ist die Hauptarterie des Canalnetzes 4 varas tief und 10 varas breit und umgibt das Ruinenfeld in einem Umkreis von 3 Leguas. Auch sprechen sie alle von den vielen Gefäßscherben und Metates, die zerstreut dort umherliegen. Die Töpferwaare ist roth, weiß, blau, schwarz oder bleifarbig, nicht bloß an der äußern, sondern auch oft an der innern Seite in geometrischen Figuren bemalt und übertrifft die der benachbarten Pimos in Textur und geschmackvoller Ornamentirung bedeutend. Außer diesen wurden noch Knochenpfriemen, Geräthe aus Flint und Stein, Seemuscheln mit eingeschnitzten Figuren und eine Kugel aus blauem Marmor entdeckt.*)

Außer den angeführten Ruinen erwähnt Sedelmair noch ein ummauertes Reservoir (160×110′) 6 Leg. südlich vom Gila und 12 Leg. flußabwärts ein anderes Trümmerfeld. Einige Meilen flußaufwärts sahen die Begleiter Kino's eine weitläufige Ruinenstätte, aus der noch 3′ dicke Mauern emporragten, und Johnston nahe den Pimodörfern einen kreisförmigen Wall und einen 6′ hohen Mound (150×90′) neben einer niedrigen mit Basaltsäulen, Erde und Scherben bedeckten Terrasse (300×60′). Auf einem Granitblock, den Emory 10 Meilen von den Casas grandes auf einem Schutthügel fand, fiel ihm die Stellung der eingeritzten Menschen- und Thierfiguren auf, indem die Gesichter sämmtlich nach Osten gewandt

---

*) Als besondere Seltenheit muß ein Fund Whipple's am Rio Gila bezeichnet werden — eine Thonscherbe in der Form eines Affenkopfes, und eine andere, auf der eine Schildkröte abgebildet ist. (Whipple in Pac. R. R. Rep., vol. III, part I, 65.)

waren, was ihn zur Vermuthung leitet, daß er als Gedenktafel eines frühern Wanderzuges der Eingebornen dort aufgestellt worden. Aehnliche Steinblöcke und Felsinschriften, die meist das Anzeichen hohen Alters trugen, fand Bartlett zu Hunderten in der Umgegend.

Nach der Sage der Indianer sind die Ruinen über 500 Jahre alt; Anhaltspunkte für genauere Bestimmungen fehlen uns gänzlich. Eines aber ist durch die weite Ausdehnung derselben und der Wasserleitungen, durch die große Quantität der Topfscherben und die Muschelzierrathen festgestellt, daß einst eine dichte und in der Cultur weit vorgeschrittene Bevölkerung das fruchtbare Gilathal-inne hatte und mit den Bewohnern des Meerufers einen Handelsverkehr unterhielt. *)

Weiter thalaufwärts, oberhalb des Rio San Pedro, eines Nebenflusses des Gila, finden sich in jeder Thalerweiterung alte Ruinenstätten. In einem Gebäude bestehen die Grundmauern aus abgerundetem Mandelstein und die Gemächer liegen um 3 Seiten eines viereckigen Hofes mit einer Fronte von 20—100′. Doch kommen auch runde und unregelmäßig gestaltete Fundamente vor. Zuweilen trifft man neben einem viereckigen Hause zirkelförmige kleine Gebäude auf künstlichen Schutthügeln. In einem Thale dehnte sich das Trümmerfeld, von kurzen Zwischenräumen unterbrochen, in einer Länge von 20 Meilen aus und mußte nach Emory's Schätzung eine Bevölkerung von 100000 Seelen beherbergt haben. An einer andern Stelle fand sich eine runde Steineinfriedigung von 1200′ und eine kleinere von 270′ Durchmesser nebst einer Estufa, einige Felsinschriften in einer Bergschlucht, Thonscherben, Obsidian- und Agatstücke, ein mit Hieroglyphen bedeckter Stein und einige Schmucksachen; ferner auf einem Felsgipfel mehrere 6—8″ breite und 10″ tiefe kreisförmige Aushöhlungen, die ein daneben gefundener, gutgeformter Piston aus Pechstein unzweideutig als Mahlmühlen verrieth. Das Merkwürdigste war jedoch ein zerfallenes Gebäude auf einer Bergkuppe, das in Form einer rautenförmigen Schanze (en cremaillère) aufgeführt war. Die Schenkel maßen von 10—30′. **)

Mehrere bedeutende Ruinen sollen in der Nähe von Florence existiren. Die eine ist eine von Lieut. Ward entdeckte viereckige Festung, von einer durch linienförmige Steinhaufen angedeuteten 600′ langen und ebenso breiten Mauer umgeben. An der Südost- und Südwestecke ragen Thürme, der eine 26, der andere 31′ hoch empor, doch deutet der Schutt zu ihren Füßen auf eine ursprünglich bedeutendere Höhe. Innerhalb derselben ist ein quadratisches Gebäude aus rauhbehauenen Steinen (200×200′). Die Mauern sind an einzelnen Stellen noch 12′ hoch, die östliche hat zwei ovale Fenster nebst einem Sonnenbilde an der Innenseite. Von Kunstgegenständen wurden dort einige kupferne und steinerne Werk-

---

*) Bartlett, Pers. Narr., II, 271, 195, 206. — Emory, Reconnoissance, 81–3, 89–91, 598 ff. — Schoolcraft, Arch., 299–301. — Baldwin, Anc. Am., 82.—Thümmel, Mex., 347. — Humboldt, Ans. d. Nat., I, 205. — Ross Browne, Reisen und Abenteuer im Apachenlande, deutsch v. Hertz, 94–9. — Cozzens, Marv. Country, 189 ff. — Buschmann, Aztekische Ortsnamen, I. Abth., 59–64. — Bancroft, o. c. IV, 621–34.

**) Whipple, Pac. R.R. Rep, vol. III, part III, 23, pl. 9. — Emory, Reconn., 63, 69, 80–1, 133–4. — Bancroft, o. c. IV, 637 ff. — Waitz, o. c. IV, 236.

zeuge, rauh gemeißelte Vasen, Thonscherben und verschiedene Goldornamente, darunter ein durchbohrtes Sonnenbild, gefunden. Ein anderes Ruinenfeld ist 10 Meilen flußabwärts. In der Mitte eines freien Platzes steht ein theilweise noch drei Stockwerke hohes Adobegebäude. Die Thüren sind in den Zimmerecken, die Fenster hoch und eng, die Wände mit gelbweißer Tünche schön geglättet. Neben dem Gebäude und an andern Stellen finden sich Reihen von Zederpfosten in gerader Linie, die ein alterthümliches Aussehen haben.

Auch in dem fruchtbaren und grasreichen Pueblo-viejo-Thale, das zwischen dem Gila und Grahamgebirge liegt, werden wohlerhaltene Ruinen alter Städte, ungefähr eine Meile von einander entfernt, erwähnt. Nach Parker, dem Superintendenten der Montezuma Canalgesellschaft, bestehen die Mauern aus rauhen, mit Mörtel verbundenen Steinen. Unter den Trümmern wurden Töpfe, Haushaltungsgegenstände, steinerne Hämmer und Aexte und menschliche Gebeine entdeckt. Die letztern trugen alle Anzeichen eines Verbrennungsprozesses. Die irdenen Vasen enthielten Asche und Fragmente von Holzkohlen und Knochen, was den Schluß erlaubt, daß die einstigen Insassen ihre Todten verbrannten. Die Oberflächen der Töpferwaaren sind niedlich geglättet und mit bunten Linien und Figuren bemalt, namentlich der Rand in römischer Weise verziert. Jede Stadt wurde durch einen Canal mit Wasser versehen und hatte ein dreieckiges, 5—6 engl. Acker bedeckendes Reservoir, das wie jener an den Rändern mit Steinen ausgelegt war. Diese Angaben stützen sich übrigens auf Zeitungsberichte und müssen deshalb mit der äußersten Vorsicht aufgenommen werden, zumal da die Goldornamente und calcinirten Menschenknochen Zweifel an ihrer Wahrheit erwecken.

Velarde erwähnt Ruinenstätten von dreistöckigen Häusern am Zusammenfluß des Gila und Salinas (Salado) und an der Mündung des Rio Verde (San Francisco); Sedelmair, die Entdeckung eines größern und mehrerer kleinen Gebäude zwischen jenen beiden Flüssen; Emory hörte von einem guterhaltenen Hause (dem nur Dach und Fußböden fehlten), mit glatten Mauern aus Adoben, die den Abdruck eines nackten Fußes trugen. Ein alter Indianer, der 1852 Bartlett als Führer begleitete, erzählte Cozzens, daß sich ähnliche Ruinen, wie die Casas grandes des Gila, am San Francisco und Salinas befänden und bis hinauf ins Land der Navajoes verfolgen ließen.

Die ausgedehnten Trümmerstätten am Salinas, die Bartlett untersuchte, liegen auf einem Flußplateau und zeigen nur lange Mauerlinien und formlose Schuttmassen; blos von zwei Häusern, einem größern (225×80′) und einem kleinern, beide orientirt und dreistöckig, waren noch die Adobemauern erhalten und außerdem die Reste einer Mauer, die das größere umgab, erkennbar. Neben dem Trümmerhaufen war ein kleiner runder Wall und ein Graben; conische Hügel dehnten sich eine Meile lang von Norden nach Süden aus und zahlreiche Canäle, einer 4—5′ tief und 20—25′ breit, verzweigten sich im Thale. Die ganze Umgegend war mit Thonscherben und Metates bestreut. Auch fand Bartlett einige Seemuscheln und Amethysten von grüner Farbe. Aehnlichen Ruinen begegnet man am Rio Verde, einem Nebenflusse des Salinas, der bei den frühern Wanderzügen eine hervorragende Rolle gespielt hat. Leroux, Capitain Whipple's Führer, der auf dessen Veranlassung

seinen Rückweg jenen Fluß hinauf nahm (1854), berichtet von einer dortigen alten Indianerstadt. Die regelmäßig aufgeführten Steinmauern des Hauptgebäudes, welche ein längliches Rechteck bilden, sind noch gegen 20′ hoch, 3′ dick und 50—75′ lang und haben an vielen Stellen kleine Oeffnungen wie die Stückpforten einer Festung. Auch in den Nebenthälern traf er derartige Trümmerstätten nebst Acequias. Am Beaver Creek erschaut man fast auf jedem hervorragenden Punkte zerfallene, dachlose Steinhäuser, doch ist das Mauerwerk nicht mit Mörtel verbunden. Auch hat man dort in einer Felsenwand, 3 Meilen nördlich vom Camp Verde, an die fünfzig neben- und übereinanderliegende Höhlenwohnungen von verschiedener Größe entdeckt. Die Mündungen sind durch Mauerwerk aus Stein- und Mörtel geschlossen und die größern Höhlen durch steinerne und hölzerne Scheidewände in kleine Gemächer abgetheilt. Die untere Reihe liegt 10′, die oberste Höhle 60′ über der Thalsohle. Die letztere umgibt vorne eine 2′ dicke und 30′ hohe, halbkreisförmige Mauer, die seitlich mit Basteien, in der Mitte mit einem Wachtthurme und oben mit einer Brustwehr versehen ist. Im Innern befinden sich mehrere Fluchten kleiner Gemächer, durchschnittlich von je 12′ Länge und Breite und 7′ Höhe. Die Fußböden bildet das nackte Felsgestein, die Decken Balken aus Baumwollenholz, die mit Reisig und Cement belegt sind. Aehnliche Höhlenwohnungen finden sich 14 Meilen südlich von jenem Camp in den jähen Kraterwänden eines verloschenen Vulcans, der zur Hälfte mit krystallhellem Wasser angefüllt und unter dem Namen „Montezuma's Well" bekannt ist. Der Kraterrand ist wie die Uferfelsen des Beaver Creek mit den Ruinen von Steinhäusern bekrönt und reichlich mit Topfscherben besät.

Am Pueblocreek trafen Whipple und Möllhausen die Ruinen einer alten Stadt auf einer sanftansteigenden Anhöhe nebst mehreren Thürmen und Hügelfestungen, die auf eine frühere Ansiedlung von großer Ausdehnung hindeuteten. Die Mauern der Häuser, vermuthlich aus Adobe, waren längst weggeschwemmt, nur die Fundamentsteine lagen noch in der ursprünglichen Ordnung, in runden und ovalen Kreisen von 15—20′ Durchmesser, aufgehäuft. Der eine Thurm war viereckig, 5 Schritte lang und ebenso breit im Innern, die Mauern 6′ dick und einige Fuß hoch. Der andere Thurm hatte eine elliptische Gestalt (25×15′) und drei Gemächer. Die Mauern waren 5′ hoch und 6′ dick. Die eine Befestigung, welche einen 300—400′ hohen Pik krönte, enthielt ebenfalls mehrere Gemächer und war aus 5′ dicken Steinmauern aufgeführt, die noch bis zu einer Höhe von 8—10′ standen. Schwache Spuren von Adobemauern ließen sich von dort bis zum Pueblo verfolgen. Die andere Festung, welche den Aztek-Paß beherrschte, war 100′ lang und an der einen Seite 25, an der andern 20′ breit; die Mauern waren 4′ h. und 5′ d.; der Eingang 6′ br. und der steilsten Hügelseite zugewandt. Auffallend ist, daß wir hier in einem so kleinen Zwischenraume auf einen plötzlichen Wechsel des Baumaterials stoßen, da die Mauern am Gila und Salinas nur aus Adobe, hier zur Mehrheit aus Steinen bestehen.*)

---

*) Emory, Reconn., 87, 600. — Bartlett, Person Narrat, II, 242–8. — Whipple, Pac. R. R. Rep., vol. III, p. I, 91–4; p. III, 14–5. — Möllhausen, Tagebuch, 308–9, 348. — Id. Reisen in die Felsengebirge, II, 141–8. — Cozzens, Marv. Country, 198. — Bancroft, o. c. IV, 634 ff. — Harper's New Monthly, No. 303, 1875, Aug, S. 327–9.

Im Cañon Diablo, am Fuße der San Francisco Mountains, ist die Felswand mit einer Menge ofenförmiger Höhlen durchlöchert, die unwiderlegliche Spuren vulkanischen Ursprungs tragen. Sie sind von regelmäßiger Form und die Wände mit einer braunschwarzen, glasartigen Substanz überzogen. Die größeren Höhlen sind durch Scheidewände in Gemächer von durchschnittlich 10′ Breite und 6′ Höhe abgesondert und stehen mit kleineren, welche als Schlafstätten dienten, in Verbindung. Das Mauerwerk ist mit großer Sorgfalt ausgeführt und das Betünchen der Zimmerdecken verräth besondere Geschicklichkeit. Ueberreste von Wachtthürmen aus fest übereinander geschichteten Steinen, die einen Raum von 8′ Länge und 6′ Breite einschlossen und obwohl jetzt nur mehr 2—3′ hoch, dem Schutte nach zu urtheilen gegen 16′ Fuß emporgeragt hatten, erblickte Möllhausen häufig auf der Strecke von den San Francisco Mountains bis zum kleinen Colorado und von der nördlichsten Biegung des Colorado Chiquito bis zur Stadt Zuñi. „Einer der am besten erhaltenen, freilich sehr rohen Thürme, liegt etwa 40 Meilen weit östlich von jenem Gebirge auf dem linken Ufer einer Schlucht, die dem kleinen Colorado zuführt; ein anderer nahe an Whipple's Straße ungefähr 6 Meilen von dem Punkte, wo sie in der Richtung von Zuñi her den Colorado Chiquito zum ersten Mal berührt. Auf demselben Wege und von dort an jenem Flusse hinauf bis zu seinen Quellen findet man außerdem die Ruinen größerer und kleinerer Städte. Die westlichsten und bedeutendsten sind die von Capitain Sitgreaves beschriebenen. Dieselben liegen auf hohen Felsen und sind von Steinen aufgeführt, während die Trümmerhaufen, welche sich in geringen Zwischenräumen am Flusse hinauf wiederholen, auf Bauwerke von Adobas hindeuten." Oft sind sie gegen 3 Stockwerke hoch und in der Bauart mit Ausnahme des Materials den Pueblos Neu-Mexico's ähnlich. Auf einer isolirten Sandsteinkuppe traf Whipple ein umfangreiches viereckiges Steingebäude (360×120′) mit starkzerfallenen Mauern. Die noch stehenden Reste zeigten eine Dicke von 10′ und enthielten kleine Gemächer. Einige 12′ hohe Zederpfosten standen noch aufrecht unter den Trümmern und viele gut erhaltene Balken lagen zerstreut umher.

Nach dem San Francisco Herald, dessen Bericht in Galignani's Messenger und von dort in Buschmann's Werk über „Die Spuren der aztekischen Sprache" den Weg fand, entdeckte Capt. Walker, ein berühmter Gebirgsreisender, am kleinen Colorado die Trümmer einer Stadt von mehr als einer Meile Länge. Die Häuser waren von Stein und lagen an rechtwinklig einander schneidenden Straßen. In der Mitte des städtischen Weichbildes ragte ein 20—30′ hoher Felsen jäh empor, den die Mauerreste einer Citadelle, eines umfangreichen Gebäudes aus großen, wohlgefügten Steinstücken, krönten. Der ganze südliche Theil desselben war zu Asche verbrannt und in einen Schutthaufen zusammengesunken, der Fels selbst schien theilweise von der Hitze geschmolzen und die Steine der Mauern waren verglast oder in Schlacken umgewandelt, als sei eine verheerende Feuersbrunst über die Stadt dahingefahren. Eine Anzahl 2′ langer und 10″ breiter Metates und hübsch ausgeschnittene und bemalte Topfscherben lagen zerstreut umher. *)

*) Galignani's Messenger, 25. Nov., 1853. — Buschmann, Spuren der aztekischen Sprache, 358–9.

Am Rio Puerco, einem Nebenflüßchen des Colorado Chiquito und am Rio Secco (Lithodendron Creek), der sich in jenen ergießt, so wie an den Navahoe Springs gewahrte Möllhausen „Spuren von Fundamenten, von welchen die Lehmmauern schon längst fortgespült waren, zuweilen auch besser erhaltene Trümmerreste und die Anhäufung von Topfscherben, unter welchen ihm besonders die mit einer Glasur versehenen auffielen," hin und wieder auch Felsinschriften und auf einem Hügel eine runde Vertiefung von 40 Schritten im Durchmesser, wie sie auch an der Mündung des San Pedro gesehen wurde. Die Topfscherben, namentlich die eingezahnten, sind schwarz, roth, weiß und gelb in allerhand Figuren, die jedoch nie Thiergestalten darstellen, colorirt. Außerdem wird einer Steinaxt, mehrerer Pfeilspitzen aus Obsidian und Karneol und der Fragmente zweier Vasen aus hellem porösem Material mit erhabenen und eingeritzten Verzierungen Erwähnung gethan. *)

Auch am Rio Zuñi (Pescado), dem östlichsten Arme des Colorado Chiquito, begegnet man häufigen Hieroglyphen an den glatten Felswänden, aber keinen Ueberresten von Baulichkeiten bis in die Nähe von Arch Spring, einer Quelle, die von einer benachbarten überwölbten Nische ihren Namen trägt und am Fuße eines Hochlandes entspringt, das mit ausgedehnten Ruinen bedeckt ist. Einige Meilen oberhalb liegen auf einem Sandsteinplateau, dessen hellfarbige Wände sich gegen 1000′ über das Thal erheben, in einem Zedernhaine die Trümmer der antiken Stadt Zuñi, die nach Whipple und Möllhausen auf den Fundamenten einer noch ältern errichtet zu sein scheint. Die Mauern erheben sich an einzelnen Stellen bis zu einer Höhe von 12′, an andern ragen sie nur einige Zoll unter dem üppiggrünen Gebüsch hervor. Sie bestehen aus kleinen, sorgfältig mit Lehmmörtel verbundenen Sandsteinplatten und haben eine Dicke von 1—1½′, während die alten Fundamente wohl vierfach so dick sind. In einer ovalen Vertiefung unweit der Ruinen steht, von zierlich geschnitzten Brettchen, Flechtwerk und federgeschmückten Stäbchen umgeben, ein steinerner Altar, auf dem die Bewohner des modernen Pueblos noch zu opfern scheinen, und in einer kleinen Grotte am Fuße des Felsplateaus sprudelt eine heilige Quelle, aus der kein Zuñi zu trinken wagt. Von hier führt zum Plateauscheitel ein gewundener Pfad hinauf, an dem bei jedem Klippenvorsprung Steinbarrikaden zu Vertheidigungszwecken errichtet sind. Unter den Ruinen wurden Pfeilspitzen von Obsidian und bemalte Topfscherben in Unmassen gefunden, die denen vom Gila genau ähneln. Whipple hat drei Gefäße (Tenajas), die er an der Quelle auflas, abgebildet. Das eine ist aus hellfarbigem Thon, gut gebrannt und namentlich innen und außen an den eingezackten Rändern mit chocolatfarbigen feinen Linien, Hornfröschen und Kaulquappen in wahrhaft teuflischem Humor verziert. Bei dem zweiten ist am Innenrande ein Aufsatz angebracht, auf dem ein im Sprunge begriffener Frosch sitzt. Das dritte endlich, in Form einer zusammengedrückten Kugel, 5″ tief, an der weitesten Ausbauchung 10″ und am Rande 8″ im Durchmesser, ist an der Innen- und Außenfläche weiß

*) Sitgreaves, Expedition down the Zuñi and Colorado Rivers, 8–9. — Whipple, Pac. R. R. Rep., vol. III, pt. I, 45–50, 73, 76, 81. — Möllhausen, Tagebuch, 255, 296, 306–7. — Id. Reisen, 148–9, 165, 187. — Bancroft, o. c. IV, 641 seq.

glasirt und hat bernsteinfarbige Verzierungen von Batrachiern und gehörnten Schlangen, Verzierungen, die auf einer dem Brunnengotte geweihten Vase als höchst bezeichnend und charakteristisch gelten müssen.

Unmittelbar an den Quellen des Rio Pescado (Ojos del Pescado), der nach kurzem Laufe unter einem Lavabett verschwindend, als Rio Zuñi wieder zu Tage tritt, finden sich mehre bedeutende Trümmerfelder. Zwei derselben sind nach Whipple von fast kreisförmiger, nach Simpson von elliptischer Gestalt und haben einen Umfang von 800—1000′. Die Gebäude schließen einen viereckigen Hof ein, sind aber dermaßen zerfallen, daß sich nur die Umrisse der Grundmauern und das Baumaterial, Steine und Lehmmörtel, erkennen lassen. Die dort gefundenen Topfscherben sind schön geglättet und mit brillanten Farben in Quadraten, Streifen und wellenförmigen Linien colorirt. Aus mehreren ließ sich ein Gefäß mit seltsamem Henkel, das auf der Innenseite einen Schmetterling, außen einen Frosch als Zierrath trug, zusammensetzen und gehörte unstreitig neuerer Zeit an. Auf einem benachbarten Hügel liegt ein anderer von starken Mauern umgebener Pueblo, in dessen Mitte sich ein Mound mit rundem Thurme erhebt. Die gegenüberliegende Felswand des Thales ist mit alten Inschriften bedeckt. Ziemlich gut erhalten ist eine zwei Meilen flußabwärts gelegene Trümmerstätte, die wohl an die 100 Gebäude enthalten hat. Manche derselben, darunter mehrere zweistöckige stehen noch und werden von Hirten bewohnt. Die obern Zimmer haben Feuerheerde, die untern, die durch Leitern von der Azotea her betreten werden, dienen als Vorrathskammern. Dachbalken und Mauerwerk sind dünn und das letztere von roher Construction. Zu der Plaza, die in Schaaf- und Ziegenhürden umgewandelt ist, gelangt man auf steinernen Stufen. Simpson führt in derselben Gegend einen Pueblo an, vielleicht den von Whipple beschriebenen, obwohl die einzelnen Details nicht harmoniren. Er mißt an der einen Seite 300, an der andern 400′, die zweistöckigen Häuser liegen um einen rechteckigen Hof. In diesem ist eine 10′ tiefe Estufa mit 12′ und 18′ langen Seiten und einem noch gut erhaltenen flachen Dache. Das Mauerwerk von glatten Steinen und Lehmmörtel ist von roherer Arbeit als das in den Chaco-Ruinen. Nebst vielen Topfscherben fand Whipple eine schönpolirte Axt von Grünstein, wie solche auch am Gila und Salinas vorkommen.

An einem etwa 15 Meilen von den Ojos del Pescado entfernten weiten Thale, in welchem der El Moro stolz emporragt, sah Cozzens einen alten Pueblo, der große Geschicklichkeit in der Baukunst bekundete. Die Mauern waren 6—8′ hoch, die Querbalken von Zedernholz und mit scharfen Steinäxten behauen. Obsidian-Pfeilspitzen und bemalte Topfscherben wurden auch hier gefunden. Der El Moro selbst, ein 250′ hoher Sandsteinfelsen, dessen senkrecht abschüssige Seiten von antiken und neuern Inschriften bedeckt sind, trägt auf seiner weißgelblichen Gipfelfläche zwei orientirte zerfallene Gebäude (307×206′), zwischen denen eine tiefe Schlucht verläuft. Die Zimmer liegen in Doppelfluchten um die 3 Seiten eines viereckigen Hofes, in dem man auch noch Spuren von Bauwerken und eine Estufa von 31′ Durchmesser gewahrt. An der Nordseite des östlichen Gebäudes fand Simpson ein Zimmer von 7′ 4″×8½′ und an der Ostseite eines von 8½×7′. Das guterhaltene Gebälk ist von Zedernholz; ein unbehauenes Stück von 15″ Länge und

4″ Dicke war noch am Platze. Das Mauerwerk besteht aus rauhen Steinen und Lehm, ist aber außen mit schönbehauenen, regelmäßig geschichteten Sandsteinblöcken von 6″ Dicke und 14″ Länge eingefaßt. Die Nordmauer des westlichen Gebäudes, die noch bis zu einer Höhe von 8′ erhalten ist, steht unmittelbar am Rande des Abgrundes. Am Fuße des Felsens sprudeln zwei kleine Quellen. Obsidian-Pfeilspitzen und Gefäßscherben liegen in Unmassen umher, „als seien", sagt Möllhausen, „in den uralten Städten mehr Töpfe zerschlagen worden, als die Zufälligkeiten im gewöhnlichen Leben mit sich bringen." *)

Der nördlichste Arm des Rio Colorado ist der San Juan. Erstaunlich ist die Anzahl der alten Baudenkmäler in seinem Stromgebiete, das einen Raum von 20000 Quadratmeilen umfaßt. Die ersten Entdeckungen machte dort Lieut. Simpson im J. 1849 und 10 Jahre später Macomb's Exploring Expedition. Newberry, der Geologe der letztern, schreibt an der Mündung des Mancos: „Hier wie an andern Stellen des San Juan-Thales und auf und an den Uferklippen begegnet man häufig Ruinen von alten Gebäuden. Ohne Ausnahme sind sie von Stein erbaut und von zahllosen Topfscherben umgeben, Reliquien jener großen Puebloraſſe, die einst die jetzt unbewohnten Regionen bevölkerte." Weiter thalaufwärts gewahrte er mehrere große Steinhäuser, deren Mauern noch theilweise bis zu einer Höhe von 20′ standen. In einer ausgedehnten Trümmerstätte an der Mündung des Las Animas ließen sich noch die Grundmauern vieler Häuser von beträchtlicher Größe und die Spuren einer Wasserleitung deutlich erkennen. „In der That", fügt er hinzu, „von dem Punkte an, wo wir den Fluß berührten (37° 16′ 27″ Br. und 109° 24′ 43″ L.) bis zum Cañon Largo hinauf trafen wir beständig Ruinen, aus denen sich auf eine dichte Bevölkerung dieser Thäler in früherer Zeit schließen ließ." **)

Die neuesten Entdeckungen verdanken wir Wheeler's und Hayden's Vermessungs-Corps. Lieut. R. Birnie jun., ein Attaché des Ersteren, sah dort an manchen Stellen Scherben von Irdengeschirr und mehre kleine Steingebäude. In einem derselben fand er einen schöngearbeiteten ovalen Steinhammer mit einer Furche zur Anheftung des Stieles. ***) Holmes, ein Mitglied von Hayden's Corps, erspähte an einer 35—40′ hohen Felswand eine Anzahl höhlenartiger Oeffnungen, die bei genauer Untersuchung sich als Werk von Menschenhänden erwiesen, aber durch atmosphärische Einflüsse so verwittert waren, daß man ihre künstliche Entstehung kaum noch errathen konnte. Sie waren oben unregelmäßig gewölbt

---

*) Simpson in Reports of Secr. of War, Wash. 1850, 117–8, 121, pl. 63–4, 70, 72–4. — Whipple, Pac. R. R. Report, vol. III, pt. i, 63–6, 69, 71; pt. iii, 39, 45, 46; pl. 32, 45. — Möllhausen, Tagebuch, 266–76, 284. — Id, Reisen, 402. — Foster, Prehist. Races, 147. — Cozzens, o. c, 308, 321, 335, 500. — Bancroft, o. c, 644–50.

**) Newberry in Macomb, Explor. Exp. fr. Sta. Fé to Grand and Green Rivers, 6, 106, 109.

***) Wheeler, Geogr. Expl. and Surveys West of the 100th Meridian, 1875, 180.

und von geringer Tiefe. Eine harte, vorspringende Felsbank diente als Fußboden und zugleich als Verbindungsweg zwischen den einzelnen Wohnungen. Die Frontmauern waren sämmtlich eingestürzt, aber an den Innenwänden erkannte man noch stellenweise den Mörtelbewurf. Auf dem Plateauscheitel stand eine Gruppe von 3 Gebäuden, ein rechtwinkliges nämlich von 40′ Länge und 34′ Breite mit steinernen Mauern von 1½′ Dicke und kaum 2′ Höhe und zwei runde Doppelthürme. Der kleinere Thurm, hart am Rande des Abgrundes und über der Hauptgruppe der Höhlenwohnungen, ist von sorgfältig ausgesuchten Bruchsteinen mit großer Regelmäßigkeit aufgeführt. Die Mauern sind 18″ dick und 2—6′ hoch und außen von einer halbkreisförmigen Ringmauer von derselben Dicke aber nur 3′ Höhe umgeben, obwohl sie nach dem umherliegenden Schutt zu urtheilen, ursprünglich höher gewesen sein muß. Der Durchmesser des innern Kreises ist 12, der des äußern 22′. Der Zwischenraum ist durch Quermauern, die in radialer Richtung verlaufen, in kleine Gemächer getheilt. Der andere Doppelthurm, etwa 150 Schritte südwestlich, zeigt dieselbe Bauart, doch sind die Mauern 26″ dick, der Durchmesser des äußern Kreises 140′ und dessen Abstand vom innern 8½′. Ueber den Zweck der Bauten kann kaum ein Zweifel herrschen. In den Höhlen lebte die Gemeinde, das Felsplateau krönten Festung, Rathhaus und Tempel. *) Für das hohe Alter der Ruinen zeugen die argzerfallenen Mauern und die bedeutende Verwitterung, die viele der Wohnungen fast gänzlich zerstört hat.

Zwischen der Mündung des Mc Elmo und Montezuma sah Jackson häufig formlose Erdmounds, die die Nähe der unvermeidlichen Topfscherben und Pfeilspitzen als Ueberreste menschlicher Wohnungen bezeichnete. Drei Meilen unterhalb des Montezuma erhebt sich jäh eine 50′ hohe, bis zur felsigen Thalwand zurücklaufende Sandbank, die der San Juan in seinem schlängelnden Laufe bespült. Auf ihr ragen die Trümmer eines unregelmäßig rechtwinkligen Gebäudes von eigenthümlichem Grundriß. Die hintere, mit dem Fluß fast parallele Mauer ist 158′ lang. Die rechtwinklig an sie stoßenden Seitenmauern sind von ungleicher Länge, die eine 120, die andere nur 32′, so daß die Vordermauer in fast diagonaler Richtung verläuft, mit der längern Seitenmauer einen spitzen, mit der kürzern einen stumpfen Winkel bildend. In der Mitte ist sie jedoch unterbrochen und läßt einen unregelmäßig viereckigen Hof (75×40′) frei, der nur hinten und seitlich von geraden Mauern begrenzt ist. An die hintere Mauer lehnt sich, einen kleinen halbkreisförmigen Hof von 45′ Durchmesser einschließend, eine Zimmerflucht, deren vordere und hintere Wand einen Halbzirkel bildet und deren Zwischenwände in radialer Richtung verlaufen. Jedes Zimmer ist 15′ lang und ebenso breit in der Mitte. Die compacten Mauern sind durchschnittlich 20″ dick und die Steine meisterhaft gelegt. Der Zwischenraum links vom großen Hofe ist in 3 Gemächer (45×40′) abgetheilt, der rechte und hintere Raum enthalten dagegen nur je ein Zimmer. Die Seitenwände derselben scheinen in einwärts convergirenden Linien zu verlaufen, doch läßt sich dies bei der großen Anhäufung des Schuttes, der stellenweise eine

*) Holmes, in Bull Geol. and Geogr. Survey of the Territor. Ext. fr. vol. II, No. 1, S. 7–9, pl. 2, 3.

Höhe von 4—5′ erreicht, mit Sicherheit nicht bestimmen. Wo Theile der Außenmauer aus demselben hervorragen, zeigen sie eine Dicke von 2′ und solide Arbeit. Die dem benachbarten Felshügel entnommenen großen viereckigen, aber unbehauenen Mauersteine sind sorgfältig mit Adobemörtel verbunden. Die Abwesenheit von Thüröffnungen läßt mit Gewißheit darauf schließen, daß der Zugang von außen durch Leitern bewerkstelligt wurde. Rings um die Trümmerstätte sind 12—18″ hohe Erdeinfriedigungen, die Räume von 40—60′ Durchmesser einschließen und als Fundamente ehemaliger Viehställe gedient haben mögen. In der halben Höhe der Felswand, gerade unter dieser Ruine, liegt in der Länge von 300′ eine Reihe kleiner, durch Thüren verbundener Höhlenwohnungen, deren Frontmauern jedoch in den Fluß hinabgerollt sind, und einige Ruthen höher flußaufwärts ein einzelnes Klippenhaus (14′ l., 5′ h., 6′ t.), das in zwei gleich große Gemächer mit je einem Fenster abgetheilt ist. Die rußgeschwärzten Wände und Spuren von dauernd unterhaltenem Feuer lassen keinen Zweifel, daß diese winzigen Baulichkeiten trotz ihrer Kleinheit nicht als zeitweilige Zufluchtstätten, sondern als beständige Wohnungen benutzt wurden. Auf einem langen, schmalen etwa 100′ hohen Hügel, der sich ¼ Meile landeinwärts vom felsigen Flußufer erhebt, ist eine kreisrunde, moundähnliche Einfriedigung, die unstreitig mit der obigen Trümmerstätte in Beziehung stand. Weiter unten im Thale, meist an schwererklimmbaren Stellen, finden sich viele Höhlenwohnungen von den verschiedensten Größen, unter andern eine Gruppe von 3 Häusern 60′ über der Thalsohle, jedes 5′ br. und 10′ l. mit Thür- und Fensteröffnungen.

Zwölf Meilen unterhalb des Montezuma traf Jackson in den steilen etwa 200′ hohen Uferfelsen eine 100′ tiefe, halbkreisförmige Höhle mit fast rundem Eingang und kuppelartigem Dache. In der halben Höhe der Grottenwand zieht sich eine Sandsteinbank rings herum, die einer Reihe von Gebäuden als Fundament dient. Das äußerste (16×3′) etwa 50′ vom Eingang entfernt, ist fast gänzlich zerfallen, nur an den Ecken stehen die Mauern noch bis zu einer Höhe von 4′. Neben diesem ist ein offener Raum, der vermuthlich als Werkstätte gedient hatte, wenigstens scheinen die vielen Furchen im Felsen, in denen die Bewohner ihre Steingeräthe schärften und vier etwa 6′ von einander entfernte runde Löcher von 5″ Durchmesser und 10″ Tiefe, in denen wohl die Pfosten ihrer Webstühle ruhten, für diese Annahme zu sprechen. Neben der Werkstätte folgt das zweistöckige Hauptgebäude (48×10′). Jede Etage (von 5′ Höhe) ist in drei Zimmer abgetheilt, zwei davon sind 13½, das dritte 16′ lang. Das untere Mittelzimmer hatte zweifelsohne als Küche gedient, da eine beckenartige Einsenkung von 30″ Zoll Durchmesser und 10″ Tiefe noch mit Asche und Schlacken gefüllt und die Wände von Rauch und Ruß arg geschwärzt waren. Die untern Zimmer hatten je ein Fenster von 12″ im Geviert, die obern nur 3″ breite Luken, doch standen sie durch enge fensterartige Thüren mit einander in Verbindung. Neben diesem Gebäude zieht sich eine Flucht von 8′ hohen, aber immer schmäler und schmäler werdenden Wohnungen hin, so daß die letzte nur mehr 4′ breit, dagegen 31′ lang ist. Blos die erste hat einen Eingang von außen, kaum groß genug zum Durchkriechen, die übrigen nur enge Verbindungsthüren mit ihren Nachbarn und kleine lukenartige Fenster.

Das Mauerwerk ist genau lothrecht und verläuft in symmetrischer Curve längs der halbkreisförmigen Höhlenwand. Die Steine sind unbehauen, aber von gleicher Größe und außen mit Lehmcement, der sich freilich an manchen Stellen abgeschält hat, zu einer glatten Fläche verarbeitet. In einigen Zimmern gewahrt man noch Eindrücke von auffallend kleinen Händen, einem Schönheitsmerkmal, das in den Bauten Yucatan's Stephens so häufig frappirte. Auch einige Maiskolben, die in den Mörtel eingebettet waren, zeichneten sich durch ihre Kleinheit aus, indem sie nur eine Länge von 5″ hatten. In den Ruinen, denen Jackson den Namen Casa del Eco gab, wurden kleine Steingeräthe, Topfscherben mit eingeritzten Figuren und Pfeilspitzen gefunden. Auch in dem höhern zweiten Felsplateau bemerkt man Höhlenwohnungen. An einer Stelle waren in die glatte Felswand Stufen eingehauen, zu denen zwischen einer niedrigen Baulichkeit und einem mächtigen Sandsteinblock ein 3′ breiter Gang hinführte. Gerade oberhalb der Mündung des Epsom Creek ist eine alte Grabstätte, Vierecke die von aufrechtstehenden Steinen eingefaßt und strahlenförmig um einen kreisförmigen Centralraum gruppirt sind. *)

Felsinschriften von $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$″ Tiefe finden sich an acht verschiedenen Orten im San Juan-Thale, etwa 10 Meilen unterhalb der Mündung des La Plata, in die hellfarbigen Sandsteinwände eingegraben. Die bedeutendste stellt einen Wanderzug von Männern, Thieren, Vögeln und allerhand phantastischen Figuren in lebendiger und geistvoller Auffassung dar. Ein Paar geflügelte Figuren schweben dem Zug als Führer voran; hinter ihnen folgt eine Anzahl seltsamer Gestalten nebst einem Thiere mit Geweihen, das einen gekerbten Schlitten mit zwei Männern zieht. Unterhalb dieser Gruppe sind mehrere lange zusammenhängende Reihen von Thierfiguren, von denen sich einige als Hunde erkennen lassen. Hier und da sind Männer als Marschälle stationirt, als sollten sie die Prozession in Ordnung halten. **) Die ganze Auffassung und Darstellung hat große Analogie mit den Bilderschriften der nördlichen Indianer.

Schauen wir uns nun in den Seitenthälern des San Juan um, so finden wir dort noch bedeutendere und interessantere Ruinenstätten als am Hauptstrome selber. Lieut. Simpson entdeckte schon auf seinem Zuge in das Land der Navajoes im Cañon des Rio Chelly, dessen steile Felswände 300—500′ emporragen, an mehreren Stellen Klippenhäuser, die unter weitvorspringenden Felsschichten hingen und vorne mit senkrechten Steinmauern geschlossen waren. Vier Meilen oberhalb des Cañon de Chelly sah er auf einer schwerzugänglichen Felsbank 50′ über der Thalsohle die Trümmer eines Pueblos und ein complizirtes Bauwerk einige Meilen weiter hinauf. Der untere Theil lag am Fuße der Felswand, der obere auf einem 50′ höher gelegenen Vorsprung. Die 18′ hohen Mauerreste, vorne 145′, auf den Seiten 45′ in der Länge messend, bestanden aus 2—4″ dicken Sandsteinplatten, die mit Lehmmörtel verbunden und in den Fugen mit dünnen Tafeln ausgefüllt waren. Die Zimmer waren äußerst klein und die Fenster nur 1′ im Geviert. Die

*) Jackson in Bull. U. S. geol. and geogr. Survey of Territor., Ext. fr. vol. II, No. 1, 29–34; pl. 16. fig. 2; 18. fig. 3, 4.

**) Holmes, ibid, 20–1; pl. 11–2.

Spuren einer Estufa waren noch zu erkennen und Topfscherben lagen massenhaft umher. *)

Jackson hat die Liste um ein Erkleckliches vermehrt. Wo sich das Cañon des Chelly in das parkähnliche Thal öffnet, das der San Juan zwischen den Mündungen jenes Nebenflusses und des Epsom Creek bildet, fand er in den Felswänden mehrere zirkelförmige Höhlen von 100′ Durchmesser mit den Resten von Mauern und Häusern in arggerfallenem Zustande; ferner auf einer gegenüberliegenden Felsschicht eine Gruppe von vier Gebäuden, von denen eines noch ein unversehrtes Dach hatte und eine Höhlenwohnung, deren Vorderwand durch schräg aufgestellte und mit Lehm überzogene Stöcke hergestellt war. Weiter flußaufwärts, wo sich das Thal zur Breite einer Meile ausdehnt, zeigen sich zwischen dem einförmigen Salbeigebüsch, das den sandigen Boden bedeckt, überall Spuren von alten Ruinen, Pfeile, steinerne Messer, Geräthe und die unvermeidlichen Topfscherben im Schutte bergend. Oberhalb nimmt das Thal wieder einen cañonartigen Charakter an. In dieser Schlucht, wo der Fluß eine weite Biegung macht, liegt eine alte Höhlenstadt mit ungefähr 75 Wohnungen. Der linke Stadttheil ruht auf einer 70′ hohen Felksbank, die in scharfer Curve 80′ unter einer weitvorspringenden Gesteinsschicht in einer Länge von 545′ und nie breiter denn 40′ hinstreicht; der rechte hingegen auf den gewaltigen Schuttblöcken, die von der Felsdecke herabgestürzt sind. Beide Stadttheile sind in der Mitte durch einen runden, von massiven Mauern umgebenen zweistöckigen Thurm, vielleicht die Estufa, geschieden. Von hier führt ein enger Gang hinter einer Reihe einstöckiger Baulichkeiten nach links zu einer zweistöckigen Häusergruppe hin. Neben dieser erhöht sich die Felsbank und läßt einen freien Raum, der aber am äußersten Ende von einer Quermauer abgeschlossen ist und in der entsprechenden Ecke eine kleine Vorrathskammer hat. Hinter den einstöckigen Baulichkeiten liegen kleine Vorrathskammern und nahebei mehre halbkreisförmige Steineinfriedigungen, die Brunnen oder Wasserbecken umschlossen zu haben scheinen, da die hintere Felswand ausgehöhlt und noch feucht ist, als ob sich Wasser in der Nähe befände und durch Eingraben leicht hervorgelockt werden könnte. Die Frontmauern dieser linken Häuserflucht ruhen auf der steil abfallenden Klippenfläche, weßhalb man stellenweise zum bessern Halte Löcher in dieselbe eingebohrt hat. Die Fußböden der Zimmer sind mit Erde geebnet. Den Mittelpunkt des rechten Stadttheils bilden zwei große Höfe, um die sich die einstöckigen Häuser, dem unebenen Terrain entsprechend, gruppiren. Die Fenster und Thüren, welche sich nach den Hofseiten öffnen, sind ausnahmsweise von bedeutender Höhe, auch haben die Zimmer eine durchschnittliche Länge von 15—25′; die kleinern scheinen als Vorrathskammern, Küchen und Töpfereien gedient zu haben. Die Mauern, deren Dicke zwischen 6—12″ schwankt, bestehen aus langen dünnen Steinplatten, die reichlich in Adobemörtel gelegt und innen und außen mit Lehm glatt berappt sind. Wo die Bodenfläche der Höfe durch den Einsturz der Mauern weggebrochen ist, läßt sich, mit Weidenruthen und Zederzweigen vermischt, eine dichte, fast zu Staub verwandelte Schicht alten Düngers entdecken, als seien die

*) Simpson in Reports of Secr. of War, 1850, 103–4, pl. 53–4,

Räume zu Viehställen benutzt worden. Eine kurze Strecke von diesem Stadttheil stehen in einer kleinen Felsnische zwei Baulichkeiten von je 10′ im Geviert, deren eine ein noch gut erhaltenes Dach hat. Unten im Thale auf einer seichten Erhöhung zeigen sich Spuren alter Gebäude und einer Begräbnißstätte. Eine Unmasse von Pfeilspitzen, Bohrern, Messern und einige Hausgeräthe aus Flint wurden dort und im Schutte am Fuße des runden Thurmes 7 große mit Erde gefüllte, eingezahnte Irdentöpfe und an der äußersten Rechten eine schönverzierte kugelige Vase, der nur der Henkel fehlte, gefunden.

An der Einmündung des Cañon Bonito in das Chellythal traf Jackson eine alte Begräbnißstätte von besonders sorgfältiger Construction, so daß er sie einer genauen Untersuchung unterwarf. Aber trotz der tiefen Ausgrabungen wurden wie in den übrigen nur spärliche Fragmente von Holzkohlen entdeckt. Im Cañon Bonito selbst, das dem anmuthigen Grün seiner Grasfluren den Namen verdankt, stießen die durstigen Reisenden auf große künstliche Reservoirs, von einer Gruppe alter Ruinen umgeben, die jetzt den Navajoes als Winterherberge dienen.

Zwei Meilen unterhalb des Cañon Bonito lehnt an der abschüssigen Thalwand ein zweistöckiges, 20′ hohes Klippenhaus, zu dem eine Flucht in den Felsen gehauener, verwitterter Stufen führt. Die untere Etage (18×10′) ist in 2 fast gleich große Zimmer abgetheilt, die eine Thüre verbindet. Die obere Etage hat nur ein Zimmer mit einem großen Fenster in der Front und kleinern an den Seiten; über der Hauptthüre erhebt sich ein Vorbau und an jeder Seite dehnt sich ein Flügel aus. In einiger Entfernung vom Hause ist die Felsbank, auf welcher dasselbe ruht, durch eine Quermauer abgeschlossen und an ihrem Fuße befindet sich ein nie versiegendes Wasserbassin von 30′ Breite und gleicher Tiefe. Fünf Meilen oberhalb des Cañon Bonito durchströmt der Chelly ein breites Thal, das sich bis zum Fuße des Cañon de Chelly am nördlichen Ende der Tunicha-Berge hinzieht und rings von niedrigen steilabschüssigen Klippen umrahmt ist. Diese enthalten unzählige runde Höhlen von großem Umfange, aber nur in zweien oder dreien wurden Ruinen entdeckt. Die bedeutendste, welche große Aehnlichkeit mit der Casa del Eco am San Juan hat, enthält 12—15 Zimmer nebst einem Hofe und einer erhöhten Felsschicht an der einen Seite, deren Rand eine niedrige Mauer einfaßt. In der Thalebene selbst zeigen sich häufige Spuren früherer Wohnungen in niedrigen von zahlreichen Topfscherben bedeckten Schutthügeln, die zerbröckelten Adobemauern ihren Ursprung verdanken, aber keine steinernen Häuserreste mehr.*)

Einen höhern Fortschritt in der Architektur verrathen die Baudenkmäler am Rio Chaco, dem nächsten südlichen Arm des San Juan, die Lieut. Simpson ebenfalls zuerst entdeckt und beschrieben hat. Sie haben alle mit einander gemein, daß das Erdgeschoß aus drei oder, wie im Pueblo Bonito und Chettro Kettle, aus vier Zimmerfluchten besteht und die drei Seiten eines rechtwinkligen, zuweilen in den Ecken abgerundeten Hofes umgibt. Die vierte Seite ist entweder offen oder durch eine curvenartige Mauer, die im Pueblo Bonito mit drei Thürmen versehen ist, geschlossen. Jeder Pueblo hat eine oder mehrere ummauerte Estufas im Hofe oder

*) Jackson, o. c, 34–38, pl. xix, xxi, 5, xv, 1.

unter den Zimmern; die meisten, nämlich sieben, besitzt der Pueblo Peñasco Blanco, die größte, von 60′ Durchmesser und 12′ Tiefe, der Pueblo Bonito. Die Estufa des letztern und die des Hungo Pavie haben 6 Säulen und außerdem einen Altar an den Wänden. In Betreff der Größe überragt der Peñasco Blanco alle übrigen. Sein Umfang ist 1700′, seine Höhe 3 Etagen und die Zahl der Zimmer im Erdgeschosse 112. Ihm folgen der Pueblo Chettro Kettle und Bonito, beide mit einem Umfang von 1300′, einer Höhe von 4 Stockwerken und jener mit 124 Zimmern auf ebener Erde und 6 Estufas, dieser mit 139 Parterrezimmern und 4 Estufas; dann der Pueblo Una Vida mit 994′ Umfang, 2 Etagen und 4 Estufas; Hunga Pavie mit 872′ Umfang, 72 Zimmern und einer Estufa; Wejegi mit 700′ Umfang, 25′ Höhe und 99 Parterrezimmern; Pueblo Pintado mit 403′ Umfang, 3 Stockwerken und 54 untern Zimmern und Arroyo mit 100′ Umfang und 4 Estufas. — Das Mauerwerk besteht nach Simpson aus ¼—3′ dicken Platten von feinkörnigem, röthlichgrauem Sandstein, einem Material, das in den heutigen Bauten Neu-Mexico's nicht mehr zur Verwendung kömmt. Die Fugen sind mit äußerst dünnen Täfelchen ausgefüllt, was den Wänden das Aussehen schöner Mosaikarbeit verleiht. Im Pueblo Peñasco Blanco findet eine regelmäßige Abwechslung dickerer und dünnerer Platten statt, so daß auf eine Lage von dicken 3—4 Schichten dünnerer Steine folgen, jene 6, diese nur 1″ dick. Lieut. Morrison sah eine ähnliche Anordnung der Steine im Pueblo Bonito, nur folgten hier die 3″ dicken Lagen auf die 3—6 mal dünnern in Zwischenräumen von 1½′, auch scheinen nach ihm die Zwischenfüllungen nicht Steintäfelchen, sondern äußerst harter grober Mörtel zu sein. Die Dicke der Mauern beträgt an der Basis nahezu 3′, verringert sich aber mit jeder höhern Etage in rechtwinkligen Absätzen zur Auflage des Gebälkes. Nach Simpson variirt die Größe der Zimmer von 5—8′ in der Breite und von 5—14′ in der Länge, die der Thüren von 2½×2½′ bis 3½×2′ und die der Fenster von 14×14″ bis zu 3′ 2″×2′ 2″. Dr. Löw spricht sogar von 20′ langen und 6—12′ breiten Gemächern im Pueblo Bonito. Die Hauptzimmer scheinen in der zweiten Etage gelegen zu haben, da hier die größern Fenster und Thüren vorkommen, während sie im Erdgeschosse gänzlich fehlen. Die Oberschwellen bestehen entweder aus nebeneinanderliegenden und mit Ruthen verbundenen Holzstämmchen oder aus langen Steinplatten, oder in einzelnen Fällen sind sie wie in den yucatekischen Bauten durch den dreieckigen Gewölbbau ersetzt. Die Decken und Fußböden bildet eine doppelte Balkenlage, die untere 6″, die obere 3″ dick, mit einer Bedeckung von Baumrinde oder Reisig und Lehmmörtel. In einem Zimmer des Pueblo Bonito ist das Gebälk noch dünner und mit der größten Regelmäßigkeit gelegt und in einem andern sind statt des Lehmüberzuges 7″ breite und ¾″ dicke Latten mit Weidenruthen auf der Balkenlage befestigt.

Die Zimmerwände sind mit röthlichem Mörtel berappt, der nach Morrison etwas Kalk enthält, nur in einem Zimmer des Pueblo Bonito mit abwechselnden Lagen dickerer und dünnerer Steintafeln bedeckt. Hin und wieder trifft man viereckige Nischen in denselben, aber nirgendwo Rauchfänge oder Feuerheerde. Kein einziges Gebäude ist genau nach den Himmelsgegenden orientirt, aber während die Abweichung bei den übrigen nur einige Grade beträgt, beläuft sie sich beim Pueblo Una Vida auf 28½°. Soweit sich aus den Mauerresten beurtheilen läßt, fielen die

Gebäude in ihrer ursprünglichen Gestalt terrassenförmig nach dem Hofe ab, so daß das Dach des untern Stockwerks eine Plattform für das nächsthöhere bildete. Ihre Bauart ist also von der der Casas grandes am Gila und in Chihuahua insofern verschieden, als bei diesen die niedrigen Etagen außen lagen und vom höhern Centraltheil überragt wurden. Eine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit derselben ist das genaue Winkelmaß der Mauerecken, die sorgfältige Aufeinanderschichtung der Steine, die vollkommene Kreisform der Estufas und die gute Erhaltung des Holzes. Bei einer so vorgeschrittenen Architektur ist es um so mehr zu verwundern, daß die Mauern an den Ecken nicht verbunden, sondern nur nebeneinander aufgeführt sind. Außer zahlreichen schönbemalten Topfscherben und dem Fragment eines Maiszerreibers fanden sich nirgendwo Reste mechanischer Geschicklichkeit, noch Spuren von Wasserleitungen oder menschlichen Gebeinen. Hin und wieder sah Simpson an den Felsenwänden hieroglyphische Inschriften und Morrison auf den Klippen eines Cañons, das nicht ganz 3 Meilen flußabwärts beginnt, die noch guterhaltenen Ruinen von 7 oder 8 Wachtthürmen. Ebenso fand er auf dem Hochplateau, das sich südlich vom Chaco meilenweit hinzieht, unzählige Cisternen von $2\frac{1}{2}$—8′ Tiefe, die in den Felsen durch natürliche und künstliche Kräfte ausgehöhlt waren, und am südlichen Abhange der Mesa, etwa 120′ über dem Thale, mehrere kleine Klippenhäuser, die mit den größern Ruinen gleichen Alters zu sein schienen. Auf einer Anhöhe nahe der Mesa Fachada, einer isolirten Felsmasse, die die Mündung des Cañon Chaco bezeichnet, ist eine andere Pueblorunine, die sich aber von den übrigen dadurch unterscheidet, daß ein thurmartiges Zimmer bis zum Dache emporragt. Der Perimeter seines Querdurchschnittes bildet außen ein Quadrat, innen einen Kreis und die Segmente der dicken Stellen der Mauern sind mit Feldsteinen ausgefüllt. Von dem Gebäude aus zieht sich ein von Mauerwerk eingefaßter, 5′ hoher, unten 15′ und oben 10′ breiter Erddamm hin. *)

Während sich die Ruinen an den südlichen Zuflüssen des San Juan durch ihre schöne Architectur, vermuthlich als einstige Wohnplätze einer friedlichen Bevölkerung auszeichnen, fallen die Trümmerstätten an den nördlichen Nebenströmen mehr durch ihre große Zahl und ihren befestigten Charakter auf, indem die Grottenwohnungen und Klippenhäuser vorherrschen und selbst die Thalansiedlungen oft mit Fortificationswerken in Verbindung stehen. Zunächst stoßen wir 15 Meilen oberhalb der Mündung des Epsom Creek, der seinen Namen dem bittersalzähnlichen Geschmack seines Wassers verdankt, in einer Seitenschlucht auf winzige rußgeschwärzte Höhlenwohnungen, die nahe dem Strombett auf schwerzugänglichen Felsbänken nisten. An einer Stelle ist eine Gruppe von $\frac{1}{2}$ Dutzend solcher Baulichkeiten, deren jede nur ein mit Adobemörtel glatt übertünchtes Zimmer enthält, zwischen die Gesteinsschichten eingezwängt; an einer andern ragt auf einem unzugänglichen

---

*) Simpson, o. c, 76–83, pl. 20–41. — Cozzens, o. c, 436–40. — Bancroft o. c. IV, 652–61. — Waitz, o. c. IV, 232–3. — Gregg, Carawanenzüge, I, 183. — Dr. O. Lœw in Wheeler's Ann. Rep. upon geog. Surveys W. of 100th Mer. 1875, S. 176.— C. C. Morrison, ibidem 1876, 139–40.

Felsplateau ein viereckiger Thurm, an dem die gleichmäßige Größe seiner Bausteine auffällt. In der senkrechten Felswand des Hauptthals, gerade gegenüber dieser Seitenschlucht, befindet sich eine breite Grotte mit einer Anzahl berappter Steinhäuser von je 4—5 Gemächern. Weiter hinauf krönt den Plateauscheitel ein runder Thurm von 40′ Durchmesser, dessen verwitterte, moosbedeckte Mauern sein hohes Alter bekunden. In unmittelbarer Nähe sind mehrere Höhlenwohnungen und eine Anzahl alter Ruinen im Thale, die Jackson der Beschreibung nicht werth hält. Einige Meilen aufwärts jedoch, wo das reichgefüllte und mit üppigem Baumwuchs umsäumte Strombett zur Besiedlung besonders anlockt, ist eine höchstwichtige Trümmerstätte zu beiden Seiten einer tiefen Schlucht, 20—30 Ruthen vom Flusse entfernt. Das Hauptgebäude bildet eine viereckige Schuttmasse (60×100′) auf einer Anhöhe. An ihrem Fuße, hart am Rande der Schlucht, liegt ein runder Thurm von 25′ Durchmesser und näher dem Bache zu ein quadratisches Gebäude von 20′ im Geviert. Am entgegengesetzten Rande der Schlucht stehen zwei runde Thürme von 15′ Durchmesser, zwischen ihnen in gerader Linie zwei längliche Gebäude (12×15′) und im rechten Winkel hinter diesen ein quadratisches von 20′ Länge und Breite. Von den Thürmen und kleinern Gebäuden sind die Mauern noch theilweise erhalten, beim Hauptgebäude aber, das in vier rechtwinklige Gemächer getheilt ist, nur durch Schuttlinien angedeutet. Auch die östlichen Seitencañons des Epsom Creek zeigen reichliche Spuren früherer Niederlassungen in niedrigen rechtwinkligen Steinmounds, die mit unzähligen Topfscherben und Pfeilspitzen bestreut sind.

Ebenso häufig trifft man sie im Thale des Montezuma, namentlich dort, wo die oft 1500′ hohen Uferfelsen vom Stromlaufe weiter zurücktreten, abwechselnd mit Gruppen von Klippenhäusern und Höhlenwohnungen, zu denen gewöhnlich in den Felsen eingehauene Stufen hinaufführen. In einem Gebäude, dessen dickrußige Wände sein hohes Alter verriethen, entdeckte man unter einer fußdicken Lage von Schutt und Thierexcrementen das Skelett eines jungen Mannes von kleiner Statur und die Fetzen einer schwarzweißgestreiften Wolldecke von ähnlichem Fabrikate, wie es die Moquis und Navajoes verfertigen, Völker, die einst in diesen Thälern hausten, bevor sie von den anstürmenden Utahs über den San Juan hinabgedrängt wurden. Die bedeutendste Ruinenstätte liegt in der Mitte des Cañons, wo es sich zu einer Breite von 200—300 Schritten erweitert und eine Seitenschlucht abendher einmündet. Große viereckige mit Erde und Gebüsch bedeckte Trümmermassen ziehen sich über eine Meile lang an beiden Flußufern hin. Jedes Gebäude nimmt durchschnittlich einen Raum von 100 Quadratfuß ein und enthält 2 oder 4 Gemächer. An einer Stelle hat der reißende Bach das Fundament eines Hauses unterwühlt und eine von 6′ hohem Schutte bedeckte Mauer aus regelmäßig aufeinandergeschichteten Steinen bis zum Fußboden bloßgelegt, auf dem zwischen Asche und halbverkohlten Wachholderstauden eine handgroße scharfschneidige Steinaxt nebst einer kleinen irdnen Schaale von vorzüglicher Arbeit gefunden wurde. Auch wurden am Rande des Baches viele menschliche Beinknochen ausgegraben, doch keine Steingeräthe neben ihnen entdeckt. Von hier verengert und erweitert sich das Thal zwischen den jähen Schroffen der felsigen Mesa abwechselnd von engen

Schluchten zu 500—800 Schritten breiten Thalkesseln. In diese schieben sich vom Plateau beiderseits zungenförmige 20—100′ hohe und gegen 100 Ellen lange Ausläufer vor, die mit demselben durch enge Felskämme zusammenhängen, oder wo Erosion die Verbindung zerstört hat, als isolirte Kuppen von ovaler Gestalt stehen geblieben sind. In einer Distance von 15 Meilen trifft man 16—18 solcher geologischen Gebilde und von jedem schauen die Ruinen massiver Steingebäude herab, die in der Breite von 30—100, in der Länge von 50—200′ schwanken, in der Bauart aber, mit einer einzigen Ausnahme, alle miteinander übereinstimmen. Sie bestehen nämlich aus einer compakten Masse kleiner rechtwinkliger Zimmer, die ohne Ordnung gruppirt und den Unregelmäßigkeiten des Felsscheitels angepaßt sind. Die Mauern sind in 5—6′ hohe und ebenso breite Schutthaufen zusammengesunken, die Steine zu Sand zerbröckelt und von Salbei- und Wachholderstauden überwuchert. Nur eines dieser Gebäude, die vorerwähnte Ausnahme, unterscheidet sich durch die Eigenthümlichkeit des Grundrisses und Mauerwerkes von den übrigen. Jener hat die Form eines griechischen Tau (**T**). Die Front enthält eine Flucht von 6 nebeneinanderliegenden gleichgroßen Zimmern (12×8′), an deren äußerstes sich linkerseits ein runder Thurm von 12′ Durchmesser anlehnt; das Hintergebäude hat nur zwei Zimmer von der angegebenen Größe und einen dahinterliegenden Saal von 25′ im Geviert mit einer centralen Einsenkung. Die Frontmauer und eine Wand des Saales bestehen aus langen, 1½—2′ dicken Sandsteinblöcken, die senkrecht dicht neben einander gestellt und hin und wieder mit dünnern Platten ausgefüllt sind; das übrige Mauerwerk aus Steinen von gewöhnlicher Größe mit einzelnen dazwischenstehenden pilasterartigen Quadern. Dem Schutte nach zu urtheilen, kann es nicht höher denn 10′ gewesen sein. Oeffnungen für Fenster oder Thüren ließen sich nirgends entdecken.

Am Fuße einer dieser Felskuppenstädte läuft ein 10′ hoher zungenförmiger Wall, 200′ lang und halb so breit, in das Thal hinein und mitten auf diesem in der Längsrichtung bis zum äußersten Ende eine Mauer, die theilweise aus langen, aufrechten Steinblöcken besteht. Sieben derselben, 5′ von einander entfernt, sind noch in Position und der höchste ragt 7′ über den Boden empor; der übrige Theil des Mauerwerks wird nur durch niedrige Schuttlinien angedeutet, die sich zu einer Gruppe alter Ruinen am Fuße der Thalwand hinziehen. Die eine Hälfte der Walloberfläche ist mit großen Steinhaufen bedeckt, die in unregelmäßigen Umrissen Räume von 20—50′ Durchmesser einschließen und auf ein ursprünglich großes Gebäude hindeuten. In den Thalgründen zwischen jenen Festungen, meist bis dicht an die Felswand, trifft man hin und wieder kleinere Ruinen von viereckigen Gebäuden und am untern Ende der Städte zahlreiche kleine Klippenhäuser, namentlich an der ersten Biegung des West Montezuma, etwa 12 Meilen oberhalb seiner Verbindung mit der Ostgabel. Ein besonders niedliches (10×6×5′) nistet in der ovalen Grotte einer Sandsteinkuppe, die hart am Rande der Mesa 50′ über der Thalsohle hängt. Unterhalb jener Biegung weitet sich das Thal zu bedeutender Breite aus und die Felswände verlieren ihren schroffen Charakter. Man trifft daher nur selten in und auf ihnen Ruinen, desto häufiger aber im Thalgrunde die viereckigen Steingebäude; unterhalb der Verbindung der West- und Ostgabel des

Montezuma hören aber auch diese auf. Dagegen erscheinen auf den sanften Anhöhen des Hochplateaus, das sich zwischen jenem Flusse und dem Hovenweep, einem Seitenarm des McElmo hinzieht, die Trümmer kreisrunder Städte, aber in solchem Zerfalle, daß kaum ein Stein auf dem andern geblieben. Nur an einer Stelle ist der Halbdurchschnitt eines 15′ hohen Thurmes von grobem Mauerwerk erhalten. Gefäßscherben kommen dort nur selten vor, ein Beweis, daß die wasserarmen Hochebenen spärlicher bevölkert waren als die fruchtbaren Thalgründe und vielleicht nur den Hirten, die dort ihre Heerden weideten, als zeitweilige Zufluchtsstätte dienten. *)

Das bedeutendste Trümmerfeld am Hovenweep traf Jackson auf einer halbkreisförmigen, vom Bache bespülten Felsbank von 40—50′ Höhe und 100 Schritten Länge. Die kleinen einzimmerigen Häuser (8×6′) stehen dicht am Abhang. Etwa 10—12′ tiefer finden sich 7 durch Mauerreste geschiedene Einsenkungen, vielleicht das Erdgeschoß eines Pueblo, und an jeder Flanke ein ähnliches Haus wie auf der obern Terrasse. Die Mauern bestehen aus gleichgroßen behauenen Steinen und Mörtel und sind an den theilweis abgerundeten Ecken genau mit einander verbunden. **) Ein ähnlicher Pueblo liegt am obern Ende des Cañons auf einem 300′ langen und 50′ breiten Felsvorsprung und enthält etwa 40 runde Häuser von 10—15′ Durchmesser. Die Bausteine sind in der Form von Backsteinen behauen, aber von dreifacher Größe. Auf dem Plateauscheitel ragen kleine Wachtthürme, die das umliegende Terrain beherrschen. Einen isolirten runden Thurm sah Chittenden auf einer Bergspitze zwischen den beiden Gabeln des Hovenweep; ein anderer findet sich in der Nähe des ersterwähnten Pueblos auf einer vorspringenden Klippe, die zugleich Höhlenwohnungen birgt und am Fuße derselben eine Ruinengruppe, die zweifelsohne mit dem Thurme in Verbindung gestanden hat. Sieben Meilen thalabwärts hängen in den Nischen eines zackigen Felsvorsprungs 6 Klippenhäuser in drei Reihen übereinander. Das unterste und größte ist nur 12′ lang und 5′ tief, aber in zwei Gemächer abgetheilt. Unten im Thale sind schwache Spuren alter Baulichkeiten und in einer benachbarten Seitenschlucht zahlreiche Reste kreisrunder Adobegebäude von 15—25′ Durchmesser. Die dortgefundenen Topfscherben zeichnen sich durch vorzügliche Qualität und hübsche Verzierungen aus. Auf einer, dieser Nebenschlucht gegenüberliegenden Felsbank ruht ein fast rechtwinkliger Sandsteinblock (35×32×20), der von den überhängenden Klippen herabgerollt ist. Sein Scheitel ist von 3—5′ hohen Mauerresten umgeben und durch eine Diagonalmauer in zwei fast gleiche Hälften getheilt, von denen die eine drei Gemächer enthält. Auch der freie Raum (40×40′) neben der Sandsteinmasse ist ummauert und hat in der Mitte eine seichte Vertiefung. In einer Ecke erhebt sich, gegen die Felswand gelehnt, ein anderes Gebäude von 20′ im Geviert. Zehn Fuß über dem Boden sind vier 6″ tiefe und 4″ breite Löcher in dieselbe gebohrt, augenscheinlich als Träger des Dachgebälkes, von dem man vermittelst Leitern ins

---

*) Jackson in o. c., 39–44, 29; pl. xv, 2; xvi, 1; xvii, 1–4; xviii, 1–2; xx, 1–2.

**) Bull. geol. and geogr. Surv. of the Territor., No. 1, Sec. ser. 30.

obere Gebäude gelangte, wenigstens ist gerade oberhalb in der Ringmauer noch die Oeffnung einer Pforte erkennbar.

Eine ähnliche Ruinengruppe, aber von unregelmäßigern Umrissen erscheint an der Einmündung des Hovenweep in den McElmo. Die untere Fläche der Felswand, welche dieselbe trägt, ist auf einem Raum von 60 Quadratfuß mit interessanten Inschriften bedeckt, unter denen Ziegen, Eidechsen, menschliche und phantastische Gestalten hervortreten. Gerade über dem Trümmergestein am Fuße der steilen Abdachung der Mesa, die mit dem Hauptplateau durch einen engen Kamm zusammenhängt, ist eine Reihe von Höhlenwohnungen, in denen ein schönpolirtes Steingeräth gefunden wurde, und oben auf der Gipfelfläche (600×300′), die eine quer über den Isthmus gezogene Mauer abschließt, eine alte Begräbnißstätte von derselben Construction, wie an zahlreichen andern Stellen im San Juan Bassin. Die von senkrechten Steinen eingeschlossenen Vierecke sind hier 5′ lang und 3′ breit und der freie kreisrunde Centralraum, um den sie in Reihen gruppirt sind, hat einen Durchmesser von 10′. Vielleicht würde das stetige Vorkommen von Holzkohlen in denselben zum Schlusse berechtigen, daß die Ursassen jener Gegenden ihre Todten verbrannt hätten, aber nicht ein einziges Mal sind unter den verkohlten Fragmenten Reste von Gebeinen entdeckt worden. Auch hier war der Boden ringsum mit schönen Pfeilspitzen bestreut. *)

Auch am McElmo sind die Spuren ehemaliger Besiedlung zahlreich, und zwar mehren sie sich, je weiter man das Thal hinabsteigt. An einer Stelle finden sich weitläufige Mauertrümmer und viereckige Schutthaufen, aus denen zwei runde Thürme hervorragen. Einer derselben hat Doppelmauern und mißt 50′ im Durchmesser. Auch an andern Stellen begegnet man Thürmen, runden sowohl als viereckigen. Einer der letztern ruht auf einer 40′ hohen, abgerissenen Gesteinsmasse und zeigt noch Mauerreste von 15′ Höhe. Auf der an die 300′ langen Gipfelfläche eines Sandsteinfelsens, der einsam in der Mitte des Thales emporragt, sind noch Spuren von Mauerwerk zu erkennen und an der zackigen Wand ein Klippenhaus, dessen 18′ lange und 12′ hohe Wände sich durch ihre gleichförmigen Bausteine besonders auszeichnen. Andere Trümmer nebst vielen kreisförmigen Einsenkungen von bedeutender Tiefe und ein viereckiger Thurm mit einer abgerundeten Ecke befinden sich am Fuße des Piks. **)

Auf einer sanften Anhöhe an einem Nebenflüßchen des McElmo, ungefähr eine Meile vom letztern, liegt ein zerfallener Pueblo, der aus zwei runden Thürmen und einer Anzahl (ungefähr 100) rechtwinkliger Gemächer besteht. Der größere Thurm von 45′ Durchmesser hat drei concentrische Mauern. Der 5′ breite Raum zwischen den beiden äußern ist durch radial verlaufende Wände in 14 Gemächer abgetheilt, die durch Thüren mit einander in Verbindung stehen, aber keine Fenster haben. Die innere Ringmauer, welche die Estufa umschließt, ist um die Hälfte dünner als jene. Der kleinere Thurm von 15′ Durchmesser steht an einer Ecke der Ruinengruppe, von wo man das enge Thal weithin überschauen kann. Die

---

*) Jackson in o. c. 26–29; pl. xv, 2; xx, 3.

**) Bancroft, o. c. IV, 727–9.

Mauern sind $3\frac{1}{2}'$ dick und noch 5′ hoch. Weiter abwäts sind die Reste einer 20″ dicken und 12′ hohen Mauer. Der übrige Theil des Dorfes ist ein formloser Trümmerhaufen und läßt kaum noch die Umrisse der Zimmer erkennen, doch scheinen sie weder von gleichmäßiger Größe noch in regelrechter Ordnung gruppirt, auch die Mauern ursprünglich nicht von besonderer Höhe gewesen zu sein. Warum gerade dieser Platz für eine Ansiedlung von Bedeutung gewählt wurde, ist schwer zu sagen: weder die feste Lage noch die Fruchtbarkeit des Bodens konnte die Ursache sein. Die ganze Umgegend ist nackt und öde und das nächste Wasser in trockner Jahreszeit gegen 15 Meilen entfernt. Eine ackerbautreibende Bevölkerung könnte bei den gegenwärtigen meteorologischen Verhälnissen dort nicht existiren und doch ist jeder isolirte Fels, jede winzige Mesa meilenweit mit den Ueberresten menschlicher Wohnungen besät.

Eine ähnliche, und von den in Colorado entdeckten die imposanteste, Ruinengruppe liegt 4 Meilen vom McElmo an den jetzt vertrockneten Aztek-Springs und nimmt nahezu einen Raum von $\frac{1}{2}$ Million Quadratfuß ein. Die beiden Hauptgebäude sind hier viereckig. Das kleinere (100×80′), an der nördlichen Seite der Quelle ist mit einer Abweichung von 5° nach den Himmelsgegenden orientirt. Der Trümmerschutt ist noch 12–15′ hoch, seine Breite läßt aber die ursprüngliche Höhe der Mauern auf das Doppelte schätzen. Die äußern Mauern sind doppelt mit einem Zwischenraum von 7′, der in 20 viereckige Gemächer abgetheilt ist, während der von der innern Mauer umschlossene Raum nur 3 Zimmer enthält. Das 26″ dicke Mauerwerk besteht aus rauhbehauenen, in Mörtel gebetteten Kalksteinen, die am Fuße der 1 Meile entfernten Mesa Verde gebrochen werden. Westlich von diesem Gebäude ist ein großer Hof mit einem nach außen führenden Thorweg, und südlich, auf der andern Seite der Quelle zwei runde ummauerte Estufas, die größere von 60, die kleinere von 40′ Durchmesser. Diese Bautengruppe ist rings von einem Netze zerfallener Mauern umgeben, doch ist es unmöglich aus der Form der Schutthaufen den ursprünglichen Grundriß zu ermitteln.

Das größere Gebäude (200—180′) ist 350′ von dem kleinern in östlicher Richtung entfernt und mit einer Abweichung von 15° nach den Windrosen orientirt. An der Nordseite liegt eine Flucht von 8 Zimmern, jedes 24′ lang und 7′ breit, die übrigen Mauern sind niedrig und scheinen nur zur Einfriedigung eines großen Hofraumes, in dessen Mitte sich eine Estufa von 50′ Durchmesser und 8′ Tiefe befindet, gedient zu haben. Andere Ruinen erscheinen in unmittelbarer Nachbarschaft nicht, obwohl kleinere Gruppen am Fuße der Late Mountains, einige Meilen südwestlich, vorkommen.*)

---

*) Holmes in o. c. 18–9; pl. 8–9. — Nach Ingersoll, der mit Jackson die Ruinen im J. 1874 besuchte, nimmt das kleine Hauptgebäude neben den Springs einen Raum von 100, das größere von 200 Quadratfuß ein. Das Mauerwerk ist 20′ dick und besteht aus einer Einfassung von behauenen Sand- und einer Füllung von rothem fossilhaltigem Kalkstein. Stellenweise erhebt es sich noch bis zu einer Höhe von 20—30′, ist aber nach dem bedeutenden Schutt zu schließen, ursprünglich viel höher gewesen. Die in demselben befindlichen, von Holmes erwähnten kleinen Gemächer scheint er nicht beobachtet zu haben. New York Tribune, Nov. 3, 1874, S. 3.

Am Rio Mancos, der in der Sierra Plata entspringend, erst ein parkähnliches Thal, dann ein tiefes Cañon in der Mesa Verde und schließlich eine weite Ebene durchschlängelt, begegnen wir Ruinen von gleichem Charakter wie am McElmo. An seinem untern Laufe sind namentlich die Grottenwohnungen und Thürme häufig. Manchmal sind die Mauern noch gut erhalten und haben ein modernes Aussehen, anderwärts zeigen sie alle Stadien des Verfalles. An einer Stelle (10 Meilen oberhalb der Mündung) sind die Abhänge eines Vorgebirges ganz von solchen Baulichkeiten eingenommen, so daß man vom Thale aus die Ruinen einer alten Burg zu sehen glaubt. Die Gemächer und Thüren sind so klein, als hätte ein Geschlecht von Zwergen dort gehaust. Vermuthlich dienten sie als Zufluchtsstätten für die Frauen und Kinder bei feindlichen Einfällen, während die ausgedehnten Ruinen im Thale die eigentlichen Wohnungen bezeichnen. Auf dem Gipfel des Vorgebirges ragt ein 12′ hoher zerfallener Thurm und drei andere sind in unmittelbarer Nähe in Sicht. Holmes entdeckte deren sieben an den untern 15 Meilen des Stromlaufes, theils im Thale, theils auf den Klippenhöhen, aber fast immer mit viereckigen Gebäuden in Verbindung. Ihre Breite schwankte von 10 bis 16, die Höhe von 5 bis 15 und die Dicke der Mauern von 1 bis 2′. Eine Meile oberhalb der Flußmündung kömmt ein nebeneinander gebautes Zwillingspaar vor. Der kleinere Thurm mißt 15, der größere 40′ im Durchmesser, jener ist 10′, dieser kaum halb so hoch. Auf dem gegenüberliegenden Ufer sind Spuren weitläufiger Ruinen, aber dermaßen zerfallen, daß sich nicht einmal die Umrisse der Fundamente ermitteln lassen. Derartige Trümmerfelder finden sich am untern Stromlaufe auf eine Strecke von 50 Meilen so häufig, daß man kaum einige tausend Schritte zurücklegen kann, ohne auf ein neues zu stoßen.

Die erste Ruine, der wir im Cañon Mancos begegnen, ist ein befestigtes Haus mit 3 Gemächern und einem noch gut erhaltenen Thurm von 9′ innerm Durchmesser und 16—20′ Höhe. Die beiden größern Gemächer sind 40×35′, das kleinere 28×16′ lang und breit. In der dem Fluß zugewandten Seite des Thurmes ist 8′ über dem Boden ein kleines Fenster (2×1½′), das wahrscheinlich als Verbindung zwischen jenem und dem Hause diente. Höher stromaufwärts, etwa in der Mitte des Cañons, erscheinen auf einem schmalen Streifen Alluvialbodens, von Artemisia und Reben umwuchert, die Ruinen eines isolirten runden Doppelthurmes. Die äußere Kreismauer hat einen Durchmesser von 43 bei einer Höhe von 12′, die innere einen Durchmesser von 25 bei einer Höhe von 6—8′ und einer Dicke von 21″. Die Zwischenräume sind in 10 gleiche Zellen abgetheilt. Das Mauerwerk besteht aus einer Einfassung von curvenartig behauenen Steinen und einer Füllung von Feldsteinen, Adobe und Holz. Thüren und Fenster finden sich in der äußern Mauer nicht, dagegen in der innern kleine Oeffnungen (2×3′) nach dem vertieften Centralraume hin, der vermuthlich als Estufa diente. Die Oeffnungen sind mit schön behauenen Steinen eingefaßt und mit Schwellen aus Sandsteinplatten bedeckt. Der bedeutende Zerfall der Ruinen spricht für ihr hohes Alter, die große Masse des Schuttes für die ursprüngliche Höhe des Mauerwerkes. Auf dem Scheitel eines niedrigen felsigen Vorgebirges, das abendher von der Mesa bis fast an den Thurm vorspringt, sind einige Mauerreste mit einer kreisförmigen Vertiefung, die das Aus-

sehen einer Estufa hat; auch waren mehrere Ruinen auf dem Felsabhange und in einem tiefen Risse ein nettes Klippenhaus in Sicht. Am Fuße lag ein kleiner Thurm in Verbindung mit andern zerfallenen Gebäuden. Auf der andern Seite des Cañons entdeckte Herr Brandegee, Holmes' Begleiter, in einer derartigen Baulichkeit einen kleinen Feuerheerd, das einzige Beispiel der Art, das ihnen auf ihrer Forschungsreise aufstieß.

Mehrere interessante Gruppen von Klippenhäusern erscheinen nicht weit von dort, etwa 40′ über dem Flußspiegel, in einer nur 4′ hohen und 6′ tiefen Felsnische. Drei derselben sind noch gut erhalten, die vier andern aber so arg zerfallen, daß nur einzelne Mauerreste an dem Gestein hängen. Die Thüren und Fenster sind äußerst klein, die letztern in der That nur einige Quadratzoll breit. Das 8—10″ dicke Mauerwerk besteht aus kleinen, rauh behauenen Steinen und Adobemörtel und die größern Fugen sind mit Topfscherben und dünnen Sandsteintäfelchen ausgefüllt. Der harte Mörtelüberzug zeigt noch die Abdrücke der feinen Hautlinien so deutlich, als hätte die Hand des Tünchers ihn eben aufgetragen. Eines der Häuser hatte zwei Zimmer und die Mauern waren nach den Umrissen des Nischenbodens abgerundet. Auf einem Felsvorsprung gerade unter dieser Häusergruppe erscheinen zahlreiche Mauerreste, zwischen denen Holmes in einer Lade verkohlte Maisähren von einer Art, die von den dortigen Indianerstämmen heute noch gepflanzt wird, nebst bemalten Topfscherben und einem scharfen Schabmesser aus grauem Kieselschiefer fand. In der Nähe sind zwei übereinanderliegende Klippenhäuser so geschickt in dunkeln Grotten versteckt und ihre Farbe ähnelt so sehr dem umgebenden Felsgestein, daß nur ein Zufall sie dem Auge des Spähers verräth. Sie liegen gegen 800′ über der Thalsohle, das obere etwa 100′ unter dem Scheitel der Felswand in einer tiefen Nische mit weitvorspringender Decke hart am Rande des senkrechten Abgrundes; das untere 30′ tiefer in einer ähnlichen Grotte, deren Estrich (60×15′) es ganz bedeckt. Die Frontmauern des letztern stehen theilweise noch bis zu einer Höhe von 13—14′. Die auffallendste Eigenthümlichkeit dieses Baues ist ein an der tiefsten Stelle der Höhle in einem großen viereckigen Raume gelegenes rundes Zimmer, zu dem ein 20′ l., 22″ h. und 30″ br. Gang aus einem Vorzimmer hinführt. Die niedrigen Wände sind innen mit Absätzen und kastenartigen Vorsprüngen versehen, sonst aber glatt mit Mörtel berappt. Auf der linken Seite des viereckigen Raumes ist eine unregelmäßige Gruppe kleiner Kammern und rechts eine Flucht von 4 großen Zimmern, die aber nicht durch Thüren in Verbindung stehen, weßhalb es wahrscheinlich ist, daß die Bewohner über die Scheidewände, die nicht bis zum Grottengewölbe empor reichen, auf Leitern hinüberkletterten. In der Frontmauer ist 5′ über dem Boden eine Reihe kleiner Oeffnungen sichtbar, in denen vermuthlich das Gebälke des zweiten Stockwerkes ruhte, obwohl keine andern Beweise für dessen Existenz vorhanden sind. Im Schutte wurden zwei leere irdene Töpfe, die etwa 3 Gallonen Flüssigkeit halten konnten, mit genaupassenden steinernen Deckeln gefunden. Eine schadhafte Stelle war durch Auflegen und Festkitten einer Scherbe ausgebessert worden. Links neben diesem Hause führen in den Felsen gehauene Stufen zum obern Gebäude, das eine 120′ lange und 10′ tiefe Nische gänzlich einnimmt. Von der Frontmauer steht nur ein 30′ l. und 10—12′ h. Stück

mehr. In einem Gemache waren Wände und Decke mit Ruß geschwärzt, im andern wurden Bohnen, im dritten Mais gefunden; eine kleine Kammer ist am äußersten Ende der Nische. Die Zimmer hatten Fenster und Thüren. Das Haus trug das Gepräge eines unvollendeten Baues. In der Nähe sind fließende Quellen.

Etwa eine Meile weiter thalaufwärts ist ein zweistöckiges Klippenhaus 700′ über der Thalsohle und obwohl kleiner und einfacher, verräth es größere Kunstfertigkeit in der Bauart. Es hat 4 Zimmer im Erdgeschoß, das vordere ist 10×6′, die hintern 10×9′ und 6×6′ und ein unregelmäßiges an der Seite mit einer vordern halbkreisförmigen Mauer, das Ingersoll für eine Cisterne hält, noch kleiner. Die Mauern sind 12′ hoch und reichen nicht ganz bis zur überhängenden Felsdecke; in der Front bestehen sie aus rechtwinklig behauenen Sandsteinquadern von verschiedener Größe, doch 15″ Länge und 8″ Dicke nicht überschreitend und äußerst hartem Mörtel, hinten aus gröberm Mauerwerk. Sowohl innen wie außen sind sie mit Cement berappt, der die roth- und gelbgrauen Tinten der umliegenden Felsflächen nachahmt. Der Haupteingang führt von einer neben dem Hause gelegenen Esplanade in das Frontzimmer, und ein zweiter gerade über demselben ins zweite Stockwerk. Auffallend ist, daß die Thüren oben und unten gleich breit sind, während sie in den übrigen Ruinen, wie in den südlichen, sich nach oben verengern. Als Schwellen dienen gerade, schmale Holzsparren, auf denen eine Sandsteinplatte ruht, und als Fußboden das mit Mörtel geglättete Felsgestein. In gerader Richtung mit der Frontmauer stehen drei steinerne Strebepfeiler, die vermuthlich ein hölzernes Gebäude trugen, obwohl jede Spur desselben verschwunden ist. Sie ruhen wie das Mauerfundament auf der in einem Winkel von 45° geneigten Felsabdachung und der Umstand, daß die schweren Massen nicht längst in die Tiefe geglitten, zeugt von der außerordentlichen Festigkeit des Bindemittels. Auf derselben Felsbank entdeckten Jackson und Ingersoll noch zahlreiche Reste von Häusern und einige guterhaltene auf den höhern Schichten; auch sahen sie mehrere Inschriften an den glatten Gesteinswänden. Weiter hinauf finden sich an vielen Stellen der Niederung formlose Trümmerhaufen viereckiger Gebäude und kreisförmiger Einfriedigungen und wiederholen sich ebenso im parkähnlichen Thale des obern Stromlaufes. Zuweilen steht ein runder Thurm zwischen zwei viereckigen Häusern mit tiefen Kellern.*)

Die große Anzahl der Topfscherben, die um die Ruinen aufgehäuft sind, grenzt ans Wunderbare. Holmes machte sich einmal den Zeitvertreib, innerhalb eines bestimmten Terrains die verschiedenen Muster zu sammeln und fand deren 55 im kleinen Raume von 10 Quadratfuß. Auf die Ornamentirung scheinen die Töpfer vom Mancos einen besondern Fleiß verwandt zu haben, denn selten liest man eine Scherbe auf, die nicht bemalt oder mit erhabenen oder eingeritzten Figuren verziert ist. Dabei sind die Ornamente so zierlich und mannigfach, daß sie den europäischen Mustern kaum nachstehen. Felsinschriften sah Holmes an sechs verschiedenen Stellen des Thales; entweder waren sie mit scharfen Instrumenten eingegraben oder mit rother und weißer Thonfarbe auf die glatten Wände aufgetragen. Mit

---

*) Holmes, o. c, 9–17, pl. iv–vii, xiii, xiv, 3. — Jackson in Bull. geol. and geogr. Surv, No. I sec. ser, S. 20. — New York Tribune, Nov. 3, 1874.

einer einzigen Ausnahme ahmten sie die menschliche Gestalt nach und sollten vielleicht irgend eine Gottheit unter dieser Form darstellen. *)

Das Thal des Rio La Plata hat nur ein Trümmerfeld, aber ein großartiges, das einen Raum von zwei Meilen im Umfang bedeckt, in den Resten eines unregelmäßig gebauten Dorfes aufzuweisen. Es liegt auf einer niedrigen Terrasse etwa 20′ über dem Flußspiegel in einer fruchtbaren Gegend. Von den südlichen Ruinen unterscheidet es sich durch die isolirte Gruppirung der einzelnen Gebäude. In Betreff des Grundrisses herrschen Viereck und Kreis vor, doch erscheinen auch elliptisch und unregelmäßig gestaltete Räume. Schutthaufen von Erde, Kies und Sandsteinstücken ist Alles, was von den Mauern übrig geblieben. Nur an 4 Gebäuden kann man sie genau verfolgen und an dem in der Mitte befindlichen Kreise von 60′ Durchmesser, dem Reste einer Estufa, der eine 2—3′ tiefe Einsenkung umschließt, stehen sie noch bis zu einer Höhe von 4′. Nördlich von dieser Estufa gewahrt man erst eine rechtwinklige abgestumpfte Pyramide, dann eine ebenso gestaltete Steineinfriedigung und schließlich eine Anzahl kleiner Baulichkeiten, die sich bis zum Fuße einer niedrigen Hügelkette hinziehen. Die Pyramide (80×50×10′) zeigt an der nordöstlichen Ecke Spuren eines Thurmes, ähnelt im übrigen aber den Opferhügeln des Ohiothales. Die viereckige Steineinfriedigung (100×60′) hat eine seichte Vertiefung in der Mitte; die Mauerreste sind blos 4—6′ hoch, der gewaltige Schutt an der Basis aber deutet auf eine ursprünglich beträchtlichere Höhe hin.

Südlich von der Estufa trifft man zunächst eine argzerfallene Trümmermasse, einen Raum von 15000 Quadratfuß bedeckend, aus der sich nur die Umrisse vieler unregelmäßiger Zimmer ermitteln lassen, dann eine rechtwinklige Ruine mit 3 Zimmern, deren Mauern noch bis zu einer Höhe von 3′ stehen, aber ungleich den übrigen Vierecken, nicht nach den Windrosen streichen, und schließlich am äußersten Südende der Terrasse eine Anzahl kleiner Kreise und Mounds, die freilich ebenso häufig zwischen den übrigen Gruppen verstreut liegen. In östlicher Richtung zeigen sich noch mehre größere und kleinere Steineinfriedigungen und oberhalb und unterhalb im Thale und auf dem gegenüberliegenden Flußufer isolirte Ruinengruppen und Schutthaufen ehemaliger Wohnstätten. Aber außer einigen unbedeutenden Geräthen, bemalten Topfscherben, Pfeilspitzen und Splittern von Jaspis, Obsidian und Kiesel hat man nirgendwo Reliquien technischer Fertigkeit noch Spuren von Vertheidigungswerken, Gräben oder überhaupt von irgend Etwas entdeckt, das uns über die Gewohnheiten und die Beschäftigung der frühern Einsassen aufklären könnte. Holmes hält es für wahrscheinlich, daß an andern Stellen des Thales ebenso bedeutende Ruinen existiren, denn auf einem Umweg, den er westwärts nach dem untern Stromlauf machte, fand er auf der dürren Hochebene überall zerstreute Topfscherben und, meilenweit von Wasser entfernt, eine Anzahl Ruinen in argzerfallenem Zustand und fast ganz im Triebsand vergraben. **)

Auch der Rio Las Animas, der nächstnördliche Arm des San Juan, hat mehrere bedeutende Ruinenstätten in seinen Thalgründen. Newberry erwähnt eine

---

*) Holmes, o. c. 20–2,

**) Holmes, o. c. 6, 7, pl. i.

solche unfern der Furth, wo die alte spanische Straße den Fluß überschreitet. Die Hauptgebäude sind große, aus Steinen schön aufgeführte Pueblos in noch ziemlich gut erhaltenem Zustande, von Schutthaufen und Mauerresten kleiner Gebäude umgeben. Die äußern Mauern, aus gelbem, kalkigem Sandstein und stellenweise noch 25′ hoch, sind so glatt behauen, daß der Hammer des Steinmetzen kaum ein Mal hinterlassen, und erst in der dritten Etage beginnen die Oeffnungen für Thüren und Fenster. Im Innern sind zahlreiche kleine Zimmer mit glattberappten Wänden. Aus der Aehnlichkeit der Architectur und der Töpferwaaren mit denen der Pueblo-Indianer schließt Newberry auf die Verwandtschaft der Erbauer mit dieser Rasse.

Vielleicht sind dies dieselben Ruinen, die Lieut. Birnie 12 Meilen oberhalb der Mündung des Las Animas sah. Sie bestehen aus zwei Hauptgebäuden und unzähligen kleinen Häusern. Das eine, anscheinend dreistöckige (150×100′), liegt etwa 200 Schritte vom Flusse und lehnt sich an die felsige Thalwand. Es ist viereckig und hat gegen Süden einen kleinen Hof, der an den Ecken von runden Zimmern oder Thürmen begrenzt wird; drei andere befinden sich in der Mitte parallel mit der Längsrichtung des Gebäudes. Die Mauern, auf welchen die seitlichen Thürme ruhen, sind viereckig mit zurückspringenden Winkeln. Die Zimmer sind durchschnittlich 14⅓′ l., 6′ br. und 7′ h.; die Wände hübsch vertüncht und mit seltsamen Inschriften und Figuren bedeckt; die 4⅓′ h. und 2½′ br. Thüren mit schön behauenen Sandsteinen von der Größe eines Backsteins eingefaßt. Die Oberschwellen bestehen aus kleinen runden Holzstäben, die genau aneinander passen und mit Ruthen vereinigt sind; die Decken aus 30″ von einander liegenden, 6″ dicken, abgeschälten Tannenbalken, über welchen in der Quere kleinere Sparren von demselben Holze liegen; dann folgt eine Lage gespaltener, eng zusammengefügter Stücke und darüber ein tennenartiger Ueberzug von Erde. Nahe der Mitte des Gebäudes ist ein viereckiger Schacht, dessen Seiten 6 und 8′ messen, mit dem Eingang vom Dache her. Die äußern Mauern sind stellenweise noch 25′ hoch, 2½′ dick und zum Theil mit Kreuzen (+) und verwischten Inschriften geziert. Hin und wieder sind kleine Oeffnungen, vermuthlich zur Ventilation oder als Schießscharten angebracht. Das andere und größere Häuptgebäude, etwa 200 Schritte westlich vom ersten, ist 200′ lang und hat größere Zimmer denn jenes, auch sind die Mauern noch 30′ hoch. An jeder Seite laufen 150′ lange Flügel in einem Winkel von 100° aus, deren Enden durch eine halbkreisförmige Mauer, in der sich noch ein Thor erkennen läßt, verbunden sind. Die Außenmauern werden in regelmäßigen Zwischenräumen durch Strebepfeiler gestützt und zeigen oberhalb derselben schöne architektonische Verzierungen, indem hier Steine von verschiedener Dicke und Farbe verwendet sind, namentlich an dem vorspringenden Karniß, der aus 3 Lagen dünner rother Sandsteinplatten, einer Lage dicker weißer Steine und abwechselnden Schichten von verschiedenen Schattirungen und Höhen besteht. An der innern Ecke der Flügel und in der Mitte des Hofes stehen die Ueberreste von runden Zimmern, vermuthlich Estufas.**)

---

*) Newberry in Macomb's Expl. Exped., 80.

**) Lieut. Birnie jun., in Wheeler's Rep. 1875, 179–80.

Einer ähnlichen Ruine wird in Hayden's Bericht 25 Meilen unterhalb Animas City gedacht. Hier sind die beiden ursprünglich 4stöckigen Hauptgebäude 300×600′, die äußern Mauern 4, die innern 1½—3′ dick, die Zimmer von 8×10′ bis 12×14′ lang und breit, die Thüren 2×4′ breit und hoch, Schwellen und Gebälk aus Zedernholz, die Wände hübsch übertüncht und ebenfalls mit Figuren und Schriftzeichen bedeckt. Im Erdgeschoß sind in der Außenmauer Oeffnungen von 1′ im Geviert angebracht und auf der Westseite der zweiten Etage läuft eine Gallerie der ganzen Länge des Gebäudes entlang. Die innere Eintheilung ist bei beiden Gebäuden durchaus gleich; im östlichen Theile fällt ein runder Raum von 20′ Durchmesser auf. Deutliche Spuren sind vorhanden, daß sie durch Feuer zerstört wurden.

Auf den gegen 200′ hohen Felswänden des Cañon Ceresal sah Birnie Steingebäude von grobem Mauerwerk; eines derselben hatte 6 noch gut erhaltene Zimmer, ungefähr 7′ hoch, mit kleinen Thüren und übertünchten Wänden. Das Dach bestand aus horizontalen, mit Erde bedeckten Zederbalken. Eine rohe Leiter aus Holzstämmen, in welche Vertiefungen eingeschnitten waren, ermöglichte den Zugang. Mehrere andere kleine Gebäude lagen auf einer an allen Seiten abschüssigen Klippe. In einem derselben fand er das Schienbein eines Mannes und in der Nähe einige Cisternen, die aber nicht das Werk von Menschenhänden zu sein schienen; ebenso auf einer Felskuppe, die eine Seitenschlucht dieses Cañons abschloß, hübsche Muster alter Töpferwaare, aber weit und breit keine Spur von menschlichen Wohnungen. Im Cañon Largo, einige Meilen oberhalb seiner Einmündung ins San Juan-Thal, gewahrte er einen Schutthügel (100×50×25′), dessen conische Gestalt und heterogene Bestandtheile seinen künstlichen Ursprung verriethen. An jedem Ende waren kleine mit schwarzer Erde gefüllte Steinzirkel, die ehedem als Feuerstätten gedient zu haben schienen. *)

Weiter nördlich werden noch Pueblo-ähnliche Ruinen am Dolores, einem Nebenflusse des Grandriver, und kreisförmige am Rio de San Cosme, nebst Felsgemälden in den Cañons Delfina und Pintado, das eine eine Lanzenspitze und 3 Schilde, das andere zwei kämpfende Krieger vorstellend, von den PP. Escalante und Dominguez, die im J. 1776 bis zu den Wasatch-Bergen vordrangen, erwähnt. Vermuthlich ist das erstere das ausgedehnte Trümmerfeld, das Newberry an jenem Flusse beschreibt. Das Hauptgebäude ist ein Pueblo von 100′ im Geviert, ein fast formloser Schutthaufen von behauenen Steinen, aus dem nur mit Mühe sich der Grundriß ermitteln läßt. Wie die meisten Pueblos Neu-Mexico's besteht auch dieser aus Fluchten von kleinen Zimmern, die wie die Zellen einer Honigwabe nebeneinander nisten. Um das Hauptgebäude liegen Trümmermassen untergeordneter Baulichkeiten, in denen große Vertiefungen die ehemaligen Estufas bezeichnen. Auch hier fehlen die allgegenwärtigen Topfscherben nicht. Einige Meilen flußaufwärts hängen auf vorspringenden Felsbänken niedliche Klippenhäuser. Die bedeutendste Ruinenstätte mit großen, aus behauenen Steinen errichteten Häusern liegt jedoch auf einem von zwei tiefen Schluchten begrenzten Hoch-

*) Birnie in Wheeler's Rep. 1875, 178–9.

plateau. Nicht mit Unrecht haben ihr die Utahs den bezeichnenden Namen Surouaro (Einöde) gegeben, denn nichts als Salbeigebüsch gedeiht auf dem dürren Kiesboden, den nie ein erquickender Regen erfrischt und der anhaltend strenge Winter noch unwirthlicher macht. Die Arroyas, welche einst Bäche durchrieselten, sind längst vertrocknet und es bliebe ein unbegreifliches Räthsel, wie eine zahlreiche Bevölkerung — denn daß sie zahlreich gewesen, dafür spricht die Ausdehnung der Ruinen und die vielen Gefäßscherben und Metates — sich in der unfruchtbaren, wasserarmen Gegend hätte ernähren können, wenn nicht die Spuren einiger Reservoirs und Canäle, die irgendwoher den Wasserbedarf vermittelt haben, die Lösung gäbe. *)

Aehnliche Baulichkeiten, wie am Dolores, fanden Newberry und Macomb im Labyrinth Cañon, das in das breitere des Grandflusses mündet. An einer Stelle nistete eine große Anzahl von Häusern an den Seiten der Felswände, an einer andern krönten sie die Scheitel isolirter malerischer Klippen von rothem Sandstein, die thurmhoch aus der Schlucht emporragten. Nicht nur bei diesen Ruinen, sondern auch auf den Uferfelsen des Grand, wo weit und breit keine Spuren von Wohnungen auftauchten, wurden Gefäßscherben mit netten Verzierungen und von ausgezeichneter Qualität gefunden. Von dort kehrte die Expedition über die Salbeiebene am östlichen Fuße der Sierra Abajo nach dem San Juan zurück, aber überall auf dem ganzen Wege traf sie alte Ruinen und Fragmente von Töpferwaaren, wie auf dem Marsche zwischen dem Mancos und Dolores und später vom Cañon Largo bis zum Jemez, einem Zufluß des östlichen Puerco. **)

Bei so weitverbreiteten Spuren antiker Ansiedlungen in den unwirthlichsten Gegenden kann es nicht Wunder nehmen, daß Major Powell auf seinem waghalsigen Argonautenzuge sie sogar in den wilden Cañons des obern Colorado gewahrte. Entweder waren es größere Gebäudegruppen oder vereinzelte Steinhäuser. Zu allen führten alte Pfade oder Felstreppen hinauf und fast bei allen lagen Scherben, Kornzerreiber und Flintsteinstücke, ja in einer Höhle unfern einer Ruine waren die Splitter der Art aufgehäuft, daß man die Werkstätte eines prähistorischen Waffenschmiedes vor sich zu haben glaubte. Von einer Gruppe, auf dem Gipfel eines Hügels, standen die Mauern noch 8—10′ hoch und an einzelnen Stellen war der Mörtelbewurf noch gut erhalten. Das Erdgeschoß hatte 5 Gemächer, die in Form eines römischen L neben- und hintereinander lagen, und im Eckzimmer bezeichnete eine bedeutende Vertiefung die Stelle der Estufa. Auf einer benachbarten Felskuppe standen die 10—12′ hohen Mauerreste eines ehemaligen Wachtthurmes, an denen eine gebrechliche Leiter lehnte. Fünfzehn Meilen von dort, hart am Rande einer 200′ hohen Klippenwand, die seltsame Inschriften bedeckten, war ein dreistöckiges Steingebäude, aber nur das Erdgeschoß war in guterhaltenem Zustande und zeigte regelmäßiges Mauerwerk aus Steinen und Mörtel. Auch die Spuren früherer Bodencultur und eines Canalnetzes, das eine nahe Felsquelle gespeist hatte,

---

*) Bancroft, o. c. IV, 733–4. — Newberry in Macomb, Expl. Exp., 88–90.

**) Macomb, Expl. Exp., 86, 95, 99, 116.

sah der kühne Forscher neben einem zerfallenen Steingebäude, sowie zu wiederholten Malen hieroglyphische Einritzungen an den glatten Wänden des Cañons. *)

Unwillkührlich drängt sich uns die Frage auf: warum schlug dies Volk auf unersteigbaren Klippen und in öden Felsschluchten seine Heimstätten auf? Jedenfalls waren sie friedliche Ackerbauer, denn nur solche gründen größere Niederlassungen mit steinernen Wohnhäusern. Aber woher nahmen sie das pflügbare Land? Vielleicht geben uns die kleinen terrassenartigen Gärten, welche die Bewohner Tusayan's im nördlichen Arizona an den Klippenwänden anlegten, wo immer eine freundliche Quelle hervorsprudelte, hierüber Aufschluß. Mögen nicht die Insassen jener Gegenden ihre Ackerfelder auf ähnliche Weise gewonnen haben? Trotzdem bleibt es räthselhaft, warum sie solche unfruchtbare Stellen aufsuchten, da das Land nicht so übervölkert war, um deren Bewirthschaftung zu erheischen.

---

*) J. W. Powell, Explorat. of the Colorado of the West, 68–9, 78, 87, 90, 125. — Bancroft fügt diesen noch bei:

1) Eine Ruinenstadt im südwestl. Nevada, mit Säulen, Schutthügeln, Gewölbbögen und rechtwinkligen Straßen.
2) Grabhügel im Salt Lake-Thale (Utah), in denen Pfeil- und Lanzenspitzen aus Obsidian und Flint, Steingeräthe, gewöhnliche Irdengeschirre, verkohlte Menschenknochen, Muscheln und Perlmutterkügelchen gefunden wurden.
3) Eine alte Festung in Coon's Cañon, 20 Meilen von Salt Lake City; die Mauerreste sind noch 4—8′ hoch.
4) Bemalte Töpferwaaren von guter Arbeit in Cedar City und südlich von dort Felsinschriften
5) Hieroglyphen, unter denen menschliche Hände und Füße, Hunde, Kaninchen, Vögel und ein Zodiac erscheinen, und eine alte Adobestadt im Red Cañon, 6 Meilen von Parowan.
6) Einen 12′ hohen Mound von ½ Dutzend Gruben umgeben, in der Nähe von Golden City, Colorado.
7) Dolmenartige Granitblöcke auf dem Gipfel der Snowy Range. (o c. IV, 713-8.)

Dr. Löw berichtet von einer antiken Inschrift auf einem Basaltfelsen im Black Lake-Thale in Californien, in der 5 oder 6 deutliche chinesische Wortbilder auffallen; die einzelnen Symbole sind 3—5″ hoch. — Nahe Santa Barbara (Cal.) fand Dr. Yarrow viele alte Begräbnißstätten. Die Skelette lagen in einigen mit dem Gesicht zur Erde und mit dem Kopfe gegen Norden gewandt. Ornamente, Ollas, die Menschenknochen enthielten, Mörser und Stößel, Lanzen- und Pfeilspitzen, Töpfe mit rother Farbe, Pfeifen, eine kupferne Pfanne, eine mit Perlmutterscheiben verzierte Ledertasche, knöcherne Ahlen und Obsidianmesser wurden in denselben entdeckt. Dazwischen befanden sich auch einige Eindringlinge aus neuerer Zeit, wie Glasperlen, eiserne Nägel, Messer, Aexte und Lanzenspitzen, die zweifelsohne von europäischem Fabrikate und vermuthlich von den Begleitern Cabrillo's, eines portugiesischen Schiffers in spanischen Diensten, der jenen Küstenstrich Californiens zuerst besuchte, dorthin gebracht waren. — Paul Schumacher fand in alten Gräbern in der Nähe von San Luis Obispo und am Santa Mariafluss, in denen er Ausgrabungen anstellte, außer zahlreichen Gebeinen Haushaltungs-Geräthe, Ornamente, Waffen, einen mit rother Farbe gefüllten Bronzenapf, Serpentinpfeifen, Mörser, Glasperlen, ein verrostetes Messer mit eiserner Klinge und eine spanische Münze aus dem vorigen Jahrhundert. — Aehnliche Gegenstände entdeckte Herr Harford, ein Mitglied der U. S. Küsten-Vermessung auf den Inseln San Miguel und Santa Rosa. — (Dr. O. Löw in Wheeler's Ann. Report, 1876, 327. — Dr. Yarrow ibidem, 313—21. — Paul Schuhmacher in Smithson., Rep., 1874, 335–50.

Es ist bekannt, daß die Spanier nach der Eroberung des Aztekenreiches verschiedene Expeditionen aussandten, um die nordwestlichen Völker ihrer Botmäßigkeit zu unterwerfen. Wo sie Widerstand fanden, zerstörten sie die Pueblos und die Bewohner flohen nach unbekannten Zufluchtsorten. Vielleicht sind die Felsschluchten des Colorado und seiner oberen Nebenströme diese unbekannten Verstecke. Vielleicht waren auch jene Länder vor Jahrhunderten nicht so unwirthlich als heute. Fragt man die Indianer, warum die Ruinenstädte verlassen worden seien, so antworten sie: weil alle Jahre weniger Regen fällt.*) Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen diese Beobachtung der Naturkinder. Vor Jahren fand Professor Newberry abgestorbene Tannenwälder in Neu-Mexico und schrieb ihr Absterben dem Ausfall an Regen zu. Dr. Löw entdeckte auf den trockenen Hochplateaux, 6000′ über der Meeresfläche, verlassene Ameisenhaufen, die noch die Flügel und Beine der Käfer enthielten, von denen sich ihre emsigen Insassen genährt hatten. Von den Ameisen aber ist keine Spur mehr vorhanden. Sie sind nach den tiefen Thälern und Schluchten gewandert, wo Gras und Käfer in Fülle existiren, während sie auf den Mesas wegen der zunehmenden Dürre verschwunden sind. In historischen Zeiten sind Quellen und Bäche in jenen Gegenden aufgetrocknet. Die Aztek-Springs haben aufgehört zu sprudeln. Der Santa Fé Creek, an dem die Stadt Agua Fria (Kaltes Wasser) steht, war noch vor anderthalb hundert Jahren ein tiefer Bach und seine Ufer so dicht mit Schattenbäumen umsäumt, daß das unter ihnen hinrieselnde kühle Naß der Stadt den Namen gab. Heute ist der Name zum Spott geworden, denn die Einwohner müssen ihr Trinkwasser von einer 2 Meilen entfernten Quelle herbeischleppen. Der Rito Cayote und Vallecito in den Gebirgen von Abiquiu sind erst seit den letzten 15 Jahren verschwunden und Provinzen, die die alten span. Geschichtschreiber als fruchtbar bezeichnen, sind heut verödete Landstriche. Zum Theil mag daher die Antwort der Indianer auf Wahrheit beruhen.**)

Aber es ist noch eine andere Erklärung möglich. Vielleicht wählten die Ursassen jenes Terrains die Klippen und Cañons zum Schutze gegen die Einfälle der nördlichen Nomadenvölker. Tragen doch die meisten Wohnstätten, welche Besorgniß verrathen, haltbare Positionen zu errichten, die vermauerten Felshöhlen und Wachtthürme an schwerzugänglichen Punkten, mancherlei Anzeichen neuerer Erbauung. Jene Ansicht stimmt auch am besten mit der Sage überein, die ein ehrwürdiger Moqui-Indianer dem Capitain Moß, einem alten Goldgräber, mittheilte. Nach seiner Erzählung hatten die Eingebornen alles Land zwischen Mexico bis hinauf zum Rio Dolores und zwischen dem Colorado und den Quellen des San Juan inne. Sie nährten sich mehr vom Ackerbau als von der Jagd. Vor tausend Jahren kamen Fremdlinge aus dem Norden, die Voreltern der heutigen Utahs, zu ihnen. Sie wurden gastfreundlich aufgenommen. Ihre Besuche wurden häufiger und lästiger. Endlich begannen sie zu plündern, zu morden und die Felder zu verwüsten. Um

---

*) El tiempo se pone mas seco cado año.

**) Galaxy, vol. XXI, No. 4, S. 517 ff. — Dr. Löw in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 133.

Leben und Existenz zu sichern, erbauten die Eingebornen die Klippenhäuser und flüchteten dorthin mit den Erzeugnissen ihrer Felder, dorthin mit Weib und Kind, bis die Eindringlinge in ihre Heimath zurückkehrten. In einem Sommer aber brachten dieselben ihre Familien mit und ließen sich häuslich in den Thälern nieder. Jene verließen deßhalb ihre Verstecke in den Klippen und flohen nach dem Christone; hier errichteten sie Festungen und Wachtthürme und gruben Wasserbehälter in die Felsen. Aber auch hierher folgten ihre Feinde und bestürmten die Festungen. Einen Monat lang dauerte der hartnäckige Kampf. Wohl trieben die Belagerten die Angreifer zurück, aber es waren ihrer so viele gefallen, daß sie es für gerathen hielten, mit den Ihrigen nach dem Süden zu ziehen. Dort in den Wüsteneien von Arizona, auf den unzugänglichen Felskuppen, bauten sie neue Städte, die ihre wenigen Nachkommen, die Moquis, noch heute bewohnen. *)

Eine Beschreibung dieser Moquistädte, — es sind ihrer sieben **) — die halbwegs zwischen dem Colorado Chiquito und Chelly Cañon in 35° 50′ Br. und 110° 30′ L. in geringer Entfernung von einander liegen, ist hier, wo wir es bloß mit antiken Bauten zu thun haben, nur insofern am Platze, als ein Vergleich ihrer Architectur mit der der Ruinen uns über die verwandtschaftliche Beziehung der jetzigen zu der frühern Bevölkerung aufklärt. Nach Capt. Ives, der sie im J. 1858 besuchte, windet sich ein Pfad zwischen niedrigen Sand- und Felshügeln bis zu einem kleinen Plateau hinauf. In der Mitte desselben befindet sich ein rundes, ummauertes Reservoir von 50′ Durchmesser, das durch eine vom Gipfel der Mesa herabführende Röhre gespeist wird, und weiter oben ein kleineres Bassin von künstlicherer Construktion, in dem man das Trinkwasser sammelt, während das untere als Viehtränke dient. Zwischen den beiden Reservoirs ist das felsige Terrain mit niedlichem Mauerwerk terrassirt und zu Gärten eingerichtet, die von den Teichen durch Röhren bewässert werden. Von hier führen lange treppenartige Stufen mit scharfen Biegungen, die leicht vertheidigt werden können, zum Fuße der fast viereckigen, von einer 15′ hohen Steinmauer umgebenen Stadt. Vom Mauerscheitel steigt man auf Steintreppen zu einer Esplanade, nach welcher sich die Hausthüren eröffnen, und von dieser auf andern Stiegen aufs flache Dach. Das Innere ist in viele kleine Zimmer (15×10′) abgetheilt; die Mauern bestehen aus Adobe, die Scheidewände aus festen Pfosten mit Zwischenfüllungen aus Luftziegeln, die Fußböden aus geglätteten Lehmschichten. An einer Wand steht ein Trog mit mehreren Abtheilungen, an dessen Seiten schräge Steinplatten von 2—3′ im Geviert zum Mahlen des Maises lehnen; der Feuerheerd und Rauchfang sind in einer Ecke. Die Häuserreihen liegen um einen viereckigen Hof, in welchem die Quellen zur Speisung der Reservoirs sprudeln. Die einzelnen Stockwerke treten zurück; das untere hat 3 Zimmerfluchten, aber nur die innere Flucht Thüren nach dem Hofe hin, die äußere hingegen Fallthüren auf dem Dache, durch welche man auf Leitern herabsteigt; die äußern Mauern, die aus Steinen aufgeführt sind,

---

*) New York Tribune, Nov. 3, 1874, S. 3.

**) Schumuthpa, Muschai-i-nah, Aleh-la, Gualpi, Schiwina, Tegua und Oraybe; die letztere ist die größte.

haben keine Oeffnungen. „In dem umfangreichen Thale", sagt Möllhausen, „in welchem sich die städtegekrönten Felsenthürme erheben, dehnen sich die Felder aus, auf welchen diese betriebsamen Menschen, trotz der großen Ungünstigkeit der Bodengestaltung und des Wassermangels Baumwolle, Mais, Melonen und Kürbisse erzielen und zwar mehr, als zu ihrem eigenen Bedarfe nothwendig ist. Außerdem befinden sich noch zahlreiche Trümmer in jener Gegend, welche auf eine, früher bedeutend stärkere Bevölkerung schließen lassen." *)

Große Aehnlichkeit mit den luftigen Sitzen der Moquis haben die Pueblos Neu Mexico's, deren Beschreibung wir hier aus dem angeführten Grunde ebenfalls folgen lassen, um schließlich der alten Bauten im Stromgebiete des Rio Grande del Norte zu gedenken. Viele jener Pueblos sind noch bewohnt, andere in Ruinen, obwohl erst in neuester Zeit verlassen. **) Einer der bedeutendsten ist der Pueblo San Fernando de Taos, zwei riesige Adobegebäude, die auf beiden Ufern des Taosflusses stehen. Jedes derselben (300—400′ l. und 150′ br.) bildet eine 60′ hohe rechtwinklige Pyramide von 7 zurücktretenden Stockwerken, die man auf Leitern erreicht, und ist von einer Ziegelmauer umgeben, die stellenweise durch Pallisaden verstärkt wird. Jede Etage enthält unzählige kleine Gemächer, deren vordere nur durch kleine Oeffnungen in den Seitenmauern Luft und Licht empfangen, während den untern Zimmern, die als Vorrathskammern benutzt werden, diese Wohlthat versagt ist. Heerd und Rauchfang der bewohnten Zimmer sind, wie in den Moquistädten, in einer Ecke. Westlich von dem einen Gebäude steht die Kirche und nördlich vom andern die Estufa, in welcher die Staatsangelegenheiten verhandelt werden. Abweichend hiervon gibt Dr. Yarrow an, daß in diesem Pueblo fünf Estufas existiren, indem jeder Häuptling eine eigne besitze. Die Estufa des Capitan de la guerra ist ein rundes unterirdisches Zimmer von 25—30′ Durchmesser und 20′ hoch mit gewölbter Decke. Um die Wand läuft 2′ über dem Boden eine Lehmbank. In der Mitte befindet sich eine 2′ tiefe länglichrunde Grube, in der das ewige Feuer brennt und hinter dieser ein rechtwinkliger Altar mit einem Vorsprung. Der Eingang geschieht von oben her durch eine Fallthüre, die ein rundes Geländer aus Hirschgeweihen umgibt. ***)

---

*) Ives, Rep. on Colorado Riv. of the West, 119-24. — Möllhausen, Reisen, II, 238–9. — Cozzens, o. c, 484,

**) Davis führt Taos, Picoris, Nambé, Tezuque, Pojuaque, San Juan, San Ildefonso, San Domingo, San Felipe, Santa Ana, Cochiti, Isleta, Silla, Laguna, Acoma, Jemez, Zuñi, Sandia und Santa Clara als noch bewohnte, Bancroft Pecos, Quivira, Valverde, San Lazero, San Marcos, San Cristobal, Socorro, Senacu, Abó, Quarra, Rita, Poblazon, San Felipe viejo und Zuñi viejo als verlassene Pueblos an. — Davis El Oringo, 115. — Bancroft, o. c, IV, 663.

***) Abert, New Mex. in Emory's Reconn, 457. — Davis, El Gringo, 141-2, 313. — Gregg, Carawanenzüge, deutsch v. Lindau, I, 178. — Galaxy, vol. XXI, No. 4, 513. — Dr. Yarrow in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 141.

Der Pueblo von San Juan unterscheidet sich wesentlich von dem vorigen dadurch, daß er rings um ein vertieftes Viereck gebaut ist und nur zweistöckige Häuser hat. Acoma, der älteste der Pueblos, der vermuthlich in Castañeda's Bericht als Acuco erwähnt wird, steht auf dem Gipfel einer luftigen Sandsteinklippe, die man auf einer Felstreppe von 375 Stufen erreicht. Die Stadt ist in drei parallellaufende Häuserreihen abgetheilt, deren jede 60—70 dreistöckige Häuser enthält. Die einzelnen Etagen treten zurück und sind vorn durch 3′ hohe Brustwehren geschützt. Nur in der obersten sind Fenster an der Außenseite. Im Centrum der Stadt liegt die Kirche. Das 20 Meilen entfernte Laguna krönt ein Kalksteinplateau, zu dem eine steile Straße hinaufführt. Die terrassirten Häuser sind von Stein und gelbem Lehm aufgeführt, aber ohne Ordnung gruppirt und 2—3 Etagen hoch; die Zimmer klein und niedrig und die Fensteröffnungen, deren sich hier auch im Erdgeschosse finden, durch krystallisirten späthigen Gyps geschlossen. *)

San Felipe, das am Fuße einer Mesa auf dem westlichen Ufer des Rio Grande kauert, hat ebenfalls nur zweistöckige Häuser, doch ist der Stil weniger rein als in den übrigen Pueblos. Auf dem Scheitel der Mesa trauert eine alte Ruinenstadt, die man für San Felipe viejo hält, aber ein intelligenter Indianer versicherte Simpson, sie stamme von einem längst ausgestorbenen Volke her, von dem die Sage nichts aufbewahrt habe. **)

Auch San Domingo enthält nur zwei- oder dreistöckige Häuser, die von getrockneten Lehmziegeln erbaut sind und an geraden Straßen liegen. Die Stockwerke sind 8—9′ hoch, nach oben zurücktretend, auch die Erdgeschosse haben kleine mit krystallisirtem Gypse verschlossene Fenster, aber keine Thüren. Die flachen Dächer bestehen aus etwas vorspringenden Querbalken, über welche erst eine Lage von Steinplatten oder Reisig, dann eine zweite von Baumrinde oder Stroh und endlich eine 6″ dicke Lehmschicht gelegt ist. Die Estufa, von 9′ Höhe und 35′ Durchmesser, ebenfalls aus Adobe, hat eine Fallthüre auf dem flachen Dache, unterhalb der sich ein 3′ hoher Feuerheerd befindet, aber keine Fenster oder Thüren an den Seiten. ***) Viel Aehnlichkeit mit San Domingo, sowohl in Bauart als Lage, hat die Stadt Isleta, nur daß sich hier neben den zwei- und dreistöckigen Wohnungen der Indianer auch einstöckige Häuser angesiedelter Mexicaner finden. †)

Zuñi, auf dem Südufer des gleichnamigen Flusses, etwa 40′ über dem Wasserspiegel, gewährt von der Ferne den Anblick einer viereckigen Mauermasse von 15—40′ Höhe. Die Gebäude sind theils von unbehauenen Steinen und Mörtel, theils von Adobas aufgeführt und bedecken einen Raum von 1200 Quadratfuß. Durchschnittlich sind sie drei- bis vierstöckig, einige haben nach Möllhausen sogar

---

*) Cozzens, o. c, 287, 285. — Davis, El Gringo, 393. — Simpson, Rep. of Secr. of War, 1850, 130–1. — Gregg, o. c, I, 178. — Dr. Löw in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 174.

**) Emory, Reconn., 38. — Simpson, o. c, 135.

***) Simpson, o. c, 61–2. — Möllhausen, Tagebuch, 215–9.

†) Möllhausen, Tagebuch, 244.

sieben Etagen, die wie bei den übrigen Pueblos nach oben zurücktreten. Vom öffentlichen Platze im Mittelpunkte der Stadt, auf welchem die auf den Mauern eines alten Tempels errichtete Kirche ragt, führen die engen, zuweilen überbauten Straßen nach verschiedenen Richtungen hin, doch bilden die flachen Dächer, welche an den vier Seiten fast in einer Flucht liegen, den gewöhnlichen Verbindungsweg für die Nachbarn. Das Innere der Häuser ist in Vorzimmer, geräumige Hallen und kleine Nebengemächer abgetheilt, an den Wänden ziehen sich niedrige Lehmbänke hin und die tennenartigen Fußböden sind mit Strohmatten bedeckt. Aus den Oeffnungen in den äußern Mauern führen bedeckte Wege nach dem Flusse hinab, von dem die Frauen und Kinder in bemalten und glasirten Ollas das Trinkwasser herbeiholen. *)

Tesuque unterscheidet sich von den andern Pueblos dadurch, daß die dreistöckigen Außenmauern, denen Fenster und Thüren fehlen, sich senkrecht erheben und die Etagen vom viereckigen Hofe her zurücktreten, eine Bauart, die wir auch bei den Gebäuden am Rio Chaco fanden. **)

Drei Meilen oberhalb Tesuque ist eine alte Stadt im Schutte eines Hügels begraben. Durch einen Wolkenbruch schwoll der vorbeifließende Bach zu einem reißenden Strome an und wusch eine Anzahl zweistöckiger Häuser bloß, die aus Lehmziegeln von der doppelten Größe der jetzt gebräuchlichen erbaut sind. Das Holzwerk war verkohlt und es schien, daß die Verkohlung vor dem Einsturz des Hügels stattgefunden. Hin und wieder ließen sich noch die Feuerstellen erkennen. ***)

Die Trümmer des alten Pecos liegen auf einem fußförmigen Felsvorsprung am gleichnamigen Flusse. Möllhausen fiel zuerst „die alte Kirche und die alten Viehhöfe auf, die kaum noch an den Fundamentsteinen und kleinen Wällen kenntlich waren. Das Holzwerk in der Kirche ist noch größtentheils vorhanden, sogar Farbe bedeckt die mit einfachem Schnitzwerke verzierten Balken, doch schimmert der blaue Himmel zwischen den Dach-Ueberresten hindurch und windschief hängen die verwitternden, schweren Thürflügel in den rostigen Angeln. An die Nordseite der Kirche stößt die alte Stadt; anfangs nur schmal, gewinnen die alten Fundamente und Steinhaufen an Zahl wie an Ausdehnung, bis sie endlich wieder an die Ruinen der Häuserreihen stoßen, die einst die Ringmauern dieses Haupttheiles der Stadt bildeten. Deutlich erkennt man an den Ruinen zwei verschiedene Zeitabschnitte, denn auf den Trümmern einer alten Stadt erheben sich die Reste einer neuern, und zwar zeigen die ersteren Spuren von Steinmauern, während letztere aus Adobas zusammengefügt sind. Die Wohnungen, die terrassenförmig übereinanderliegen, erinnern in jeder Beziehung an die von Zuñi und andern Indianerstädten; auch die Dachöffnungen, durch welche man mittelst Leitern in das Innere gelangte, sind noch größtentheils zu erkennen, aber keine Spuren von Straßen, doch schlossen die

---

*) Simpson, o. c, 114. — Whipple, Pac. R. R. Report, vol. III, pt. i, 67–8. — Möllhausen, Tagebuch, 284. — Idem, Reisen, II, 197 — Cozzens, o. c, 317. — Harper's New Monthly, No. 303, S. 175, 329.

**) Meline, Two Thousand Miles, 206–7.

***) Lœw in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 174.

Häuserreihen einst einen länglichviereckigen Platz ein, der augenscheinlich zu öffentlichen Versammlungen und zur Ausübung der religiösen Feierlichkeiten bestimmt war. Auf diesem geräumigen Hofe, der jetzt durch die niedergerollten Mauertrümmer die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks erhalten hat, befinden sich drei winkelförmige Estufas von 12′ Durchmesser und 3′ Tiefe, in welchen einst das ewige Feuer brannte. Die Seiten sind durch dicht nebeneinder gefügte Stäbe gestützt und über der westlichsten Höhle ruht ein starker, runder Balken, der dieselben gleichsam in zwei Hälften theilt. Außer den nackten Wänden verfallener Häuser und verwitternder Trümmerhaufen, aus welchen hin und wieder harzreiche und deßhalb noch feste Balken und Pfähle hervorragen, findet man Nichts, was auf die Sitten und Gewohnheiten des verschollenen Volkes deuten könnte. Merkwürdig ist, daß man in der Nähe den culturfähigen Boden vermißt, der den frühern Bewohnern die Mittel zum Unterhalt geboten hätte. Der Umfang der Stadt ist nicht bedeutend," nach Davis nur 600—900′, und eine steinerne Mauer, die noch bis zu einer Höhe von 8′ steht, umgab dieselbe. Mehr wie anderswo war hier der Dienst des Montezuma, auf den sie als Erlöser vom fremden Joche harrten, verbreitet. *) Kit Karson fand den Pueblo noch im J. 1826 bewohnt. Sonst ist die frühere Geschichte desselben in undurchdringliches Dunkel gehüllt.

Nach den zuverlässigsten Angaben **) verließen die Pecos vor 40 J., als ihre Zahl auf einige Dutzend Seelen zusammengeschmolzen war, ihre Heimstätte und siedelten zu ihren Stammverwandten in Jemez, einem der reichsten und gedeihlichsten Pueblos Neu-Mexico's über, der in Castañeda's Bericht vermuthlich als Braba (Vallidolid) erwähnt wird. Aehnlich wie in San Domingo sind die zweistöckigen terrassirten Adobehäuser auch hier an mehreren parallelen Straßen entlang errichtet. Die beiden Estufas, die den Eingang von oben und seitlich weder Thüren noch Fenster haben, unterscheiden sich von den bisherigen durch ihre viereckige Gestalt ($27\times20\times7\frac{1}{2}'$) und die rohen Gemälde von Pflanzen, Thieren und Vögeln an ihren Wänden. ***)

Die Umgegend dieses Pueblo ist reich an Ruinen von Städten, die wahrscheinlich während des Indianeraufstandes im J. 1692–3 zerstört wurden. Die bedeutendsten liegen zwischen dem Guadeloupe und San Diego, etwa 6 Meilen oberhalb Jemez: der eine Pueblo, der den Namen Batokva führt, auf dem niedrigen Vorsprung eines 750′ hohen Felsplateaus, der andere, Ateyala-Keokva, auf dessen Gipfelfläche, zu der zwei enge, steile Pfade hinaufführen. Der letztere enthält etwa 80 einstöckige Häuser von 2 Zimmern, die theilweise in parallelen Reihen, theils in Quartieren gebaut, theils zwischen die überhängenden Felsen eingezwängt sind. Die Mauern sind aus dem Trachytgestein der Mesa aufgeführt, doch meist, wie die Dächer zerfallen. In einigen Zimmern entdeckte man Metates, verkohltes Korn und Thonscherben. Zur Sammlung des Regenwassers waren Cisternen in der

---

*) Davis, El Gringo, 55. — Emory, Reconn., 29–30. — Möllhausen, Reisen, II, 293–6.

**) Gregg, Caravanenzüge, I, 173.

***) Simpson, o. c, 63, 67–8, pl. 7–11.

Nähe angelegt. Längs des abschüssigen Abgrundes hin liegen Haufen von Steinen, die ehemalige Munition der Bewohner bei feindlichen Angriffen. Glaubwürdige Mexicaner erzählten Dr. Löw, daß sich auf den benachbarten Mesas und in den engen Bergschluchten gegen 30 ähnliche Stadtruinen befänden. Eine derselben unfern der heißen Quellen des Caliente Creek (Ojos Calientes) beschreibt Holmes. Die Mauern, aus Adobas, sind zu abgerundeten Schutthaufen von 8—10′ Höhe und 30—40′ Breite (an der Basis) zusammengesunken, doch läßt sich soviel mit Gewißheit bestimmen, daß die Zimmerfluchten um eine Anzahl offener, mit Thoren versehener Hofräume lagen, in denen kreisförmige Einfriedigungen und Schutthügel erscheinen. Simpson erwähnt in der Nachbarschaft die Ruinen einer alten Kirche (100×35′) mit achteckigem Thurme von 30′ Höhe, Dr. Löw die zertrümmerten Städte Shinana, San Lazaro, Guika, San Marcos, San José, Los Tangues, Guia, Abo und Guarro, gibt aber keine Beschreibung derselben. *)

Soweit wir bis jetzt gesehen, zeigt sich bei allen Pueblos eine große Gleichförmigkeit in der Bauart, mögen sie nun zwei- oder mehrstöckig sein, immer tritt das obere Stockwerk entweder von außen, oder, wie in Tesuque, vom Hofe her zurück, so daß der Zugang ins Erdgeschoß durch eine Fallthüre vom Dache her, zu den höhern durch Leitern stattfindet. Das Mauerwerk besteht aus Adoben oder Steinen und Lehmmörtel. Jeder Pueblo hat eine oder mehrere Estufas, meist unterirdische Zimmer, deren Wände zuweilen mit phantastischen Bildern in glänzenden Farben bedeckt sind.

Ob wir daher die Ruinen von Gran Quivira den Pueblos beizählen können, ist zweifelhaft. Es war das Ziel der Expedition Coronado's und sollte mit großer Pracht erbaut und reich an goldenen Schätzen und Kostbarkeiten sein. Aber das Quivira, welches der kühne Spanier fand, entsprach seinen Erwartungen ebensowenig, als die Ruinenstätte, welche heut jenen Namen trägt, mit seinem Berichte übereinstimmt. Denn er traf dort nur elende Wigwams aus Rohr und Häuten und die Einwohner so arm, daß der Kazike eine kupferne Brustplatte als einzigen Schmuck trug. Dem gegenüber bezeichnet Gregg Quivira als die schönste Stadt nördlich von Chihuahua, in der noch viele Mauern und behauene Steine stehen, namentlich von Kirchen, an deren Façaden das spanische Wappen prangt. **) Auch spricht er und Cozzens von großen Steincisternen und 10—14 Meilen langen Aquadukten, die von den benachbarten Gebirgen das Wasser zuführten. Da dort auch noch alte Schachte existiren und sich nirgendwo eine Spur von ehemaliger Bodencultur entdecken läßt, so muß man wohl der Sage Glauben schenken, daß hier eine spanische Goldgräber-Stadt blühte, die im Aufstand des J. 1680 zerstört wurde. Der einzige Umstand, aus dem man auf eine Identität des Quivira Coronado's und der Ruinenstadt dieses Namens schließen könnte, sind

---

*) Dr. Lœw in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 174–77. — Holmes in Geogr. and geol. Surveys of Territor., 19, pl. 10 — Simpson, o. c, 66.

**) Nach Davis dehnen sich die Ruinen 900′ von Ost nach West und 300′ von Nord nach Süd aus und die Häuser waren von dem dunkelblauen Kalkstein der Umgegend aufgeführt. — El Gringo, 70, 125–7.

die Salzteiche (Salinas), die sich in der Nähe derselben finden und auch von jenem erwähnt werden. *)

Interessante Baureste birgt das Chama-Thal in der Nähe von Abiquiu, Pueblos, die Prof. Newberry und Dr. Yarrow beschrieben haben. Der eine liegt auf einer 500′ hohen Trachyt-Mesilla beim Flecken Los Cañones. Die Häuser sind aus behauenen Steinen aufgeführt, die Estufas, etwa ein Dutzend, in den Felsen eingehauen. In einer derselben war in der Wand eine kleine Nische, von der ein Rauchfang nach oben führte, auch waren noch die Löcher zur Einlage des Dachgebälkes sichtbar. **) Die andere Ruine liegt auf einem 150′ hohen trapezoidförmigen Felsplateau zwischen zwei engen Schluchten, von denen der einzige Zugang möglich ist. Die beiden viereckigen Gebäude sind in einem rechten Winkel so aneinander gebaut, daß ihre Diagonalen eine grade Linie bilden. Das größere ist 80×50′, das kleinere 50×30′. Jedes schließt einen viereckigen Hof ein, um welchen die kleinen Gemächer von 10′ im Geviert gruppirt sind. Die beiden Fronten sind nur zur Hälfte durch Mauern geschlossen; beim größern Gebäude läuft aber vom Mauerende ein L artiger Flügel aus und beim kleinern lehnt sich ein runder Thurm von 10′ Durchmesser an dasselbe. Ein ähnlicher Thurm ragt in der diagonal gegenüberliegenden Ecke. Die Mauern, nur mehr 18″ hoch, bestehen aus schwarzer Basaltlava, einem Gestein, das aus weiter Entfernung herbeigeholt sein muß, da es in der Nähe äußerst spärlich bricht. Nur der größere Hof schließt eine Estufa von 20′ Durchmesser ein. Außer zahlreichen Pfeilspitzen, Topfscherben und Metates wurden Stücke von Obsidian, rothem Porphyr, weißem und rothem Karneol und eine Steinaxt gefunden. Eine auffallende Erscheinung sind die Gräber unfern der Ost- und Westmauer, da die Indianer ihre Todten nie in der Nähe ihrer Wohnungen bestatten. Die Skelette lagen mit dem Gesicht nach unten und dem Kopfe nach Süden gewandt, eine Begräbnißweise die gänzlich von der altindianischen abweicht. Sie zeichneten sich durch die Geräumigkeit der Gehirnkapseln, die Enge der Beckenknochen, das besonders dünne und spitzzulaufende Kinn, das abgeplattete Hinterhaupt, die Flachheit der Schienbeindornen und die Menge der Ossa triquetra aus. Im Ganzen waren die Gebeine länger und dünner als bei den jetzigen Indianern. Einige Fuß über dem einen Skelett wurden zwei glatte schwarze Ollas mit Kohlen, geröstetem Korn und den Knochen von kleinen Säugethieren und Vögeln, vielleicht den Ueberresten des Leichenschmauses, aber keine Spuren von Kleidern, Ornamenten, Geräthen oder Waffen entdeckt. Außer diesen kommen am Rio Chama noch 6—8 andere Ruinenstätten und eine durchaus ähnliche auf einer Mesa bei San Ildefonso vor. ***)

Wichtige Entdeckungen machte Prof. Cope am Gallinas Creek und auf dem westwärts gelegenen Eocenplateau der Sierra Madre, wo heute nur mehr wilde

---

*) Smithson, Rep., 1854, 307 ff. — Gregg, o. c, I, 102. — Cozzens, o. c, 73. — Möllhausen, Reisen, II, 405–6.

**) Newberry in Macomb's Expl. Exp., 70.

***) Dr. Yarrow in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 145–7. — Holmes in Ext. fr. Bull., II, No. 1, 20. — Dr. E. Bessels, ibid, 48–63.

Nomadenstämme umherschweifen. Meist zeigen zerbrochene Thongefäße den Weg zu den Baulichkeiten auf den Felskämmen. Die Häuser sind entweder viereckig mit abgerundeten Ecken von 15—25′ Durchmesser oder zirkelförmig und haben dann nur ein Zimmer, dessen beckenartiger Fußboden gewöhnlich mit Topfscherben, selten mit Flintgeräthen bestreut ist. Rauh- oder unbehauene Steine bilden das Mauerwerk, das durchschnittlich bis zu einer Höhe von 10′ steht. Fast jeden conischen Hügel bekrönen solche Gebäude, deren Gestalt sich nach den Umrissen des Terrains richtet. Eine dieser Ruinenstätten, die Cope nach der Formation des Gebirgskammes Christone benannte, enthält gegen 30 Häuser, die auf der schmalen Gipfelfläche und am Abhange vertheilt waren, so daß bei den letztern der Fels die hintere Wand bildete. In einigen derselben traf er noch Reste von 5—8″ dicken Zederbalken, auf welchen das Dach geruht hatte. Die Mauern sind 2—2½′ dick und theilweis aus gewaltigen Steinblöcken und Lehmmörtel, der etwas Asche enthält, aufgeführt, die Fußböden mit Steinen und Erde tennenartig geebnet. Das größte Gebäude ist $8,^{62}\times6,^{71}$, das kleinste $4,^{69}\times2,^{68}$ Mtr. Auch findet sich eine Höhlenwohnung unter der Gruppe. Von manchen Häusern sind blos die Fundamente erhalten, aber nirgendwo an den Mauern noch am Gebälke geben sich Anzeichen kund, daß sie durch Feuer zerstört wurden. Am westlichen Abhange des Städtchens lagen Topfscherben in Unmassen aufgehäuft, aber nur wenige Flintgeräthe oder Pfeilspitzen und durchaus keine Spuren von Metall oder Gebeinen wurden dort angetroffen.

Aehnliche Ruinen sah jener Forscher in nördlicher und südlicher Richtung auf demselben Gebirgskamme, namentlich an einer Stelle, wo sich die abschüssigen Wände 700′ über die Thalsohle erhoben. Auch auf den gegen 10 Meilen vom Gallinas entfernten Felshügeln und Plateauscheiteln deuten runde Steinfundamente die ehemalige Existenz von Wohnungen an. Häufig sind die Felswände durch Verwitterung unterminirt und Mauersteine, Gebälk und Topfscherben mit dem Talus hinabgerollt. An einer Stelle erscheinen die Mauerreste auf einem schmalen Bergrücken, der von zahlreichen Wasserrinnen durchfurcht und mit Fossilien und Thongefäßen in buntem Durcheinander bestreut ist; an einer andern bedecken sie in einer Länge von 200 Schritten die Gipfelfläche einer mehrere hundert Fuß hohen Felsklippe, doch ist der größere Theil mit dem Trümmergestein hinabgestürzt; nur an einem Ende lassen sich noch zwei rechtwinklige Grundmauern von Thürmen und eine Reihe umfangreicher, in der Erde vergrabener Irdentöpfe erkennen, die die langsame Fortschiebung der Mergelschichten zerdrückt hat. In einer Ruinenstätte fand Cope eine viereckige Einfriedigung aus 6 aufrechtstehenden Steinen, über deren Bestimmung jedoch Ausgrabungen kein Licht verbreiteten, an mehreren andern Localitäten Pfeilspitzen und dünne Messer aus Chalcedon, weißem Flint und Obsidian und in einem Grabe im Cañon Cito de las Vegas, außer Gebeinen, schöne Quarzkrystalle — Fremdlinge in dieser Gebirgsformation — einen Türkiß (Calchihuitl *), Scaphiten, Obsidian, Kieselgeräthe und den Backenzahn eines

*) Die alten Gruben, in welchen der von den Indianern so hoch geschätzte Calchihuitl gegraben wurde, liegen in der Hügelkette der Cerillos am Galliſteo Creek, 17 Meilen s. w. von

urweltlichen Thieres (Bathmodon). *) — Die weite Entfernung dieser Ruinen von Wasser — kein Bach, keine Quelle ist bei den meisten näher denn 10—25 Meilen — kann nicht befremden, da der verminderte Regenfall, wie wir früher bereits angedeutet, die Bäche und Quellen vertrocknet und die einst fruchtbaren Länderstrecken zur Einöde umgewandelt hat. Dies war nach Hosti's, des ehemaligen Gubernadors von Jemez Versicherung die einzige Ursache, die ihre Bewohner lange vor der Ankunft der Spanier, also spätestens im 15. Jahrhundert, zur Auswanderung nach dem Süden zwang. Cope ist geneigt, ihnen ein minder hohes Alter zuzugestehen, indem er ihre Erbauung den flüchtigen Einwohnern Cibola's nach der Eroberung ihrer Städte durch Coronado (1540) zuschreibt, obwohl er angibt, daß die Bäume, die in den zerfallenen Häusern von Christone wachsen, sich in Größe und Alter von denen der benachbarten Bergabhänge und Thäler durchaus nicht unterscheiden und einer der letztern 640 Jahresringe zeige, eine Thatsache, die das Verlassen der Ruinen zum mindesten ins dreizehnte Jahrhundert zurückversetzen würde.

Die Töpferwaaren dieser Gegend sind meist von aschgrauer, seltener von schwarzer, brauner oder rother Farbe und nicht glasirt, doch dermaßen geglättet, daß sie das Licht schwach reflectiren. Die Verzierungen kreuzen sich in spitzen oder rechten Winkeln oder schließen drei- oder viereckige Räume ein, zuweilen bilden abwechselnd bemalte und unbemalte Vierecke schachbrettartige Muster. Bei der gröbern Art ist die Ornamentation durch Vorsprünge und Eindrücke oder durch schuppenartige Erhöhungen erzielt. **)

Felsinschriften vom Rio Grande hat Fröbel, vom Rio Chama Prof. Cope abgebildet; andere wurden in einer Felsschlucht zwischen Albuquerque und Laguna, bei Sierra Waco und am Rocky Dell Creek zwischen dem Llano Estacado und Canadian River entdeckt. ***)

Die große Anhäufung von Topfscherben in der Umgebung der meisten Ruinen in beiden Stromgebieten, sowohl des Rio Grande als Colorado, hat einige Archäologen zu der abenteuerlichen Ansicht verleitet, daß einst an diesen Stellen Töpfereien gestanden und die Irdenwaaren im Großen verfertigt worden seien, ich sage zur abenteuerlichen Ansicht, weil darnach jedes von vielen Scherben umgebene antike Gebäude eine solche Fabrik gewesen sein müßte. Viel wahrscheinlicher ist, daß in alten Zeiten jede Hausfrau, wie es noch bei den Moquis Sitte ist, ihr eigenes Geschirr bereitete und in einem an der Hauswand aufgemauerten viereckigen Ofen

---

Santa Fé. Er erscheint dort in dünnen Venen, in hellpurpurfarbigen Trachyt gebettet. Meist benutzte man ihn zur Verfertigung von Nasen- und Ohrringen. Ein Mitglied des Wheeler'schen Corps fand eine dünne durchbohrte Platte dieses Edelsteins unter einem Haufen Topfscherben auf einem 11000' hohen Pik der Sierra Blanca in Arizona. — Macomb's Expl. Exp., 41.

*) Cope in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 166–73.

**) Cope, o. c, 173.

***) Fröbel, Aus Amerika, 166, 469. — Möllhausen, Tagebuch, 168–9. — Bartlett, Personal Narr., I, 170. — Whipple, P. R. R. Rep., vol. III, pt. iii, 3, 37. — Cope, in Wheeler's Ann. Rep., 1875, 172.

backte. Denn in den meisten Ruinen finden sich derartige viereckige oder kubische Abtheilungen, die als Brennöfen gedient zu haben scheinen.

Die einfachste und vielleicht älteste Art der Töpferwaaren ist die aus gebranntem Thon fabrizirte von rauher Arbeit und ohne Verzierungen. An diese schließt sich die bleifarbige mit eingeritzten Verzierungen, die in der Form von Schuppen, Blättern, parallelen geraden oder gewellten Linien und Punkten erscheinen. Die Einritzungen wurden zweifelsohne mit einem scharfen Instrumente gemacht und dann mit dem Daumen symmetrisch eingedrückt, da oft in den Vertiefungen die feinen Linien der Hand noch deutlich sichtbar sind. Gefäße mit erhabenen Figuren sind äußerst selten. Whipple erwähnt eine Scherbe mit einer Schildkröte und ein Gefäß in der Form eines Affenkopfes vom Gila, *) Barber mehrere Gefäßhenkel, die Thier- und Vogelköpfe darstellen und einen Krug aus dem Montezuma Cañon, auf dessen Hals ein Frosch sitzt. Am häufigsten kömmt die glasirte Waare vor, die auch zugleich die schönsten Muster einschließt und gewöhnlich mit geometrischen oder phantastischen Figuren in dauerhaften Farben, worunter schwarz, weiß, gelb, roth und braun die Hauptrolle spielen, bemalt ist. Abbildungen von Thieren finden sich nur in den seltensten Fällen, oft jedoch auf der modernen Waare der Pueblo-Indianer. Sind mit diesen Malereien noch eingeritzte Verzierungen verbunden, so entstehen jene Arten, die die höchste Stufe der einheimischen Töpferkunst bezeichnen. Die Farben wurden vor dem Brennen mit der größten Sorgfalt aufgetragen und aus pulverisirten Erden und glänzenden Steinen gewonnen, obwohl auch der Mezquitgummi **) und Guacosaft dazu benutzt worden sein soll. Bei der Ornamentirung scheint die Regel gegolten zu haben, sie nur an den ins Auge fallenden Flächen anzubringen. Bei Gefäßen mit engem Halse, also Krügen, ist nur die Außenfläche, bei den flachen, wie bei Schüsseln und Schalen, nur die innere und endlich bei solchen mit weiter Oeffnung, wie bei Töpfen und Urnen, sind beide Flächen verziert, und zwar die innere mit gemalten, die äußere mit eingeritzten Figuren. Zur Glasur, die entweder undurchsichtig und weißlich oder durchsichtig mit bläulichem Scheine ist, benutzte man wahrscheinlich Kochsalz, das in den heißen Quellen jener Gegenden häufig mit etwas Kalk verbunden in gelöstem Zustande oder als Mineral auftritt. Reiner Kalk wurde sicherlich nicht angewandt, da die Glasur bei Behandlung mit Säuren nicht aufbraust.

Bei vielen enghalsigen Gefäßen läuft um den Innenrand eine vorspringende Borte zum Auflegen des Deckels, einer einfach kreisförmigen oder in der Mitte mit einem Buckel versehenen Platte. Besondere Aufmerksamkeit scheinen die prähistorischen Töpfer auf die Anfertigung der Henkel verwandt zu haben, denn fast jedes Gefäß zu häuslichem Zweck ist mit einem oder mehreren derselben versehen. Sie kommen in jeder Gestalt, Größe und Vollendung vor und sind meist hohl, um das Gefäß so leicht als möglich zu machen, nur die dünnen gebogenen sind solid. Zuweilen endigen sie in Thierköpfen oder Vogelschnäbeln oder sind mit Figuren verziert. Als Material zur Anfertigung der Töpferwaaren benutzte man ein

---

*) Pac. R. R. Rep., vol. III, pt. i, 65.

**) Foster, Prehist. Races, 250.

Gemisch von Thon mit Kieselerde, vermuthlich pulverisirtem Feuerstein oder Quarz, und zwar ist der Prozentsatz der letztern um so größer, je mehr das Gefäß der Hitze ausgesetzt werden sollte. Die moderne Waare enthält nur Thon. *)

Ueber das Alter der Bauwerke im nordamerikanischen Westen läßt sich wenig Zuverlässiges sagen, da sie in sich selbst nur geringe Anhaltspunkte zu sichern Schlüssen bieten. Daß sie indeß verschiedenen Zeiträumen entstammen, scheint daraus hervorzugehen, daß zum Oftern auf ältern massiven Fundamenten leichteres Mauerwerk neuern Datums steht. Wie weit man freilich die älteste Periode zurückversetzen darf, läßt sich unmöglich bestimmen, dagegen gibt es einige Thatsachen, die uns annähernde Aufklärung über die Periode geben, in der die Bauten verlassen wurden. Bartlett und Jackson beobachteten mehrmals Einfriedigungen, die sie für alte Viehhürden hielten und Dr. Endlich entdeckte eine Schicht 10′ unter der Bodenfläche, die außer Topfscherben zahlreiche Schaafknochen einschloß. Stellt man diese Beobachtungen zusammen, so liegt die Vermuthung nahe, daß die alte Bevölkerung, wenn auch nur in späterer Zeit, Schaafe züchtete. Das kann aber erst nach der Entdeckung Amerikas geschehen sein, da jene Hausthiere nicht zur einheimischen Fauna zählen. In Verbindung hiermit verdient ein anderes Factum Erwähnung. Unter einer Sammlung von Pfeilspitzen und Flintsplittern aus alten Ruinenstätten sah Dr. Bessels eine Glasperle, unzweifelhaft von venetianischem Fabrikat, wie ähnliche Dr. Yarrow in den Grabstätten von Santa Barbara entdeckt hatte. Falls nicht der Zufall den ausländischen Findling in die Ruinenstätte geführt, würde er zu demselben Schlusse berechtigen wie jene Beobachtungen, daß wenigstens manche der Ruinen zur Zeit der Conquista noch bewohnt waren. In der That bestätigt dies die Geschichte. Sagt doch Coronado in seinem Briefe an den Vicekönig Mendoza, daß die Bewohner von Cibola am vierten Tage nach der Eroberung ihrer Städte mit Weib und Kind in die Berge flüchteten. Fügt man hinzu, daß die Architektur der alten Bauten und der noch bewohnten Pueblos eine auffallend ähnliche ist und die etwaigen Unterschiede nur auf der verschiedenen Bodengestaltung und dem Einfluß der weißen Rasse beruhen; fügt man hinzu, daß die antiken und modernen Höhlen- und Felsinschriften dem Stile nach gleichförmig sind; fügt man hinzu, daß die Form und Ornamentirung der antiken und modernen Töpferwaaren eine gleichartige ist und höchstens die Verzierungen jener mehr Sorgfalt und Geschmack verrathen, so kann man kaum umhin, die Pueblo- und Moquistämme als Abkömmlinge — oder vielleicht besser als Ueberbleibsel — der Ruinenerbauer zu erklären, obwohl man einräumen muß, daß sie allmählich auf eine niedere Stufe der Cultur herabgesunken sind. Was die Ursachen von diesem Verfalle gewesen, ob die Einfälle und Angriffe ihrer wilden nomadischen Nachbarn, ob der Conflict der europäischen Gesittung mit der ihrigen, die als die niedere einem alten Gesetze zufolge unterliegen mußte, braucht hier nicht erörtert zu werden.

Aber wir können der Frage nicht ausweichen, ob nicht die frühere Bevölkerung in stammverwandtlicher Beziehung zu den Azteken gestanden, ob nicht mit andern

---

*) E. A. Barber in Am. Naturalist, vol. X, No. 8, 449–64. — Holmes, o. c, 21–3. — Jackson, ibid, 44–5.

Worten, wie viele angesehene Forscher glauben, diese die alten Bauwerke auf ihrer Wanderung nach dem Süden errichtet haben. „Nächst der Allgemeinheit," sagt Waitz,*) „mit welcher die Tradition erzählt, daß die Nahuatlaken aus Nordwesten gekommen, liegt das wichtigste Zeugniß in dem Umstande, daß die mexicanischen Bilderschriften deutlich die Ankunft der Ausgewanderten in Culhuacan nach dem Uebergange über ein großes Wasser darstellen, das man für den californischen Meerbusen zu halten pflegt, und daß sie als Stationen der Reise Hieroglyphen von Oertern zeigen, die in den nördlichen Gegenden liegen," ein wichtiges Argument Boturini's, das neuerdings Buschmann wieder gebührend hervorgehoben hat. Verstärkt wird dasselbe noch durch den Umstand, daß der eine dieser Haltpunkte, Chicomoztoc (die sieben Höhlen), wo sie im Jahre Ce Tecpatl (1116) **) anlangten, lebhaft an die Grottenstädte erinnern, die an den allerdings weit nördlich liegenden Flüssen San Juan und Chelly, aber auch weiter südlich an den Nebenflüssen des Rio Verde erscheinen. Bezeichnend ist es auch, daß dort ein König Montezuma herrschte, und seine beiden Söhne, der Regierung des strengen Vaters überdrüssig, mit den Azteken als Führer weiter zogen. Läßt man sich freilich durch solche Gründe verleiten, an einen aztekischen Ursprung der in dieser Abtheilung behandelten Bauwerke zu glauben, so müssen Zeit und Umgebung eine große Aenderung in jenem Wandervolke hervorgerufen haben, denn die Monumente im Stromgebiete des Colorado und Rio Grande unterscheiden sich wesentlich von denen Anahuac's. Mit wenigen Ausnahmen vermissen wir bei ihnen die terrassirten Fundamente, Pyramiden, Tempel, architektonischen Verzierungen und Sculpturen, die Idole, Grabgewölbe und hieroglyphischen Tafeln, die für die südlichen so charakteristisch sind. Zudem war die Regierungsform der Azteken eine monarchische, die der Pueblo Indianer eine republikanische. Freilich kann nicht geläugnet werden, daß sich bei manchen Völkern die Regierungsform leicht ändert, zumal wenn ein vergötterter Führer sich die Massen dankbar und unterwürfig zu machen weiß. Auch ist die Verschiedenheit der Bauten kein stichhaltiges Argument gegen eine solche Stammverwandtschaft. Denn als die Azteken auf den Hochebnen von Anahuac erschienen, fanden sie dort gebildete Stämme, mit denen sie sich mischten und deren Gebräuche und Gesittung sie annahmen. Ebensowenig als der Vergleich der Monumente das ethnologische Gewirre entknäuelt, haben linguistische Untersuchungen bis jetzt einen genügenden Aufschluß gegeben. Denn wenn auch Buschmann***) das Moqui für ein Glied seines sonorischen Sprachstammes erklärt und Gatschet, dem ein reichlicheres Material zur Vergleichung zu Gebote stand, in jenem sogar übereinstimmende Wörter mit dem Otomi gefunden hat, so kömmt er doch zu dem vorsichtigen Schlusse, daß die Verwandtschaft der 3 Sprachengruppen der Pueblo-Indianer Neu-Mexico's mit der aztekischen und den centralamerikanischen Zungen zu unbedeutend sei, um einem gemeinschaftlichen Ursprung das Wort zu reden. †)

---

*) Waitz, o. c, IV, 32.

**) Brasseur de Bourbourg, Hist. Nat. Civ. II, 295.

***) Buschmann, Spuren der aztekischen Sprache, 290.

†) Wheeler's Ann. Rep., 1875, 186–7.

Wie wenig zuverlässige Schlüsse also auch die Speculation über die Erbauer jener monumentalen Bauwerke ergibt, so lassen sich doch folgende Thatsachen mit Sicherheit feststellen. Sie waren ein seßhaftes, ackerbautreibendes Volk, denn ihre Ansiedlungen lagen großentheils in den fruchtbaren Thälern der Ströme, von weitverzweigten Canalnetzen umgeben, und selbst wo sie auf den luftigen Felsthürmen ihre Heimstätten erbauten, sind Spuren von Bodencultur bemerkbar. Sie unterhielten einen Handelsverkehr unter einander und mit andern Völkern, sonst würden sich die Pfeilspitzen von Obsidian, die nur von Mexico, die Zierrathen aus Seemuscheln (Olivella gracilis), die nur von der pacifischen Küste kommen konnten und die Stücke von blauem Marmor, der nirgends in ihrem Gebiete bricht, nicht unter den Ruinen finden. Sie waren wohlerfahren in der Anfertigung von Geräthen und Töpferwaaren. Dafür zeugen die schönpolirten Steinäxte und zahllosen Scherben mit hübschen Verzierungen und von gefälliger Form, denen wir überall begegnen. Sie hatten ferner einen religiösen Cultus, denn in allen Ruinen, zuweilen sogar in den Klippenhäusern, finden wir runde Gemächer, den Estufas der Pueblos ähnlich, in denen das ewige Feuer brannte. Daß sie den räuberischen Einfällen ihrer nomadischen Nachbarn zu begegnen wußten, zeigen die vielen Befestigungen besonders an den nördlichen Grenzen, die mit vielem Geschick und stetiger Berücksichtigung der festen Lage errichtet sind. Ein undurchdringlicher Schleier verhüllt ihren Ursprung, ihre Geschichte. Kein geschriebenes Wort ist da, ihn zu heben. Die Höhlen- und Felsinschriften, die wunderlichen Zeichen, die die Wände einiger Ruinen bedecken, haben für uns keinen Sinn, da mit dem Schreibkünstler ihr Verständniß verloren gegangen ist.

Schrift und Schriftthum.

Nächst den Baudenkmälern und Reliquien mechanischer Fertigkeit ist der beste Werthmesser für die Cultur eines Volkes seine Schrift und sein Schriftthum. In ihnen offenbart sich nicht blos seine Geschicklichkeit, sein ästhetischer Sinn, seine sociale und religiöse Anschauung, sondern das ganze Capital seines Wissens, sein ganzes geistiges Leben. Wo einem Volke jene göttliche Kunst mangelt, dürfen wir keine höhere Gesittung suchen. Denn nur das geschriebene Wort ist der erfolgreiche Lehrer der Menschheit. Aber wie die Architectur hat auch die Schrift alle Stadien der Entwicklung durchlaufen; sie ist nicht die zufällige Erfindung eines Individuums, nicht der glückliche Gedanke des Augenblicks, kein Thot hat sie den Egyptern, kein Cadmus den Griechen, kein Zamna den Mayas gebracht; sie ist das mühevolle Werk unzähliger Geister, die glänzende Errungenschaft vieler Jahrhunderte. Die Culturheroen, denen eine dankbare Nachwelt ihre Entdeckung angedichtet, sind nur die Verkörperung des geistigen Triumphs, den die vereinigte Arbeit vieler Geschlechter errang. Roh und plump im Beginn, bildete sie sich erst allmählig durch die Ausdauer und das Nachdenken derer, die die Summe ihrer Ideen und Erfahrungen über Ort und Stunde hinaus mittheilen wollten, zu einem vollkommenen System aus, das schließlich in der Erfindung des Alfabetes gipfelte.

Nicht alle Völker sind zu diesem Grade der Vollkommenheit vorangeschritten. Viele begnügten sich damit, Einkerbungen, Steinchen und Knoten, Gegenstände, die durch künstliche Verbindung, Form oder Farbe an gewisse Ideen *erinnern* konnten, als Schreibebehelfe zu wählen. Glücklicher waren jene Völker, die die Mittheilung des Gedankens durch Abbildung natürlicher Gegenstände anstrebten; denn wenn auch diese Ausdrucksweise ihren Zweck nur in der Allgemeinheit und in beschränktem Kreise erreicht, so enthält sie wenigstens den Keim sprachlicher Darstellung. Allmählich gewöhnte man sich daran, die Bilder für einzelne Wörter zu

fixiren und in gewisser Reihenfolge nebeneinander zu stellen, man schuf also eine Wortschrift, die die Vorstellungen des Malers im Lesenden wieder wachrief. Ihr folgte in weiterer Entwicklung, namentlich als die Berührung mit fremden Völkern zur Wiedergabe von Eigennamen zwang, die Analyse der Wörter in Silben und zuletzt in deren Elemente, die Buchstaben, für die man conventionelle Zeichen festsetzte. Erst dadurch wurde die getreue Wiedergabe des Gedankens und der Rede ermöglicht. Wie bei den Völkern der alten, so können wir auch bei denen der neuen Welt diesen Entwicklungsprozeß genau verfolgen, wenn auch die letztern, in ihrem Streben durch fremde Eindringlinge gehemmt, nicht den Gipfel der Schriftkunst erreichten, nur müssen wir bei dieser Untersuchung nicht blos die Leistungen der einheimischen Culturvölker, sondern auch ihrer minder begabten Nachbarn in den Bereich unserer Forschung ziehen.

Wir finden bei den amerikanischen Stämmen sämmtliche Schreibebehelfe im Gebrauch: die Einkerbungen in den Runenbündeln der Indianer Nordcarolinas und der Assiniboins, die Steinchen in den Wampumgürteln der Algonquins und bei den Caras von Quito, die Knoten in den Quipos der Peruaner, die Bilderschrift bei den Söhnen von Aztlan und endlich die Lautschrift bei den gebildeten Mayas. Vielleicht war es nur Zufall, der auf die ersten einfachen und unbedeutenden Anfänge verfallen ließ. Wenn der wilde Jäger des Urwalds täglich ein Steinchen in sein Muskimut warf, um die Zeit der Abwesenheit von den Seinigen im Gedächtniß zu behalten, oder der Hirte der Anden die Zahl seiner Rinder durch Knoten in einer Schnur bezeichnete, so legten sie den Grund zur offiziellen Schrift der Algonquins und der Kinder der Sonne; wenn der kühne Krieger der Steppen sein Totem auf die Brust tatuirte und seine erschlagenen Feinde, von Pfeilen durchbohrt, als ein Zeichen der Tapferkeit auf seine Büffelhaut malte, so übte er die rohen Anfänge jener Gemäldeschrift, die von den Söhnen Anahuac's ihre höchste Vervollkommnung empfing.

Die Sprache selbst trieb übrigens auf diese Bahn der ideographischen Schreibweise. Die einheimischen Dialekte sind reich an figürlichen Ausdrücken und liefern daher gar leicht die erforderlichen Bilder. Dabei wimmeln sie zufolge ihrer polysynthetischen Construction von vielsilbigen, Auge und Ohr gleicherschreckbaren Wörtern, die einen ganzen Gedanken mit all seinen Beziehungen und Einschränkungen auszudrücken vermögen. Wie bequem war es unter solchen Umständen für den Indianer, diese Riesenwörter mit einem oder mehreren Bildern, oft nur mit einigen Kreisen, Strichen oder Punkten wiederzugeben. Aber noch eine andere Eigenthümlichkeit der einheimischen Zungen übte einen mächtigen Einfluß auf die schriftliche Darstellungsweise. Mit wenigen Ausnahmen besitzen sie meist nur Wörter für concrete Begriffe und entbehren der abstracten. Eine solche Armuth der Sprache lähmt jeden höhern Flug des Geistes. Philosophie und exacte Wissenschaften, die schönsten Blüthen seiner Thätigkeit, können solch' dürrem Boden nicht entkeimen. Bei seinem beschränkten Ideenkreis bedurfte der rothe Mann also keiner ausgebildeten Schriftweise, um die feinern Schattirungen des Gedankens wiederzugeben. Was er seinen Stammgenossen mittheilen wollte, Dinge, die sich auf Regierung, religiöse Feste und geschichtliche Ereignisse bezogen, ließen sich mit

Wampumschnüren, Knoten und Schriftbildern genügend zum Ausdruck bringen, da sie als Mahner an Geschehenes und Existirendes vollkommen ausreichten.

Die Wampumgürtel, welche hauptsächlich bei den Lenni-Lenape, Irokesen und Huronen zur Anwendung kamen, bestanden aus durchbohrten Holzscheibchen oder Muschelkügelchen von verschiedener Farbe, die in Schnüre aufgereiht und zu einem Gürtel verwoben waren. Farbe, Größe, Gestalt und Zusammenstellung der einzelnen Kugeln und Schnüre hatten ihre besondere Bedeutung. Braun und dunkelviolett, die werthvollsten, bedeuteten Ernstes und Wichtiges; weiß war die Farbe des Friedens und Wohlwollens; roth das Emblem des Krieges; ein schwarzer Gürtel warnte vor naher Gefahr oder enthielt eine strenge Mahnung. Zuweilen wurden Figuren zwischen die Kugeln eingereiht: ein rother Gürtel mit weißer Streitaxt galt als Kriegserklärung, ein schwarzer mit zwei weißen sich fassenden Händen als Friedensbotschaft.*) Die Gürtel drückten also bestimmte Gedanken aus und kamen daher als Zeitmesser, geschichtliche Verzeichnisse, Archive, Gesetzurkunden, als Beglaubigungsschreiben der Gesandten und als Besiegelung abgeschlossener Verträge in offiziellen Gebrauch. Ja Sir Will. Johnson erwähnt ausdrücklich, daß weder Botschaften, Versprechen noch Einladungen beachtet wurden, wenn sie nicht von Wampumgürteln begleitet und beglaubigt waren.**) Die Verweigerung ihrer Annahme galt dem Abbrechen der Unterhandlung oder Nichteingehen auf dieselbe gleich. Nach Loskiel wurden diese öffentlichen Documente sorgfältig in besondern Kisten von einem dazu ernannten Sachem (Keeper of Wampum) aufbewahrt. Um ihren Sinn wieder aufzufrischen, fanden zu gewissen Zeiten öffentliche Versammlungen, zu denen auch die Anverwandten der Häuptlinge Zutritt hatten, statt und der Wampumbewahrer erklärte den Inhalt jedes Gürtels und wiederholte wörtlich die Reden und Botschaften, die bei der Ueberreichung gesprochen worden waren. So wurden die Jünglinge schon früh in die Staatsangelegenheiten eingeweiht und die Bedeutung der Urkunden in stetem Angedenken erhalten***) In ähnlicher Weise berichtet Morgan in seiner Geschichte des Irokesenbundes, daß in den Rathsversammlungen die Gesetze aus den Wampumschnüren, in die sie bei ihrem Erlasse hineingesprochen worden, (into which they had been talked at the time of their enactment) erklärt wurden.†) Das Verständniß der Wampum beruhte also auf dem Prinzip der Ideenassoziation und mußte durch Mittheilung der mit dem Sinn vertrauten Hüter lebendig erhalten werden. War der Schlüssel einmal verloren, so war nie mehr eine Auslegung möglich. Ein höchst interessantes Document der Art wird in der Bibliothek der historischen Gesellschaft von Pennsylvania aufbewahrt, die Urkunde nämlich, welche die Lenni-Lenape dem Will. Penn bei Abtretung des von ihm erstandenen Landstrichs als Kaufbrief übergaben. Der 28″ l. und 2½″ br. Gürtel besteht aus 18

*) Bradford, Am. Antiq., 189.

**) Documentary History of the State of New York, Albany, 1850, II, 364.

***) Loskiel, Geschichte der Missionen der evangel. Brüder, 38.

†) L. H. Morgan, League of the Iroquois, 120.

Schnüren von weißen und violetten Kügelchen, in deren Mitte der Quäker und ein indianischer Sachem, dem er die Hand reicht, dargestellt sind.*)

Ob diese Gedächtnißmahner eine Erfindung der Algonquinstämme, oder ob sie ein Vermächtniß früherer Völker gewesen, läßt sich unmöglich bestimmen, aber es ist eine merkwürdige Thatsache, daß in den Grabhügeln des Mississippithales Kugeln aus Muscheln, Knochen und anderem Material in solchen Massen vorkommen, daß man sie kaum für Zierrathen, die der Todte während des Lebens trug, halten kann. Im Grave Creek Mound wurden ihrer nahezu 4000 gefunden. Man wird fast zum Glauben verleitet, daß es Reste von Wampumgürteln sind, die man berühmten Todten ins Grab mitgegeben, um ihre Weisheit und Thaten zu verherrlichen, und daß die Indianer, als sie mit den Nachkommen der Mounderbauer bei ihren Einfällen in Berührung kamen, von diesen die Weise der Gedankenmittheilung erborgten.

Neben den Wampumgürteln, die den offiziellen Schriftbehelf vertraten, war auch die Bilderschrift, aber wie es scheint, nur zu Privatzwecken im Gebrauche. „Ihre Hieroglyphen," sagt Loskiel, „sind bedeutsame Figuren, die sie seltener in Steine hauen, als an Bäume malen. Sie haben die Absicht, entweder vor Gefahr zu warnen oder zurecht zu weisen, den richtigen Weg zu bezeichnen, einen Vorgang kund zu thun, oder auch das Andenken berühmter Männer und denkwürdiger Thaten und Begebenheiten zu erhalten. Eine einzige derartige Figur ist für Kenner eben das, was bei uns ein schriftlicher Aufsatz ist." **)

Den Wampumgürteln analog sind die Knotenschnüre (Guipus, Pron), ein Schreibbehelf, der namentlich bei den südlichen Stämmen gang und gäbe war. Diese Analogie erhält um so größern Werth, weil sie, auf demselben Prinzipe beruhend, vielleicht auf eine Verwandtschaft durch weite Räume getrennter Stämme oder wenigstens auf einen gemeinschaftlichen Ursprung ihrer Civilisation hindeutet. Die Guipos waren den Chibchas, Popayanern, Cocomucos, Araucanern und Puruhas schon lange vor der Ankunft Manco Capac's bekannt und bei den Tlascalanern unter dem Namen Nepohualtzitzin in Gebrauch, ehe die Azteken die Herrschaft an sich rissen; Boturini will wenigstens eine vermoderte Knotenschnur in einem tlascalanischen Flecken aufgefunden haben. Aber den Kindern der Sonne und speziell dem Dichter Yljia, einem Günstling des vierten Inca Mayta Capac

---

*) Wuttke, Entstehung der Schrift, 149–52. — Brinton, Myths of N. World, 15. — Wilson, Prehist. man, II, 73–6. — Loskiel, o. c. 34–8 — Nicht immer wurden die Schnüre aus Kugeln von Muscheln und Holz zusammengereiht; die rohen Stämme bedienten sich statt deren der Kiesstücke, Obstkerne und mit Zeichen versehener Steinscheiben. Die Caras von Quito verewigten das Andenken an wichtige Ereignisse durch eine bedeutsame Zusammenstellung von Stäbchen aus Holz, Thon oder Stein von verschiedener Größe, Gestalt und Färbung, die sie in ihren Palästen und Tempeln bewahrten. — Velasco, Hist. del Reino de Quito, tom. II, lib. i, § 2, 8. — Hassaurek, Four years, 361.

**) Loskiel, Gesch. der Miss. der evang. Brüder, 32–3.

(1126–56) gebührt das Verdienst, sie zu einem geistreichen System vervollkommnet zu haben. *)

Der Quipu bestand aus einer Wollenschnur, von welcher buntfarbige Fäden von verschiedener Länge und Dicke franzenartig herabhingen. In diese wurden einfache oder verschlungene Knoten geschürzt. Wie war es nun möglich, einen solch unscheinlichen Apparat zur Mittheilung von Gedanken und zur Aufzeichnung von Geschehenem und Existirendem zu verwerthen? Wie bei den Wampumgürteln hatte auch hier jede Farbe ihre bestimmte Bedeutung. Weiß bezeichnete Silber oder Frieden, roth Soldat oder Krieg, gelb Gold, grün Mais oder Getreide. Eine Verbindung mehrerer Farben änderte wieder den Sinn. Aber nicht blos die Farbe, sondern auch die Art und Weise der Knotenschürzung, die Reihenfolge der Fäden, der Abstand des Knotens von der Hauptschnur und die Verschlingung der Knoten mehrerer Fäden mit einander gaben dem Sinn eine besondere Schattirung. Die wichtigsten Gegenstände wurden am ersten Faden und in der Nähe der Hauptschnur, die weniger wichtigen in zunehmender Entfernung verzeichnet. Bei Angabe von Zahlen bedeutete ein einfacher Knoten 10, zwei einfache neben einander 20, der doppeltgeschürzte 100, zwei derselben neben einander 200, der dreifach verschlungene 1000 ꝛc. ꝛc., aber stets stellte man die höchste Zahl an den Anfang. Handelte der Quipu von den Einwohnern einer Stadt, so bezog sich der erste Faden auf die Greise über 60 Jahre, der zweite auf die Fünfziger, der letzte auf die Säuglinge; handelte er von Getreide, so war die Reihenfolge: Mais, Weizen, Erbsen, Bohnen, Hirse u. s. f.; bei den Waffen war die Ordnung: Lanzen, Pfeile, Bogen, Wurfspieße, Keulen, Aexte, Schleudern ꝛc. ꝛc. Sollten besondere Bemerkungen hinzugefügt oder Ausnahmen verzeichnet werden, so bediente man sich kleiner Nebenfäden; bei der Liste der Verheiratheten von gewissem Alter z. B. gaben jene Anhängsel die Zahl der Wittwer und Wittwen an.

Ursprünglich wurden die Quipus wohl nur zu arithmetischen Zwecken verwerthet, aber durch eine sinnreiche Zusammenstellung der einfachen Mittel zum verständlichen Ersatz geschriebener Urkunden ausgebildet. Man vermochte mit ihnen Heirathen, Geburten und Todesfälle zu registriren, Steuerlisten, die Stärke der Armeen, Waffen, Provisionen, statistische Angaben, Zeitregister, Kataster, ja sogar Gesetze, religiöse Zeremonien, Feste, Opfer und geschichtliche Ereignisse zu verzeichnen, und gab sie den Todten als Biographien mit ins Grab. Damit man aber wisse, auf was sich der Quipu beziehe, brachte man am Anfang der Querschnur oder auf dem Kasten, in dem er bewahrt wurde, ein gewisses Zeichen an, oder, wenn er aus einer entfernten Provinz kam, gab man dem Boten eine mündliche Erläuterung des Inhalts mit. Die Schürzung und Entzifferung dieser Documente war einer besondern Klasse von Beamten, den Quipu-Camayocs übertragen,

---

*) N. Ann. des voyag, III, 27. — Coreal, Voy. aux Ind. occ., II, 117. — Bollaert, o. c. 5, Note 3. — Molina, Saggio sull. Stor. civ. del Chil., lib. I. cap. iv, 28. — Pœppig, Reise in Chili, Peru und auf dem Amazonenstrom, I, 386. — Clavigero, Stor. d. Mess, I, 411. — Boturini, Idea, 85–7. — Wuttke, Entstehung der Schrift, 181. Bradford, Am. Ant., 187.

deren jede Stadt von Bedeutung wenigstens einen besaß. Unterricht im Lesen derselben ertheilten aber die Amautas, die Professoren der königlichen Schulen. Freilich umfaßte dieser Zweig nicht das ganze Lehrprogramm, denn auch in der Staatskunst, Astronomie, Arithmetik, in den religiösen Mysterien, der Jurisprudenz und Heilkunde wurde dort unterrichtet; aber nur die Söhne des Adels hatten Zutritt zu jenen Vorlesungen, für die Massen war die Wissenschaft nach der Lieblingsmaxime der Incas nicht bestimmt. Wie sehr begünstigte ein so verwickeltes Schriftsystem die engherzige Politik der stolzen Fürsten! So lange in ihrem Reiche Knotenstränge die einzigen Schatzkammern der Gelehrsamkeit bildeten, hatten sie vom Fortschritt und der Aufklärung, jenen gefährlichen Feinden despotischer Autorität, wenig zu fürchten.

Mit dem Sturze der Incaherrschaft ging die ausgebildete Guipuschrift verloren, obwohl sie noch eine zeitlang den Geschichtsschreibern Peru's das Material für ihre Werke lieferte. Nur in der einfachen Form, als Rechnungsmittel nämlich, blieb sie im Gebrauch: die bekehrten Indianer benützten sie als Gedächtnißmahner bei der Beichte und auf den Haciendas und Viehstationen der Puna die Hirten zum Verzeichniß ihrer Heerden. Tschudi glaubt übrigens, daß in den südlichen Provinzen noch Guipuskundige existiren, ihre Kunst aber als strenges Geheimniß bewahren.*) Alle Versuche in unsern Tagen, die geheimnißvollen Documente zu entziffern, haben sich als Fehlschlag erwiesen, weil der Schlüssel hiezu fehlt. Man kann es daher nur als Curiosum erwähnen, daß der Prinz von San Severino, ein Mitglied der Academia de la Crusca, und eine italienische Herzogin, verleitet durch die Cartas Peruvianas der Mme. Gravigny, eine Grammatik und ein Wörterbuch der Guipos verfaßt haben, die natürlich nur auf abenteuerlichen Hypothesen beruhen.**)

Obwohl die Knotenschrift hauptsächlich Staatszwecken diente, so kam sie doch im Privatleben zur Anwendung und selbst die Dichter scheinen in ihr die Erzeugnisse ihrer Muse niedergelegt zu haben; wenigstens theilte ein Guipuskundiger dem Blas de Valera ein kurzes Gedicht von viersilbigen Versen aus seinen Schnüren mit. Doch ist dies das einzige Beispiel. Ueberhaupt ist nur Weniges von peruanischer Poesie gerettet worden, und das Wenige nur durch Aufzeichnung spanischer Priester aus dem Munde der Eingebornen. Die bedeutendsten Reliquien sind die beiden Trauerspiele Apu Ollantay und Usca Paucar (die Liebe der goldenen Blume). Das erstere liegt in mehreren Manuscripten vor, die sich im Besitze des Dr. Valdez, Dr. Rosa und Don Pablo Justiniani befinden, und wurde von Tschudi in seinem Werke über die Quichuasprache und von Markham, der auch Proben aus dem letztern Drama gab, in „Cuzco und Lima" im Auszuge mitgetheilt. Tschudi bemerkt übrigens, daß viele schöne Gesänge aus früheren Zeiten, die der Sammlung wohl werth wären, noch im Munde des Volkes lebten. Sprache, Diction, Tiefe der Empfindung, Erhabenheit der Gedanken reihen sie den besten poetischen Producten civilisirter Nationen an. Müssen wir daher schon

---

*) J. J. Tschudi, Travels in Peru, 344–5.

**) Bibliot. Peruan, III, 35, Note 2.

vom ästhetischen Standpunkte aus den Verlust der altperuanischen Literatur auf's Schmerzlichste bedauern, so noch mehr aus historischen Gründen, weil die verlornen Dramen und Heldenlieder einen lichtern Einblick in die Geschichte und Cultur des Incareiches gewähren würden, als die spanischen Chroniken und dunkeln Traditionen der modernen Indianer es vermögen.

Die peruanischen Dichter schieden sich in zwei Klassen, in die Amautas und Haravicus; jene verfaßten die Festlieder und Dramen, diese die lyrischen und elegischen Gesänge (Haravis). In den Tragödien wurden meist militärische Triumphe und Siege, die Thaten der Könige und Helden verherrlicht, in den Lustspielen das häusliche und Landleben dargestellt. Die Aufführung geschah bei öffentlichen Festen durch Vornehme in Gegenwart des Inca und Hofes und Geschenke von großem Werthe belohnten die tüchtigen Schauspieler. In der Form hatten es die Dichter zu großer Vollendung gebracht und oft ist man verlegen, ob man mehr die Tiefe des Gefühls und überwältigenden Schmerzes, oder die Zartheit des Ausdrucks und den Wohlklang der Sprache bewundern soll. In den Liebesliedern kamen entweder blos viersilbige Verse oder diese abwechselnd mit drei silbigen, in den Triumphgesängen sechssilbige oder der kleinere Rondeau, in den Comödien und Elegien zum größern Theil der größere Rondeau oder achtsilbige Vers mit oder ohne Reim zur Anwendung. *)

Aehnlich wie bei den nördlichen Indianern scheint auch in Peru neben der offiziellen Schreibweise eine rohe Bilderschrift im Gebrauche gewesen zu sein, namentlich bei den an der pazifischen Küste wohnenden Stämmen. Diese Annahme beruht auf zuverlässigern Quellen als der Versicherung Montesino's, welcher behauptet, daß während der Herrschaft des dritten Monarchen (seiner Regentenliste) der Gebrauch der Buchstaben bekannt gewesen und von den Amautas die Schreibkunst auf Pisangblättern gelehrt worden, aber während der Bürgerkriege unter dem 64sten Souverain, Titu Yupanqui, verloren gegangen und vom 78sten Inca der Gebrauch der Quillca verboten und die Knotenschrift eingeführt worden sei. Man hat sich daran gewöhnt — vielleicht mit Unrecht — Montesino's Berichte als Mährchen zu bezeichnen, aber wie dem auch sei, es existiren der hieroglyphischen Reliquien im Incalande zu viele, um am Gebrauche der Bilderschrift in frühern Zeiten zweifeln zu können. An vielen Stellen, namentlich den Seeufern, finden sich Spuren von Felsinschriften. Tschudi fand eine 2′ breite mit hieroglyphischen Figuren bedeckte Steintafel in einer alten Niederlassung bei Huari; Rivero Einritzungen von Thieren, Blumen und Festungen auf einem Granitblock nahe Arequipa (auf den Höhen von Caldera) und in den Ruinen des alten Pueblo von

---

*) Acosta, Hist. natural y moral, lib. vi, cap. 8. — Garcilasso de la Vega, Hist. des Yncas, lib. ii, cap. 27; lib. vi, cap. 8–9. — Rivero y Tsch., Antig. Peruan, 103–6, 113–8.—Bollaert, o. c. 215–6.—Markham, Cuzco and Lima, 165–78.—Allgemeine Geschichte der Länder und Völker von Amerika, II, 200–6. — Müller, Am. Urreligion, 358. — Prescott, Conq. of Peru, I, 118–23. — Helps, Span. Conquest in America, iii, 432. — Baldwin, Anc. America. 255. — Waitz, Anthropol., IV, 470–1. Wuttke, o. c. 181–90.

Huaytara (Prov. Castro-Vireyna). P. Bayer erzählt von Felsschriften am Hügel Sulipucura nahe dem Titicacasee, 3 Stunden von Chucuito; Raymondi hat einige Pintados im J. 1866 abgezeichnet. In einer frühern Abtheilung haben wir der Sculpturen in der Provinz Tarapaca, der Inschriften auf der Piedra del Leon, auf dem Pilaster zwischen Mendoza und La Punta, auf dem Stein des heil. Thomas am Diamantflusse, auf den Felsquadern an der Papaibrücke und am Youanpasse, der Felsgemälde in der Wüste von Atacama und der Einritzungen auf der Piedra marcada am Rio de los Cipresos gedacht.*) Die mystischen Charaktere über dem Monoliththor von Tiahuanuco und am Kopfe einer dortigen Statue scheinen in dieselbe Klasse zu gehören. Auch auf tragbarem Material sind hieroglyphische Inschriften entdeckt worden. Rivero y Tschudi bilden ein Gefäß mit mystischen Figuren und ein anderes in Gestalt eines Priesters, dessen Gürtel mit ähnlichen Zeichen geschmückt ist, ab. Eine weibliche Figur im brittischen Museum zeigt Hieroglyphen über dem Kopfe, und seltsame Zeichen eine von Ewbank abgebildete Tasche. Die neuesten Funde wurden auf einer Halbinsel des Titicacasees gemacht: mit Harz überzogene Leder- und Holztafeln, in welchen Striche, Punkte, Kreise, seltsame Zeichen, Gestirne, Menschen und Thiere eingeritzt waren. Dr. A. Le Plongeon hat der California Academy of Science verschiedene Tuchstücke aus den Gräbern von Ancon geschenkt, auf die Hieroglyphen gemalt waren. Pinelo erzählt, daß die Priester des Tempels von Rimac des Orakels Antworten in Hieroglyphen niedergeschrieben hätten, und Molina, daß in einem Hause der Sonne (Poquen Cancha) nahe Cuzco das Leben der Incas mit den von ihnen eroberten Ländern und dazwischen eine Fabel bezüglich der Schöpfung bildlich dargestellt sei. Hiezu kömmt das directe Zeugniß Acosta's, daß die Peruaner den Mangel der Schrift, außer durch Quipus, mit Gemälden, wenn auch von roherer Form als die mexicanischen, ersetzt, und das Garcia's, daß sie zur Zeit der Conquista ihre Beicht mit Hülfe von Bildern abgelegt hätten. Narcissus Gilbar, ein Missionär unter den Panos an den Ufern des Ucayali, fand dort Manuscripte mit hieroglyphischen Zeichen auf Pisangblättern, die wie die Indianer sagten, die Wanderungen und Thaten ihrer Vorfahren und solche Geheimnisse enthielten, die kein Fremdling wissen dürfe.**) Trotz dem gegentheiligen Zeugniß Zerate's***) und Garcilasso's scheinen diese zahlreichen Beispiele von gemalten und eingeritzten Schriftzügen es außer Zweifel zu stellen, daß vor der Einführung der offiziellen Quipus die Bilderschrift, wenn auch in roherer Form, in den peruanischen und angrenzenden Gemarken bekannt gewesen sei.

---

*) Siehe S. 145–6, 159.

**) Rivero y Tschudi, Ant. Peruan, 101–2, pl. 43, 26, 21.—Bayer, Reise in Peru, 302. — Wuttke, Entstehung der Schrift, 179–81. — Bollaert, o. c. 157, 218. — Hutchinson, Two years in Peru, 174. — Zeitschr. für Ethnol.; Verh. der Berl. Ges., 1876, 37. — Ewbank in Gilliss, o. c, II, 141–2. — Scribner's Monthly, Apr, 1873, 728, — Squier, Peru, 84. — Spencer, Descr. Sociology, No. 2, 53. — Acosta, Hist. natural y moral, lib. vi, cap. 8. — Garcia, Origen de los Indios, 91. — Humboldt, Researches I, 174 — Baldwin, Anc. Am. 256,

***) Zerate's, Hist. de la decouv. de Pérou, I, 21–2.

Von der Existenz derselben unter den Chibchas entbehren wir aller Beweise, wir wissen nur, daß sie Zahlzeichen von 1—20 und hieroglyphische Zeitbilder hatten. Aber ihre Nachbarn und die Urvölker jener Gegenden scheinen mit der Gemäldeschrift vertraut gewesen zu sein. In Timana, am obern Magdalenenflusse, hat man Steintafeln mit eingemeißelten Thiergestalten getroffen, die eine große Verwandtschaft mit den Figuren auf den Kalendersteinen der Chibchas zeigen. Felsinschriften sah Humboldt nahe Timba am Caucaflusse.*) Bei Guane und Neyba wurden Monumente mit Inschriften entdeckt und Velasco**) gewahrte dort Steinblöcke mit Hieroglyphen, Thier- und Pflanzenfiguren und vielgestaltigen Zeichen, die wie Ziffern aussahen. Auch erwähnt er ausdrücklich, daß die Anatagaymas und Coyaimas in alter Zeit sich der Hieroglyphen bedienten.***) Von den intelligenten Catios (in d. h. Prov. Antioquia) theilt Joaqu. Acosta nach einem Manuscripte des P. Simon mit, daß sie ihre Annalen mit Bildern auf ihren Mänteln dargestellt hätten. †)

Auch die alten Doracher, im westlichen Veragua, hatten Kenntniß von der Figurenschrift. Die Piedra Pintal in Caldera ist über und über mit Sonnen, Köpfen, Scorpionen und seltsamen Zeichen bedeckt, die sich durch Eleganz und Ebenmaß auszeichnen. Aehnliche Bilder, aber in Relief, den Ogham Characters Northumberlands ähnlich, schmücken ein Paar antike Säulen in der Hauptstadt David, und Hieroglyphen, die an die yucatekischen erinnern, die Denkmäler der Insel Muerto. ††)

Soweit finden wir bei den amerikanischen Völkern hauptsächlich zweierlei Arten von Schreibbehelfen, die Wampumgürtel nebst den ihnen verwandten Knotenschnüren und die Bilderschrift. Welcher von beiden wir das höhere Alter einräumen müssen, ist schwer zu sagen, daß aber der Gebrauch der letztern ein weit verbreiteter war, bezeugen die unzähligen Felssculpturen, die der staunende Wanderer überall in den americanischen Wildnissen beider Continente erschaut, eine Welt von deutungsschweren Geheimnissen. Sie zieren die Klippenwände des Amazon, Orinoco und ihrer Nebenströme, des Japura, Negro, Ubaupes, Branco und Trombetas, des Atabapo, Cassiquiari, Arauca und Aricari; sie bedecken fast jede Schroffenfläche an den Fällen des Messai und dos Engaues, man erblickt sie

---

*) Humboldt, Researches, I, 177.

**) Velasco, Hist. de Reyno de Quito, tom. III, lib. i, § 3, 8.

***) Usaban ellos en su gentilidad de ciertos geroglificos y caracteres.

†) Joaqu. Acosta, Hist. del descubr. y coloniz. de la N. Gran., 355. — Bollaert, o. c, 35. — Lugo und Piedrahita verneinen entschieden den Gebrauch der Hieroglyphen von Seiten der Chibchas, Plaza hingegen behauptet, daß sie an vielen Orten Neu-Granada's existirt hätten. Bollaert hält die Zeichen auf einer Kriegskeule von Tunja für den Namen des Eigenthümers. — Lugo, Grammatica en la Lengua general del N. Reyno Llamado Mosca, fol. 1. — Piedrahita Hist. del N. Reyno de Granada, lib. ii, cap. 1.— Plaza, Memorias p. 1. hist. de la N. Gran, 58. — Bollaert, o. c, 34.

††) Siehe S. 98.

bei Tijuca im Demantdistrict, bei Ceara, in der wenig erforschten Einöde von Piauhy und in der waldigen Ebene, die sich, umgrenzt vom Orinoco, Atabapo, Negro und Cassiquiari, zwischen dem 2. und 4.° n. Br. hinzieht; man findet sie am Corentyn, Berbice, Essequibo und seinen Zuflüssen, dem Rupunuri und Cuyuwini. Fragt man die Eingebornen, wer die mystischen Schriftbilder eingehauen, so antworten sie lächelnd, daß ihre Väter in den Tagen der großen Fluthen auf Canoes in solcher Höhe gefahren. Die Figuren stellen Sonnen- und Mondzeichen, Hausgeräthe, colossale Menschen- und Thiergestalten in rohen und unvollkommnen Umrissen dar. Oft deuten bloße Striche und Punkte die Sinnesorgane und drei convergirende Linien Zehen und Finger an. Ebenmaß und Größenverhältniß ist selten beachtet, manchmal sind sie in Rechtecke eingeschlossen und von regellosen Schnörkeln und Schneckenlinien unterbrochen. Die Figuren bei Timeri und an den Fällen des Corentyn sind mit großem Fleiße ausgeführt und von einem merkwürdigen Kopfputze, einem Heiligenschein nicht unähnlich, umgeben; die auf den säulenartigen Granitblöcken des Comuti proportionirter als am Waraputafalle. Die eingegrabenen Bilder gehören zweifelsohne verschiedenen Zeitepochen an und die Thatsache, daß sie trotz der Härte des Gesteins in sehr verwittertem Zustande sind, befürwortet ihr hohes Alter. Humboldt hält sie daher für Reste einer alten Civilisation, „die vielleicht einer Epoche angehört, wo die Rassen, die wir heutzutage unterscheiden, nach Namen und Verwandtschaft noch unbekannt waren," Andere schreiben sie den alten Guaranistämmen zu. Dabei ist es aber eine auffallende Erscheinung, daß die heutigen Jägervölker der dortigen Gegenden dieselben monströsen Köpfe, Spirallinien und seltsamen Zeichen auf ihre Trinkschalen und Ruder, auf die Thüren und Pfosten ihrer Hütten malen und sogar auf ihre Leiber tatuiren, dieselben räthselhaften Züge, die wir auf den Granitblöcken und Klippenwänden schauen. Und sicher kann das Felsbild auf der Insel de Pedra im Negrofluße, auf das nebst nebst 13 Menschen- und allerlei Vögelfiguren ein Zweimaster und eine spanische Galiote eingemeißelt sind, nicht vor die Conquista zurückreichen. Was immer man also vom Alter jener Einritzungen halten mag, so viel scheint gewiß zu sein, daß die Schriftkunst der Urbevölkerung von ihren Enkeln oder Nachfolgern bei der Ankunft der Europäer noch gekannt und ausgeübt wurde und ihre Deutung erst später verloren ging. Denn heutzutage vermag kein Indianer mehr die geheimnißvollen Felsenbilder, denen er nur mit Zittern und Zagen naht, zu entziffern. Humboldt hat mehrere Schriftzeichen, die der Missionär Ramon Bueno von einer Höhlenwand in den Bergen von Uruana copirte, mitgetheilt und hebt ihre Aehnlichkeit mit phönizischen Buchstaben hervor, obwohl er an der Treue der Copie zweifelt und es auffallend findet, daß sich unter den sieben nicht ein einziges wiederholt. *)

---

*) Waitz, o. c, iii, 395–6. — Humboldt, Ansichten der Natur, I, 238–46. — Idem, Researches, 154. — Idem und Bonpland, Reisen in den Aequinoctialgegenden, III, 408, IV, 515–7. — Rob. H. Schomburgk, Reisen in Guiana und am Orinoko, 183, 258, 297, 499–501. — Rich. Schomburgk, Reisen in Brittisch-Guiana, I, 145, 319, 328; II, 225, 471, 500 — Wuttke, o. c, 174–8. — Hellwald, Americ. Völkerwanderung, 51.

Die Bilderschriften auf den Uferfelsen der nicaraguanischen Seen gehören unstreitig der niedersten Stufe an und unterscheiden sich wenig von denen der nördlichen Breiten (muzzinabiks), wo sie ebenso häufig als im südlichen Continente erscheinen. Man begegnet ihnen im Stromgebiet des Columbia, Colorado, Rio Grande und Missisippi, den Eriesee entlang und an den bunten Felsen des Lake Superior, selbst in den östlichen Staaten, wo der Dightonrock ihr äußerster Vorposten ist. Die Figuren, entweder Abbildungen natürlicher Gegenstände oder phantastische Zeichen sind oft von colossaler Größe, entweder eingeritzt oder gemalt, zuweilen gut erhalten, oft fast gänzlich verwischt. Das Ebenmaß und die getreue Darstellung der Körpertheile schließen jeden Gedanken an ein bloßes Naturspiel, ihre schwerzugängliche Lage den an ein bloßes Produkt des Zeitvertreibes aus. Die Eigenthümlichkeit und Gleichförmigkeit des Stiles spricht für einen gemeinschaftlichen Ursprung, während der Unterschied in der Ausführung sie verschiedenen Epochen zuweist. Einzelne, welche Feuerwaffen, spanische Ritter, Priesterinsignien, Gegenstände, die erst den Indianern nach der Ankunft der Europäer bekannt wurden, darstellen, gehören unstreitig der nachcolumbianischen Periode an, beweisen deßhalb aber auch, daß damals die Felssculptur noch geübt und verstanden wurde. Die Inschriften in den pacifischen und westlichen Staaten unterscheiden sich theilweise von denen der höhern Breiten durch mathematische Steifheit und Regelmäßigkeit, durch häufige Wiederholung von parallelen Zickzacklinien, Punkten und seltsamen Zeichen, während bei diesen die freie und einfache Nebeneinanderstellung der Hauptfiguren auffällt. Ihr Vorkommen an prominenten Localitäten setzt es außer Zweifel, daß sie das Andenken an wichtige Ereignisse der Nachwelt überliefern sollten. Eitle Hoffnung! Der Schlüssel zu ihrer Entzifferung ist verloren gegangen; sie haben für Niemand mehr Sinn, diese stummen Cultur-Epitaphe, nur legen sie die Vermuthung nahe, daß die Kunde der Bilderschrift eine weit verbreitete war und hinaufreicht in die frühesten Zeiten, wo man keine andern Beschreibstoffe kannte.

Bei diesen unbeweglichen Schriftträgern blieb der Eingeborene indeß nicht stehen, sondern er suchte nach einem tragbaren Material, um Mittheilungen in die Ferne zu machen und sie in den Familien und Stämmen aufzubewahren. Zu dem Zwecke verfiel er auf flache Steine und Knochen, auf Holztafeln, Büffelhäute, Hirschfelle und Baumrinden. Wohl mag sich mit der Aenderung des Stoffes auch die Form der Züge geändert haben, aber sicher nicht das Prinzip, das der Schreibweise zu Grunde lag. Welches war dieses?

Im Anfang war die Bilderschrift ein bloßes Abzeichnen concreter Gegenstände, ein Malen des Gesehenen und Geschehenen. Erst der Wunsch neue Ideen zu erwecken und abstracte Begriffe mitzutheilen, für die es keine directen Bilder gab, führte zur Nothwendigkeit, allegorische zu substituiren, die mit jenen in logischer Beziehung standen. So ließ sich z. B. Schnelligkeit und Anmuth durch ein Reh, Stärke durch einen Büffel, Wildheit durch das Bild eines Tigers ausdrücken. Die metaphorische Eigenthümlichkeit der einheimischen Sprachen und die Gleichförmigkeit der Ideenassoziation machten es dem scharfsinnigen Indianer leicht, die geeigneten Bilder zu wählen und auszulegen. Häufiger Gebrauch und Vergleich

der glücklich gefundenen führte allmählig zur Annahme der passendsten und ausdruckvollsten. Eine Schwierigkeit war jedoch noch zu überkommen. Da es abstracte Begriffe gibt, bei denen die symbolische Beziehung zu concreten Gegenständen nicht in die Augen springt, so mußten für sie willkürliche Zeichen adoptirt werden. Daß sich mit einem Sonnenbilde Wachsamkeit, mit Bogen und Pfeil Krieg, mit einem gefiederten Knochen Flugkraft andeuten läßt, liegt klar auf der Hand; warum aber in den Rindenrollen der Odjibwe ein einfacher Kreis Geist, ein von Querlinien durchkreuzter Wasser und gar eine gehörnte Schlange Leben bedeutet, kann man nur durch die Annahme erklären, daß es conventionelle Symbole sind, weil die logische Beziehung zwischen Begriff und Bild nicht einleuchtet.

Um Zeit und Raum zu sparen, nahm man zur Vereinfachung und Abkürzung der Bilder seine Zuflucht; man malte nur die auffallendsten Theile oder characteristischsten Züge: für einen Welschhahn nur die Füße, für einen Hirsch nur den Kopf, für einen Mann nur ein Herz oder Dreieck unter einem Kreise. Der Eigenname eines Mannes wurde über den Kopf und ihm zur rechten Seite das Totem seines Stammes und Geschlechtes gesetzt. *) Manchmal wurden auch mehrere Bilder zum Ausdruck eines einzigen Begriffes gewählt und mittelst der angeführten Abbreviatur zu einem phantastischen Zuge verbunden. Auf diese Weise mögen manche der als conventionell bezeichneten Symbole entstanden sein. Um die einen Gedanken ausmachenden Bilder zu sondern, verband man sie durch gerade Linien und bezeichnete das Ende des Satzes durch horizontale Striche.

Diese Art der Bilderschrift, das Kekiwin, verstanden alle Stämme von Hudson's Bay bis zum Golfe, obwohl nicht alle dieselben Gemälde gebrauchten; ja Loskiel und Heckewelder versichern, daß sie die Bedeutung derselben so fertig herzulesen wußten, wie wir einen Brief. **) Die schönsten und treffendsten Bilder malten die Irokesen, die rohesten, ihrer Culturstufe entsprechend, die Dacotahs. Wie die Wampumgürtel bei den Algonquins, so standen bei den Odjibwe die bilderschriftlichen Urkunden, die sich auf die Geschichte der Nation bezogen, unter der Obhut einer besondern Behörde, die die Schriftstücke in einem unterirdischen Gemache bewahrte, in bestimmten Zeiträumen ausbesserte und die neueintretenden Collegen mit dem Inhalte bekannt machte. ***)

Neben dem allgemein verständlichen Kekiwin war bei den Zauberern (Medas und Jossakids) der Irokesen und Sioux noch eine Geheimschrift, das Kekinowin, bei der Recitation ihrer Gesänge in Gebrauch. Wie die hieratischen Hieroglyphen der Egypter war es nur den Eingeweihten verständlich, da jeder Vers, jede Pause und Gesticulation ein eignes Symbol hatte, das nur als Gedächtnißmahner diente, aber den verborgenen Sinn nicht errathen ließ. †)

Ueber diese Cursivschrift ging die Erfindungsgabe der nördlichen Jägervölker,

---

*) Lafiteau, Mœurs des Savages Am., 44. — Allg. Gesch. d. Länder und Völker von America, I, 300.

**) Loskiel, Gesch. d. Mission. d. evang. Brüder, 33. — Heckewelder, Hist., Manners and Customs of the Indian Nations, 130.

***) G. Copway, Tradit. Hist. of the Objibway Nation, 130.

†) Schoolcraft, Archives of aborigin. knowledge, I, 351. Abbildungen von Felsen- und Bilderschriften finden sich in allen 6 Bänden dieses Werkes.

deren enger Vorstellungskreis sich bloß um Scalpe, Jagdglück und Zaubereien drehte, nicht hinaus. Ihr ruheloses, umherschweifendes Leben begünstigte keinen höhern Aufschwung. Den Söhnen Alt-Tlapallans war diese Aufgabe zugefallen. Wenn ein Volk feste Niederlassungen gegründet, der mildernde Einfluß des Ackerbaus die Sitten gesänftigt, der Bau der Städte die Arbeit unter Klassen vertheilt, die Gliederung der Gesellschaft Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen und Ideen und Sprache bereichert hat, dann erheischt die erweiterte Sphäre geistiger Thätigkeit eine bedeutsamere und ausdrucksvollere Weise der Gedankenmittheilung. Es läßt sich daher von vorneherein erwarten, daß die wandermüden Verbannten die Gemäldeschrift, die sie aus dem alten Vaterlande mitgebracht, in ihrem neuen Heim zu einem vollkommnen Systeme ausbildeten, in dem sie die Summe ihres Wissens und Könnens niederzulegen vermochten. Und wirklich entfalteten sich schon frühzeitig die Keime der Literatur unter ihnen. Schon im Beginn des 8ten Jahrhunderts stellte Hueman, der weise und kluge, mit Bilderschrift die Wanderungen, Glaubenslehren, Gebräuche und Legenden seines Volkes im heiligen Amoxtli zusammen und am Ende des neunten (888 n. Chr.) sammelte Quetzalcoatl, der gefeierte Prophet, im Buche der Sonne (Tonalamatl) dessen historische Urkunden, Traditionen, Gesetze und astrologischen Träumereien. *)

Die Azteken, ihre Nachfolger, ererbten mit den übrigen Künsten der erfinderischen Altvordern auch deren Schreibweise. Im Anfang nur den Priestern bekannt, wurde sie unter der glorreichen Herrschaft der Montezumas auch in den Schulen gelehrt und unter dem Volke verbreitet, so daß sie allmählig für den täglichen Lebensverkehr in Gebrauch kam. Man malte zu dem Zwecke die Bilder auf weichen Schieferstein und wischte sie mit nassen Schwämmen oder Tüchern wieder ab. **) Auch hielt man in jedem Hause kleine Papierbücher, um die Zeitrechnung und merkwürdigen Ereignisse zu notiren. Selbst Briefwechsel scheint gepflogen worden zu sein, wenigstens bediente man sich nach Gama der Bilderschrift zu vertraulichen Mittheilungen an befreundete Personen. ***) Die Säulen und Wände der Tempel und Paläste, die Vasen und Monumente wurden mit didactischen Malereien geschmückt und bemalte Folianten in den königlichen Bibliotheken aufgespeichert. Man ist fast versucht zu glauben, daß in gewissen Fällen die Figuren nicht gemalt, sondern mit beweglichen Holztypen gedruckt wurden. Ein grobes dickes Papier, unserer Pappe nicht unähnlich (Matl), wurde aus den Blättern und Halmen der üppig wuchernden Aloe, der Ixotlpalme und aus der Rinde und dem Mark der Xagua bereitet, oder Seiden- und Baumwollenzeuge, mit Harz überzogen, oder Hirschhaut (Mazatl) als Beschreibstoffe verwerthet. Die Papierstreifen, 12—15″ breit und 60—70′ lang, wurden entweder zusammengerollt oder zur Buchform im

---

*) Ixtlilxochitl, Relaciones Hist., cap. 2. (in Kingsborough, vol. IX, 323). — Sahagun, Hist. de las cosas de N. Esp., Prolog. ad lib. IV. — Brasseur de B., Hist. des Nat. Civ., I, 220, 288. — Prescott, Conq. of Mex, I, 107. Anm. 26.

**) P. Martyr ab Angleria, Von den Jungst herfundenen Inseln, in Grynæus: Die New Welt der Landschaften und Insulen, 233 F.—B. Diaz, Conquist. de la N. Espan., 309.

***) Gama, Dos Piedras, II, 45.

Zickzack gefaltet und die Außenblätter an dünne Holztafeln befestigt, was ihnen das Aussehen unserer Quartbände verlieh. Solche Bücher hießen Amatl, die Schrift selber Amalthes. Der Verbrauch des Papiers war so stark, daß einige Städte gegen 16000 Stücke jährlich als Tribut entrichten mußten. *)

Die lebhaften Farben für ihre Malerei gewannen die Azteken aus verschiedenen Mineralien und Pflanzensäften, die man oft mit Alaun und Salpeter behandelte: die weiße Farbe lieferte ein dem Gypse ähnliches Mineral, hell- und dunkelblau die Indigoblüthe, roth der Same des Urucubaumes, braun und violett die Cochenille und gelb der Ocher oder die Blätter einer Artemisiaart. Zur Erlangung der nöthigen Consistenz versetzte man sie mit dem klebrigen Saft einer Salbei. **)

Der Bekehrungseifer der Conquistadoren, übertroffen nur vom Fanatismus der Mauren, die mit den egyptischen Pergamentrollen ihre Lagerfeuer anzündeten, hat die kostbaren Schriftgemälde zwar großentheils zerstört, doch ist eine hinlängliche Anzahl derselben gerettet worden und genug der monumentalen Inschriften übrig geblieben, um uns einen Einblick in die mexicanische Schreibmethode zu gewähren. ***) Analysiren wir die erhaltenen Manuscripte, so fällt uns sofort, im Ver-

---

*) Müller, Am. Urrelig., 551. — P. Martyr, l. c., G. — Clavigero, Hist. Mess,, lib. VII, cap. 48. — Humboldt, Neuspanien, I, 131, Anm. — Brinton, Myths, 10. — Wuttke, o. c., 198–9. — Prescott, Conq. Mex., I, 99–100. — Waitz, o. c., IV, 171.

**) v. Müller, Reisen, III, 136. — Clavigero, Stor. Mess., lib. VII, cap. 48.

***) Von den hieroglyphischen Handschriften, die Zumarragas Auta da Fé entgingen, fanden viele den Weg in europäische Büchereien und wurden großentheils von Kingsborough in seinen berühmten Antiquities of Mexico veröffentlicht. Vom Codex Mendoza existiren mehrere Copien, die eine in der Bodley'schen Bibliothek in Oxford auf grobem europäischem Papier, die andere in der Bibliothek des Escurial, die Prescott wohl mit Unrecht für das Original hält. Er zerfällt in drei Theile, der erste bezieht sich auf die Geschichte, der zweite auf die Tributlisten und der dritte auf häusliches Leben und Sitten. Eine Erklärung in aztekischer und spanischer Sprache ist dem Bildertext beigefügt. Die Bodley'sche Bibliothek besitzt außer dem Mendozanischen Manuscript noch Gemälde der Sammlung des Sir Th. Bodley, 2 Gemälde unter den Selden Mss. und ein Gemälde, das der Universität vom Erzbischof Laud geschenkt wurde. Die Bibliothek des Vatican besitzt zwei Manuscripte, No. 3738 und 3776. Das erstere enthält mythologische und historische Daten, das letztere behandelt religiöse Gebräuche. Fast identisch mit jenem (No. 3738) ist der Codex Telleriano-Remensis in der Pariser Hofbibliothek, und mit diesem (No. 3776) der Codex Borgianus in der Propaganda in Rom. Er ist auf Thierhaut geschrieben und von einem Commentar Fabrega's begleitet. Andere Codices enthalten keine Erklärungen, wie der in Bologna, in Veletri und Wien. Vier andere Handschriften aus der Bodley'schen Bibliothek und eine im Besitz des Herrn von Fejervary sind in Kingsborough publizirt. Ein wichtiges Stück enthält die Baraderische Sammlung vom J. 1559, in dem die Eintheilung des Reiches behufs der Besteurung nebst spanischer Erklärung gegeben wird. Erwähnt werden muß noch die Sammlung Boturini's, deren Kern die Tezcucanischen Archive Ixtlilxochitl's bildeten und die durch mancherlei Hände gehend, verstümmelt endlich in den Besitz des National-Museums der Universität von Mexico gelangte. Einen geringen Theil derselben erstand Humboldt nach dem Tode Gama's, der sie reichlich vermehrt hatte, für das Berliner Museum, ein anderer ging in Aubin's Hände über. Unter den im Museum zu Mexico befindlichen Bilderschriften sind zwei höchst interessante Stücke, die aztekischen Wanderungen darstellend, von denen das eine durch Gemelli Careri in seinem Giro del Mondo publizirt wurde. — Buschmann, Azt. Ortsnamen, I, 42–7. — Bancroft, o. c. II, 529–33. — Prescott, Conq. Mex., I, 103–4. — Transact. Am. Eth. Soc., 1845, I, 116–47.

gleich mit dem Kekiwin, der complizirtere Schriftapparat in die Augen. Wir erschauen dort einzelne oder gruppirte große Bilder, denen eine Anzahl von Quadraten umschlossener Beischriften zur Seite steht; ferner Reihen von gleichmäßigen Vierecken, die unverständliche Zeichen enthalten, und endlich große Vierecke mit bildlichen Darstellungen, die von kleineren der vorigen Art umgeben sind.*) Die Gestalt der Figuren, gleichviel ob sie belebte oder leblose Dinge vorstellen, ist meist bizarr und eckig, ohne die mindeste Rücksicht auf Eleganz oder Ebenmaß. Die Hauptkörpertheile sind wie bei unsern Carricaturen ins Ungeheuerliche vergrößert, die Köpfe dick und monströs, die Nasen übermäßig lang, die Leiber zwerghaft und ungestalt, und Alles deutet darauf hin, daß die Malerei einem höheren Zwecke dienen sollte. Die kleinen bildlichen Darstellungen lassen sich leicht als Nachahmungen natürlicher Gegenstände erkennen, die seltsamen Zeichen aber erscheinen als willkührlich adoptirte, obwohl auch ihre Grundform ursprünglich der Natur entlehnt und erst allmählig, vielleicht durch den Wunsch des schnellern Malens oder durch häufigen Gebrauch, verwischt sein mag. In manchen Fällen läßt sich sogar dieser Wandlungsprozeß geradezu verfolgen. Die wichtigen Untersuchungen Dr. Allen's**) scheinen ein neues Licht hierauf zu werfen, indem sie an verschiedenen Typen, wie an denen der Klapperschlange, des menschlichen Gesichtes ꝛc. ꝛc., die stufenmäßige Entwicklung der frazzenhaften Combinationen durch Zurückführung auf ihre liniaren Elemente nachweisen.

Es liegt klar zu Tage, daß ein so complizirtes Schriftsystem, nicht, wie das Kekiwin, durch bloßen Scharfsinn entziffert werden kann, obwohl es ursprünglich von demselben Prinzipe ausging wie die rohere Kunst der nördlichen Indianer, und um so weniger entziffert werden kann, da in ihm ein neues Element hinzutritt. Die Azteken fügten nämlich den figurativen und symbolischen Bildern, die sach- und begriffbezeichnend für jede Sprache passen, noch die phonetischen hinzu, welche Wörter und Töne repräsentiren und die Kenntniß einer bestimmten Zunge bedingen. In der mexicanischen Schriftmalerei sind also zwei Perioden zu unterscheiden. In erster Stufe stellte man wie im Kekiwin den vollen Gedanken oder Geschehenes durch Gruppen ineinandergreifender kyriologischer oder symbolischer Bilder dar, die man entweder ganz oder theilweise, oft auch nur in hastigen Umrissen wiedergab. Zur Erklärung und nähern Bestimmung fügte man bedeutungsvolle conventionelle Zeichen bei oder benützte bestimmte Farben, denn auch diese sprachen.***) Die Todten malte man mit eingehüllten, die Lebenden mit freien Füßen und einer Zunge in der Nähe des Mundes, Männer roth, Frauen gelb, die Spanier mit rothen Gewändern und Blut mit rothen Wellenlinien.

Zur Klasse der conventionellen Zeichen gehörten unstreitig die Bilder für die höheren Zahlen, die eben so willkührlich erscheinen wie die arabischen. Eine Flagge bezeichnete 20, durchstrichen 10, eine Feder 400, eine Cacaobohnentasche 8000; dazwischen liegende Zahlen wurden durch entsprechende Theilungen der Grundzeichen angedeutet. Wurden zwei Zahlfiguren übereinander gesetzt, so zeigte

*) Wuttke, o. c, 203.

**) Proceedings of the Am. Phil. Soc., 1874, S. 34.

***) Gama, Dos Piedras, II, 39.

dies an, daß man sie, um das Produkt zu erhalten, zu multipliziren hatte. Mit der Aufstellung der Zahlbilder ging die der Zeitbilder Hand in Hand. Man verfuhr dabei auf zweifache Weise. Da die Monatsnamen den Wörtern für wirkliche oder abstrakte Begriffe gleich oder ähnlich klangen, so wählte man in jenem Falle das wirkliche, in diesem das symbolische Bild als geeignete Hieroglyphe. So wurde das Rohr (acatl) Symbol für den Monat Acatl, das Haus (calli) für den gleichnamigen Monat und der Schädel, als Symbol des Todes, für den Monat Miquiztly. Das war der Ursprung der lautlichen Darstellung. Einen Schritt auf diesem Wege voranschreitend, verwandte man auch für solche abstracte Begriffe, welche sich nicht auf die Zeit bezogen, Bilder sichtbarer Gegenstände, deren Laut mit dem Laute jener ähnlich klang. Momoztlae (täglich) wurde z. B. durch 2 Altäre (momotztli) dargestellt. Dasselbe Prinzip machte sich, durch die Natur der Sprache erleichtert, bei der Bezeichnung der Eigennamen geltend. Da diese nämlich meist von auffallenden natürlichen Dingen, den Erzeugnissen des Bodens, der Beschäftigung der Einwohner ꝛc. ꝛc. entlehnt sind, so zerlegte man sie in ihre Wurzeln und vereinigte deren entsprechende Bilder zu einem Pictograph, das man einem Menschenkopf durch einen Strich anhing oder unter ein Gebüsch, das Emblem einer Stadt, setzte, um den Namen eines Monarchen oder einer Stadt zu bezeichnen. So wurde ein Arm, der einen Fisch hält, das Wappenbild der Stadt Michmalojan (Fischerort), eine von Obsidianmessern durchbohrte Schlange die Hieroglyphe für den Kaiser Iztcoatl (Messerschlange). Oft genügte ein einziges Bild diesem Zwecke, wie bei Colhuan, das ein Horn als Lautbild hatte. Fanden sich aber keine Bilder, die das volle Appellativwort wiedergaben, so wählte man solche, deren Anfangslaute mit den Silben des Eigennamens übereinstimmten. So wurde eine Mausfalle (montli), ein Adler (quauhtli), eine Lanzette (zo) und eine Hand (maitl) die Hieroglyphe für Moquauhzoma, ein Obsidianmesser (itztli), ein Gefäß (comitl) und Wasser (atl) für Iztcoatl. Dieselben Eigennamen wurden also oft mit verschiedenen Bildern gemalt. Da nun in manchen Wörtern ein einzelner Vocal eine Silbe ausmacht, wie in Teokaltitlan das o, so fanden sich bald die Bilder für alle Vokale: a wurde durch das Bild des Wassers (atl), e durch das der Bohne (etl), i durch das Symbol für Trinken (itl*) und o und u, die im Nahuatl gleichlautend sind, durch Weg (otli) ausgedrückt. Weiter noch schritt man sogar zur Analyse der Silben und adoptirte Bilder für einzelne Consonnanten, wie tl, c, z.**) Somit hatten die Azteken sämmt-

---

*) Eine Lippe mit 3 Tropfen Wasser.

**) Brasseur de Bourbourg, Hist. Nat. Civ. Mex., I, Introduct, xlvii, xlviii, lxviii, lxix. — Waitz, o. c, IV, 2. — Der vielseitig ausgesprochenen Behauptung, daß die Einführung dieser Lautbilder spanischem Einflusse zuzuschreiben sei, kann ich nicht beipflichten, weil die Mexicaner zur Zeit der Conquista mit der größten Leichtigkeit fremde Wörter in dieser Weise wiederzugeben verstanden. Amen malten sie z. B. mit dem Bild des Wassers (atl) und der Agave (metl), Pater noster mit den Bildern pa-ntli, te-tl, no-chtli und te-tl (Fahne, Stein und Feige). Selbst zugegeben, daß die spanischen Mönche die Schreibart der Fremdwörter durch Lautbilder eingeführt haben, so war dies nur möglich, weil sie das ausgebildete phonetische Element in der mexicanischen Schrift schon vorfanden.

liche Arten der Hieroglyphen bemeistert. Um ihr System so vollkommen wie das egyptische zu machen, durften sie nur die Liste der Lautbilder erweitern und in häufigere Anwendung ziehen. Aber während die Kinder des Nils den phonetischen Zeichen den Vorzug gaben, hielten jene mit Vorliebe an der figurativen Darstellung fest, die sich nur auf die Andeutung des Gedankens beschränkte. Nur in den öffentlichen Dokumenten, um schwer Verständliches zu bezeichnen, nahmen sie zur syllabarischen Schrift ihre Zuflucht. *) „Im übrigen handelte es sich," sagte Wuttke, „nur um Kenntlichmachung einzelner Wörter durch Wiedergabe ihrer Laute, keineswegs um Wiedergabe einer vollen Rede, um Schreibung eines wirklichen Satzes. Nur innerhalb der sachlichen Darstellung wurde die sprachliche angewendet und wahrscheinlich nur in den letzten Zeiten der mexicanischen Herrlichkeit. Es herrschte daher auch in diesem bald syllabarischen, bald alfabetarischen, bald den ganzen Bildernamen, bald nur seinen Anfangsbuchstaben ergreifenden Schreiben einzelner Wörter kein Gesetz, keine Regelmäßigkeit," sondern jeder Maler scheint nach Gutdünken die Bilder ausgewählt zu haben. **) Bei solcher Vieldeutigkeit bedurfte es jahrelanger Uebung und Erfahrung, um aus dem Zusammenhange dem Bild die richtige Deutung zu geben und meist der Beihülfe des mündlichen Unterrichtes, der in den Tempelschulen ertheilt wurde. Um aber einigermaßen Ordnung in den Wirrwar des willkührlichen Bildergebrauches zu bringen, der durch Verwendung derselben Hieroglyphe als kyriologische, symbolische oder phonetische unerträglich wurde, erließ man ein strenges Gesetz, das ihn auf die übereinkömmlichen Zeichen einschränkte. ***)

Auf dieser glücklichen Bahn zur höchsten Stufe der Entwicklung, wo die Bilderschrift die Brücke zum Alfabete beschreitet, hemmte die Azteken der Haltruf der spanischen Eroberer. Ihren yucatekischen Nachbarn jedoch, den Griechen der neuen Welt, scheint der Uebergang gelungen zu sein. Wenigstens sind die Schriftzüge, die sich auf den Monumenten Centralamerica's und in den erhaltenen Maya-Manuscripten †) finden, auffallend verschieden von den Aztekischen Pictographien. Die Bilder, welche dort vorkommen, tragen mehr den Character ornamentaler denn didaktischer Malerei; sie sind lebendig, ausdrucksvoll, ebenmäßig und vortrefflich colorirt; dabei herrschen die mystischen Zeichen, welche in den mexicanischen Handschriften seltener erscheinen, dort nicht bloß vor, sondern füllen oft allein ganze Schrifttafeln aus und sind in horizontalen oder senkrechten Gruppen so regelmäßig geordnet wie die Buchstaben moderner Inschriften. Ein so wesentlicher Unterschied läßt sich nicht wohl der abweichenden Beschaffenheit des Schriftträgers

---

*) Aubin, Mem. s. l. peinture didact. in Revue Orient. et Américc., IV, 36–7. — Wuttke, o. c. 271. — Prescott, Conq. Mex., I, 93.

**) Wuttke, o. c. 217. — Gama, Dos Piedras, II, 30.

***) Wuttke, o. c. 226.

†) Es sind deren nur drei: das Mexicanische Manuscript No. II der Hofbibliothek von Paris, das Dresdener Buch in der dortigen Hofbibliothek, das Kingsborough copirt hat, und die Troanohandschrift, welche von Brasseur de Bourbourg im J. 1866 in Madrid entdeckt und von der Commission Scientifique du Mexique mittelst chromo-lithographischen Prozesses vervielfältigt wurde.

zuschreiben, denn diese würde höchstens das Mehr oder Weniger in der Eleganz und im Ebenmaße der Züge, aber nicht das vorwiegende Auftreten der seltsamen Zeichen erklären, um so weniger erklären, als sich dieselbe Differenz in den aufbewahrten Manuscripten kundgibt. Die stetige Anordnung dieser Zeichen in Reihen und Gruppen, ihre häufige Wiederkehr in den verschiedensten Zusammenstellungen, die öftere Wiederholung derselben Punkte, Striche und Kreise machen es vielmehr wahrscheinlich, daß wir es dort mit wirklichen Buchstaben und Silbenzeichen zu thun haben, die der bildlichen Darstellung als erklärender Text beigefügt sind. Ob es freilich gelingen wird, die fraglichen Inschriften mit Hülfe des von Bischof de Landa mitgetheilten Maya-Alfabetes,*) das jüngst der gelehrte Archäologe Brasseur de Bourbourg in einer Madrider Bücherei entdeckte, zu enträthseln, muß dahin gestellt bleiben. Die Aufgabe ist keine leichte. Die Schwierigkeit liegt einestheils in der polysynthetischen Construction der Sprache, die einen ganzen Gedanken in ein Wort zusammendrängt und für dessen schriftliche Darstellung die Verbindung vieler Zeichen zu einem Schriftzug erheischt, anderntheils im ästhetischen Sinn der Schreibkünstler, die diese Verbindung mit Bedacht auf die Formschönheit in willkürlicher, nicht in regelrechter Folge vornahmen und, zum schwerern Verständniß für uns, noch den Schmuck unnützer Spirale und Schnörkel beifügten. Sie liegt ferner in unserer kümmerlichen Kenntniß der alten Mayasprache, in der Unvollständigkeit der Grammatiken und Wörterbücher, in der geringen Anzahl der erhaltenen Hand- und Inschriften und endlich auch wohl in dem Umstande, daß Landa's Alfabet der spätesten, diese aber den frühern Perioden angehören. Bei jedem Volke aber ändert sich allmählig die Schriftform. Wenn daher der Entdecker des Troano-Manuscripts bei der Entzifferung desselben, die er zur Begründung seiner Theorie vom americanischen Ursitz des Menschengeschlechts unternahm, nur geringen Erfolg hatte, so ist sein Fehlschlag noch kein Beweis für die Unmöglichkeit des Gelingens. War doch sein Landsmann de Charencey so glücklich, ein Paar der geheimnißvollen Zeichen über dem Kreuz von Palenque mittelst jenes Alfabetes zu enträthseln. Möchten sie sich als der Rosettestein erweisen, der uns die dunkeln Schriften auf den Wandtafeln und Bildsäulen der Tempel Centralamerica's erschlösse und ein neues Licht auf die Geschichte jenes Wunderlandes würfe! Ein solcher Wunsch wird freilich nicht in Erfüllung gehen, wenn Wuttke's Behauptung,**) daß das Maya-Alfabet spanischem Einfluß seinen Ursprung verdankt, sich bewahrheiten sollte. Aber das ist kaum glaublich. Landa sagt ausdrücklich: die Mayas hätten ihre Geschichte und Wissenschaften mit Buchstaben und Zeichen niedergeschrieben und diese beschriebenen Bücher seien von den Spaniern verbrannt worden; ebenso bemerkt Mendieta: daß im Laude Champoton Buchstaben vorgefunden worden seien und die Einwohner mit deren Hülfe sich gegenseitig verständigt hätten. Medel spicht sich in ähnlichem Sinne aus,

---

*) Brasseur de B., MS. Troano, Études sur le système graph. et la langue des Mayas, tom. I, 37–8.

**) Wuttke, o. c, 238.

beschränkt aber die Schriftkenntniß auf die Priester und Caziken.*) Das Maya-Alfabet und seine eigenthümliche Gebrauchsweise**) unterscheiden sich ferner so wesentlich von denen aller übrigen Völker, daß man nicht umhin kann, es als einheimische Erfindung zu bezeichnen, zumal da die Aehnlichkeit seiner Buchstaben mit denen der Steinschriften und Manuscripte in vielen Fällen deutlich in die Augen springt und wirklich die Entzifferung einiger Cartouche, die sicher vor der Ankunft der castilianischen Abenteurer eingemeißelt waren, ermöglicht hat.

Es wäre aber nach Lenormant ein grober Irrthum zu glauben, daß das Landa'sche Alfabet den ganzen Schriftapparat der Mayas umfasse; es enthält nur einen Theil desselben, wie ein Vergleich mit den erhaltenen Handschriften ergibt. Anders läßt sich auch des yucatekischen Bischofs dunkle Andeutung: die Mayas hätten mit Hülfe von Buchstaben, Figuren und gewissen Zeichen innerhalb der Figuren ihre Angelegenheiten verstanden und Andern gelehrt, nicht auslegen. Zudem führt er***) eine Anzahl Hieroglyphen zur Bezeichnung der Tage, Monate und Schalttage an, was die Existenz eines ideographischen Elementes in dieser Schrift außer Frage stellt.†) War sie daher auch nicht rein alfabetarisch, so zeichnete sie sich vor der aztekischen Schreibmalerei doch dadurch aus, daß sie den vollen Gedanken wörtlich wiederzugeben vermochte, während diese nur den Sinn ohne Rücksicht auf den Laut des Redesatzes andeutete.††)

Die Erfindung der Buchstaben wurde dem Gottessohne Itzamna zugeschrieben.†††) Als Beschreibstoff benutzten die Mayas doppelt gefaltete Blätter, die auf beiden Seiten beschrieben und zwischen zwei Holztäfelchen in Buchform befestigt wurden (analtes). Das Papier wurde aus der Rinde und den Wurzelfasern eines Baumes bereitet und mit einem weißen dauerhaften Firniß überzogen.‡) Da

---

*) Landa, Relacion Cos. de Yuc., 316. — Mendieta, Hist. Eccles. Ind., 143. — Medel in Tern. Comp., Nouv. Ann. des Voy., 1843, I, 49–50.

**) Das Maya-Alfabet besteht aus 32 Buchstaben und Silbenzeichen, nämlich a, b, c, t, e, i, ca, k, l, m, n, o, p, pp, cu, ku, x, u, z, ha, ma, ti und dem Zeichen der Aspiration; für a existiren vier, für b, h, l, o, x und u je zwei Schriftbilder. Die nicht hier verzeichneten Buchstaben fehlen der Mayasprache. Die Art der Verbindung der Buchstaben zu einem Worte ist der egyptischen nicht unähnlich. Landa gibt hierzu drei Beispiele. Le (Schlinge) schrieb man mit den Buchstaben e, l, e und setzte dann die Buchstaben l und e zu einem Bilde verbunden unmittelbar dahinter (e–l–e–le); ha (Wasser) mit den Buchstaben a, h und dem Silbenzeichen ha zu einem Bilde verbunden (a–h–ha); für ma in kati (ich will nicht) wurden die Zeichen ma, i, n, ka und ti gebraucht, aber bloß nebeneinander gestellt. — Landa, Relacion, 310.

***) Landa, o. c, 204.

†) Lenormant, Essai s. l. Prop. de l'Alph. Phénic., I, 57. Anm.

††) Das ist auch Tylor's Meinung: There is evidence that the Maya nation of Yucatan not only had a system of phonetic writing, but used it for writing ordinary words and sentences. — Researches into the early Hist. of Mankind, 100–1.

†††) Cogolludo, Hist. de Yucat., 196.

‡) Landa, o. c, § vii. — Cogolludo, o. c, lib. IV, cap. iv. — Acosta, Hist. natural y moral, lib. VI, cap. vii. — Villagutierre, Hist. Conq. Itza, 393–4.

aber in jenem tropischen Himmelsstriche die Bücher rasch ihrem Verfalle entgegengehen, so tauchte man sie nach Wuttke*) jährlich in eine dünne Lösung von Kupferoxyd und Essigsäure. Dies Eintauchen erfolgte unter religiösen Bräuchen, war also von der sorgsamen Priesterschaft angeordnet, um dem Verluste der Papierschriften vorzubeugen und nach De Landa waren es auch die Priester und Männer von hohem Range allein, welche die Kunst der Papierbereitung kannten.

In Bezug auf die Reihenfolge beim Schreiben konnte nach Clavigero der Schriftmaler nach Gutdünken anfangen, mußte aber die einmal begonnene Richtung einhalten. Dabei galt die Regel, daß er, wenn er oben begann, nie von der Linken zur Rechten oder rechts abwärts, wenn er unten begann, nie von der Rechten zur Linken oder links abwärts malen durfte. Fing er unten links an, so fuhr er in die Quere nach rechts, fing er unten rechts an, so fuhr er aufwärts nach oben fort. Schrieb er bustrophedisch, so begann er unten links nach rechtshin und in der nächst höheren Linie von rechts nach links. Der gewöhnliche Brauch scheint gewesen zu sein, vom obern linken Ende in senkrechter Richtung nach unten zu schreiben. Waitz glaubt indeß, daß man stets von unten links nach oben, dann in horizontaler Richtung nach rechts und von hier abwärts gemalt habe. Nach Humboldt begann man von rechts unten in die Quere, nach Gama von rechts unten in die Höhe zu schreiben. Nach Acosta findet man alle vier Verschiedenheiten der Richtung in den Manuscripten. Da auf einer palenkanischen Tafel oben links ein großer Anfangsbuchstabe erscheint und sowohl dort wie in der Dresdener Handschrift die Köpfe nach der linken Seite gerichtet sind und auch in De Landa's Beispielen die Zeichen von links nach rechts laufen, so liegt die Vermuthung nahe, daß die yucatekischen Schreibkünstler, wie wir, von links nach rechts schrieben,**) obwohl Aubin glaubt, daß die Richtung ihrer Willkühr anheimgestellt war.***)

Der Inhalt der Bilderschriften bezog sich auf religiöse und weltliche Dinge: Götterlehre, Dogmen, historische Ereignisse, Naturbeschreibung, statistische Tabellen, Landkataster, Prozeßakten, Tributlisten, Zeitrechnung, Gesetzbücher, Erziehungslehre waren in ihnen niedergelegt. Nur der Dichtkunst war die mexicanische Hieroglyphik nicht hold, denn hier handelte es sich um wörtliche Wiedergabe des Gedankens. Die poetischen Erzeugnisse mußten daher von Mund zu Mund fortgeleitet werden. Was uns von ihnen erhalten ist, — und es ist nur Spärliches —

---

*) Wuttke, o. c, 200.

**) Dies ist auch Rosny's Meinung, die er jüngst beim Congreß der Americanisten in Nancy aussprach und dabei auf die bei den egyptischen Hieroglyphen geltende Regel hinwies, daß man stets von dorther mit dem Lesen zu beginnen habe, wohin die Gesichter der Figuren zeigen. Zugleich ist es ihm gelungen, 21 Charactere zu entziffern, ein sicherer Ausgangspunkt für weitere Interpretationen und zugleich ein schlagender Beweis gegen Wuttke's Behauptung, daß das Landa'sche Alfabet spanisches Fabrikat sei. "J'ai obtenu," sagt Rosny, "des résultats modestes, mais ils sont sûrs." Congrès internat. des Américanistes, Prem. Session, 1875, Tom. II, 80–85.

***) Wuttke, o. c, 219–20, 230. — Waitz, IV, 173. — Acosta, Hist. natural, VI, 7. — Gama, o. c, I, 16. — Clavigero, Storia, VII, 49.

ein Paar Hymnen des Nezahualcoyotl,*) einige von Horacio Carochi mitgetheilte Verse,**) der Rath eines Vaters und der einer Mutter an Sohn und Tochter, einige Sprüchwörter und Räthsel und eine Anzahl Reden und Gebete***) sind erst mit lateinischen Buchstaben niedergeschrieben und meist in der spanischen Uebersetzung erhalten worden. Die in der Quicheſprache abgefaßten Dramen Xahoh-Tun und Rabinal Achi waren gewiß nie in einheimischer Schrift verzeichnet, sie wurden erst in der Hälfte dieses Jahrhunderts gebucht.†) Die ausgedehnteste Anwendung wurde von der Hieroglyphik für die Geschichtsschreibung gemacht und in manchen Staaten existirten eigene Behörden, die die Annalen anzufertigen hatten. Der Literaturschatz wurde in den königlichen Büchereien, Tempeln und Palästen niedergelegt und gesammelt. In Akademien und Schulen wurde Unterricht im Lesen und Schreiben ertheilt, die Könige selbst waren deren Gönner und Hüter. Das war das goldene Zeitalter einheimischer Gesittung. Die rauhe Hand der Eroberer knickte die kaum entfalteten Blüthen. Die bequemere lateinische Buchstabenschrift verdrängte die unbeholfene einheimische Schreibweise und schon nach wenigen Menschenaltern bekümmerte sich kein Eingeborner mehr um die Deutung der schwerverständlichen Bilder. Wohl errichtete der fürsorgliche Kaiser Karl V. eine Professur der didactischen Malerei an der Universität der Hauptstadt um die gesetzlichen Urkunden und Besitztitel, die in den antiken Zügen abgefaßt waren, zu entziffern. Da aber die gelehrten Professoren ihre Thätigkeit auf diesen engen Wirkungskreis beschränkt und es versäumt haben, uns die Gesetze und Prinzipien des verwickelten Schriftsystems zu hinterlassen, so werden die Amalthes so lange verschlossene Bücher für uns bleiben, bis ein anderer Champollion den Zauberschlüssel††) entdeckt, der die reichhaltige Schatzkammer öffnet.†††)

---

*) Kingsborough Mex. Ant., VIII, 110–5. — v. Müller, Reisen, 138–41.

**) Clavigero, o. c, VII, 42. Anm. 2. — Brasseur de Bourbourg, Hist. Nat. Civ., III, 672.

***) Sahagun, Hist. univers. de las Cosas d. N. España, lib. VI. in Kingsborough, V, 349–490.

†) Wuttke o. c, 232. — Brasseur de Bourb., Hist. Nat. Civ., I, LXXXIII.

††) Der Licenziat Don Manuel Boruda hat Anspruch auf dieses Verdienst gemacht und eine "clave general de geroglificos americanos" geschrieben, seine Arbeit aber leider im Prozeß des P. Mier eingebüßt. Man findet ein ausführliches Verzeichniß derselben in der Voz de la Patria und eine kurze Angabe des Inhaltes in Bustamante's Ausgabe der Dos Piedras von Gama, doch ist seine Entdeckung bis jetzt ohne erweislichen Erfolg geblieben. — Voz de la Patria, tom. IV, No. 3, 1830. — Leon y Gama, Dos Piedras, II, 33.

†††) Wuttke, o. c, 191–240. — Humboldt, Vues des Cordillères, in Kingsborough vol. V, 7–19. — Brasseur de Bourb., Hist. Nat. Civ. XXXIII–XCI. — Müller, Americ. Urreligionen, 466–7, 549–61. — Folsom, Dispatches of Cortes, 36. — Waitz, o. c, IV, 1–5, 170–3. — Bancroft, o. c, II, 523–52. — Wilson, Prehist. man, II, 57–60. — Gesch. d. Länd. u. Völker v. Am., II, 38. — Prescott, Conq. Mex., I, 93–108. — Acosta, Hist. natural y mor, lib. VI, cap. vii. — Boturini, Idea, 77–87, 112, 116. — L. de Rosny, Écritures figuratives, 2de Éd. 14–21. — Idem, Éssai sur le déchiffrement de l'écritures hiératique dans l'Amérique centrale. — Idem, Numérat. d. l. langue et d. l'écriture sacr. d. Anc. Mayas in Congr. intern. des Américanistes, 1875, tom. II, 439–58.

Die Zeitrechnung.

Von allen geistigen Errungenschaften der altamericanischen Culturvölker hat keine so sehr die allgemeine Bewunderung erregt als ihre Zeitrechnung, namentlich die aztekische, ein Erbtheil der Tolteken, welche an Genauigkeit den Calender der gebildetsten Nationen der alten Welt übertraf. Die Sage führt ihren Ursprung auf das Jahr 5097 der Schöpfung zurück, in welchem sich die Gelehrten Alt-Tlapallans in ihrer Hauptstadt versammelten und jenes Wunderwerk ersannen. Die aztekische Zeitrechnung war eine doppelte: nach Sonnen- und Mondjahren (Tonalpohualli, Metzlapohualli); jene wurde im bürgerlichen Verkehr, diese von den Priestern zur Angabe der Feste, Opfertage und astrologischen Berechnungen benutzt.

Das bürgerliche Jahr (Xihuitl, neues Gras) zerfiel in 18 Monate und 5 Schalttage (Nemontemi, leere oder Unglückstage, weil der Aberglaube allem an diesen Tagen Geschehenen einen unglücklichen Ausgang prophezeite), der Monat in 4 Gruppen zu je 5 Tagen, an deren letzterm die Märkte abgehalten wurden und der Tag, der wie bei den asiatischen Völkern um Mitternacht begann, nach Gama in 16 Theile oder Stunden. Das Jahr hatte also wie bei uns 365 Tage, 13 Jahre bildeten einen kleinen Cyclus (Tlalpilli, Knoten), 4 Tlalpilli einen Umlauf (Xiuhmolpilli) und zwei Umläufe ein Alter (huehuetiliztli), welches letztere jedoch nur zur Bezeichnung langer Zeiträume gebraucht wurde. Jeder Tag und Monat*) hatte sein besonderes hieroglyphisches Zeichen, das der Xiuhmolpilli war

*) Die Namen der Tage waren: Cipactli (Seethier), Ehecatl (Wind), Calli (Haus), Cuetzpalin (Eidechse), Coatl (Schlange), Miquiztli (Tod), Mazatl (Reh), Tochtli (Kaninchen), Atl (Wasser), Itzcuintli (Hund), Ozomatli (Affe), Malinalli (Reisigholz), Acatl (Rohr), Ocelotl (Tiger), Quauhtli (Adler), Cozcaquauhtli (der Raubvogel rey de los zopilotes), Ollin (Bewegung), Tecpatl (Kiesel), Quiahuitl (Regen) und Xochitl Blume; die der Monate nach Gama: Tititl, Itzcalli, Xilomanaliztli, Tlacaxipehualiztli, Tozoztontli, Huey Tozoztli, Toxcatl, Etzalqualiztli, Tecuilhuitzintli, Huey Tecuilhuitl, Miccailhuitzintli, Huey Miccailhuitl, Ochpaniztli, Pachtli, Huey Pachtli, Quecholli, Panquetzaliztli. Atemoztli.

ein von einem Bande umwundenes Rohrbündel. Hinsichtlich der Nomenclatur und Reihenfolge der Tage herrscht bei den verschiedenen Autoren keine Differenz, bezüglich der Monate aber eine bedeutende, ja manche führen für denselben Monat drei oder vier Namen an. Ebenso abweichend sind die Ansichten darüber, mit welchem Monat und Tage das Jahr begonnen habe. Man sollte voraussetzen, daß der auf die Nemontemi folgende Monat der erste gewesen und da diese sich auf Veytia's Jahresfigur zwischen Panquetzaliztli und Atemoztli eingeschaltet finden, so sollte, im Falle von links nach rechts gelesen wurde, der letztere der fragliche Monat sein. Dem widersprechen aber fast alle Autoren. Den Anfang des Jahres setzen die meisten auf den 26. Februar unserer Zeitrechnung, Gama übrigens, der die aztekische Aera mit dem Jahre 1091 beginnen läßt, und mit ihm Humboldt und Gallatin, auf den 9. Januar mit dem Monat Tititl und dem Tag Cipactli für's erste, auf den 8. für's fünfte, auf den 7. für das neunte Jahr ꝛc. ꝛc. des Umlaufs, da wegen der erst am Ende dieser Periode eingeschalteten 13 Tage im Vergleich mit unserer Rechnung allemal ein Tag verloren ging. *)

Um nämlich ihr bürgerliches Jahr von 365 Tagen mit dem tropischen Sonnenjahr, das 5 Stunden 48 Min. 46,^{83} Sec. länger ist, in Einklang zu bringen, schalteten die Mexicaner, nicht wie wir alle 4 Jahre einen, sondern nach Ablauf des 52jährigen Cyclus 13, oder wie Gama will, bloß $12\frac{1}{2}$ Tage ein, so daß abwechselnd der erste Tag der einen Umlaufsperiode um Mitternacht, der der nächsten am Mittag begann. Gegen Gama spricht allerdings Sahagun's und Torquemada's Angabe, daß das neue Feuer immer um Mitternacht angezündet wurde und ferner der Umstand, daß im Codex Borgianus von Veletri auf 4 nacheinanderfolgenden Seiten zehn 104jährige Alter abgebildet und jedesmal am Ende derselben 7 Tage unterdrückt sind, also genau die Zeit, welche bei einer Einschaltung von 13 Tagen am Ende jedes Umlaufes in 1040 Jahren zu viel addirt worden ist. Welche Einschaltung man aber auch als die wirkliche gelten läßt, so sieht man doch, daß die Mexicaner eine genaue Kunde von der Länge des Jahres hatten und sie nur 1 Minute und 13 Secunden höher setzten, als die mittlere des Sonnenjahres beträgt.

Zu chronologischen Bestimmungen bedienten sie sich, nicht wie wir der direkten, sondern einer symbolischen Methode. Um nämlich ein besonderes Jahr zu bezeichnen, verbanden sie die vier Tagzeichen tochtli, acatl, tecpatl und calli mit den Zahlen von 1—13 in regelmäßiger Folge. **) Da sich nun in dieser Reihe kein Symbol mit demselben Ordnungsexponent während eines Umlaufes zweimal wiederholt, so hatte jedes Jahr seine besondere Combination, an der es sich erkennen ließ, und es bedurfte nur der Vorsetzung der geeigneten Anzahl von Bündeln, um

---

*) Die Mixteken und Zapoteken, die sich sonst des aztekischen Calenders bedienten, begannen nach Burgoa das Jahr am 12. März und schalteten am Ende jedes vierten Jahres 6 Tage ein.

**) 1 Kaninchen, 2 Rohr, 3 Kiesel, 4 Haus, 5 Kaninchen ꝛc. ꝛc.

die Zeit, die seit dem Beginn der Nationalaera (1091) verflossen war, anzugeben. *)

Uebrigens begannen nicht alle Nationen Anahuac's ihre Umläufe mit dem Zeichen Kaninchen, die Tolteken vielmehr mit Kiesel, die Bewohner von Tezcuco mit Rohr und die von Teotihuacan mit Haus. **) In Oaxaca, Chiapa und Soconusco bediente man sich statt jener Namen votan, lambat, been und chinax, in Mechoacan inodon, inbani, inchon und intihui, auch waren die Tag- und Monatsnamen andere und zwar begannen sie alle merkwürdiger Weise mit der Silbe in. ***)

Einfach war also die Bezeichnung der Jahreszahl, complizirter die des Tages und Datums. Hiezu nahm man das priesterliche Jahr zu Hülfe, das aus 20 Wochen von je 13 Tagen bestand. Da dieses aber kein bürgerliches Jahr ausmachte, so fügte man ihm 105 Tage und nach Ablauf eines Tlalpilli noch 13 Schalttage mehr bei, um den jährlichen Ausfall von 6 Stunden zu ersetzen. Wollte man nun die einzelnen Tage bestimmen, so verband man nicht, wie es uns am einfachsten erscheinen würde, die Hieroglyphen derselben mit dem Monatsnamen, sondern setzte ihnen ebenfalls der Reihe nach die Zahlen von 1—13 vor und wiederholte dies Spiel bis zum Ende des Jahres. †) Da aber nach einem Verlaufe von 20×13 (oder 260) Tagen die Tagsymbole mit denselben Ordnungsexponenten wie im ersten Jahrestheil wieder zusammen fielen, so fügte man den nächsten 100 Tagen zur Vermeidung von Zweideutigkeit die neun Herrscher der Nacht (quecholli) ††) als Begleitzeichen bei, die ebenfalls in regelmäßiger Reihenfolge abwechselten. Die letzten fünf Tage (nemontemi) erhielten übrigens diese Zeichen nicht. †††)

Von den astronomischen Kenntnissen der Azteken wissen wir wenig, doch scheinen sie die Ursachen der Sonnenfinsternisse und die Bewegung mehrerer Planeten gekannt und ihr bürgerliches Jahr nach der Culmination der Sonne zur Zeit des

---

*) Den großen Cyclus stellten die Mexicaner bildlich durch einen Kreis dar, der in einen grünen, blauen, rothen und gelben Quadranten getheilt und von einer Schlange umgeben war, die bei jedem Cardinalpunkte eine Drehung um ihren Körper machte. In diesen Kreis malten sie vom Kopfe des Reptils beginnend die obenerwähnten Figuren dreizehnmal in regelmäßiger Reihenfolge nach einander und fügten jeder die wichtigsten Ereignisse in Bilderschrift bei. Die Jahresfigur (xiuhtlapohualli) war der vorigen ähnlich, aber in 18 Theile zur Einfügung der Monatsbilder geschieden.

**) Gama, o. c, I, 16.

***) Namen der Tage in Mechoacan: Inodon, Inicebi, Inettuni, Inbeari, Inethaati, Inbani, Inxichari, Inchini, Inrini, Inpari, Inchon, Inthahui, Intzini, Intzoniabi, Intzimbi, Inthihui, Inixotzini, Inichini, Iniabi Inthaniri. Monatsnamen: Intacaci, Indehuni, Intecamoni, Interunihi, Intamohui, Inizcatolohui, Imatatohui, Itzbachaa, Intoxihui, Intaxihui, Intechaqui, Intechotahui, Inteyabchitzin, Intaxitohui. Die Namen der 4 übrigen sind nicht berichtet.

†) 1 cipactly, 2 ehecatl,.....10 itzcuintli,.....13 acatl, 1 ocelotl,.....4 ollin, &c.

††) Xiuhtecutli, tecpatl, xochitl, centeotl, miquiztli, atl, tlazolteotl, tepeyollotli, quiahuitl.

†††) Gama, o. c, I, 29–31, 52–53. — Boturini, Idea, § xi, 57. — v. Müller, Reisen, III, 74. — Waitz, o. c, IV, 175.

Wintersolstitiums corrigirt zu haben. Der Calenderstein, von dem schon früher die Rede gewesen, zeigt zur Genüge, daß sie die Stunden des Tages, die wahre Mittagszeit, die Perioden der Solstitien und Equinoctien und den Durchgang der Sonne durch den Zenith, den sie vermuthlich mittelst verticaler Röhren beobachteten, für Mexico genau bestimmen konnten.

Der Anfang des 52jährigen Cyclus wurde bei den Azteken mit einem pomphaften Feste begangen, das mit ihrer Tradition von der Zerstörung der Welt in vier verschiedenen Zeiträumen zusammenhing. Beim Herannahen der Nemontemi sahen sie mit Besorgniß einer ähnlichen Catastrophe entgegen und gaben sich den Ausbrüchen der wildesten Verzweiflung hin: sie brachen ihre Götzen in Stücke, zerrissen ihre Kleider, zertrümmerten ihr Hausgeräthe und ließen das heilige Feuer in den Tempeln erlöschen. Am Abend des letzten Unglückstages zogen die Priester in der Tracht ihrer Götter nach dem Berge Huixachta und setzten, sobald die Plejaden den Scheitelpunkt erreicht hatten, durch Reibung von Holzstäben auf der Brust des erkornen Opfers den aufgethürmten Scheiterhaufen in Brand. An diesem zündeten flüchtige Boten die bereitgehaltenen Fackeln und trugen die lichterlohen über das ganze Land in Hütte und Tempel und ehe noch die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne die frohe Botschaft vom Beginn des neuen Säculums verkünden konnte, flammte auf Heerd und Altar das neue Feuer unter lautem Jubel empor. Alles gab sich dem Taumel der ausgelassensten Freude hin: die Häuser wurden frisch gescheuert, glänzend übertüncht und mit neuen Geräthen und Kostbarkeiten ausgeschmückt. In den schönsten Gewändern und mit Blumen bekränzt zog das Volk in feierlicher Prozession zum Tempel, um dort den Göttern das Opfer des Dankes zu bringen. Dann folgten Tänze und Spiele und Jeder leerte den Becher der Lust bis zur Neige, war es doch nur Wenigen gegönnt, den rauschenden Fasching noch einmal begehen zu können.*)

Der Calender der Mayas war in der Anordnung dem aztekischen gleich; auch bei ihnen bestand das Jahr (haab) aus 18 Monaten (u) und 5 Schalttagen (xma kaba kin) und der Monat aus 20 Tagen (kin), die wieder in Unterabtheilungen zerfielen;**) auch hatte jeder Tag und Monat seine Hieroglyphe. Das Jahr begann

---

*) Ixlilxochitl, Relaciones hist. in Kingsbourough Ant. of Mex., ix, 322–4.— Gama, Dos Piedras, i, 16–31, 51–5, 62–114. — Burgoa, Geogr. Desc. de la Parte Sept. de Polo Art., tom. i, pt, ii, 136. — Torquemada, Monarq. Ind., lib. v, c. 33, 36; lib. x, c. 33–7. — Sahagun, Hist. general de N. España, lib. iv, apend. — Gallatin, in Transact. Am. Ethn., Soc. i, 57–115. — Prescott, Conq. Mex,. i, 110–27. — Waitz, o. c, iv, 174–80. — Clavigero, Stor. Ant. del Mess., ii, 56–83. — v. Müller, Reisen, iii, 63–90. — Boturini, Idea de una nova Historia general de la America Septentrional, 47–59, 110, 122, 137–8, 153–5. — Tylor, Researches, 163–4. — Acosta, Hist. Natural, lib. vi, cap. 2. — Brasseur de Bourbourg, Hist. Nat. Civ., iii, 463–73. — Solis, Conq. du Mex., liv. iii, ch. 17. — Müller, Amer. Urreligionen, 559–60, 519–20. — Veytia, Hist. Ant. Mej., i, 30–138. — Herrera, Hist. general Dec., iii, lib. ii, cap. 18. — Wilson, Prehist. Man, 332. — Bancroft, o. c, 502–22.

*) Die Zeit von Mitternacht bis Sonnenaufgang hieß malik ocok kin, von dort bis Mittag hatzcab, der Mittag selbst chunkin, die Zeit von da bis Sonnenuntergang tzeleb kin, dieser selbst oc na kin, die Nacht akab und Mitternacht chumuc akab. Die übrigen

am 16. oder nach Cogolludo *) am 17. Juli (unserer Zeitrechnung) stets mit dem Monat Pop und einem der Tage Kan, Muluc, Ix oder Cauac. Die Schalttage wurden am Ende des Monats Cumhu beigefügt, aber ungleich dem aztekischen Brauche, obwohl sie auch als namenlose galten, mit den Symbolen der auf sie fallenden Tage bezeichnet.

Neben dieser Eintheilung des Jahres in Monate und Tage existirte, der aztekischen Priesterrechnung ähnlich, eine andere in 28 Wochen von je 13 Tagen, denen man am Ende einen Schalttag beifügte. 13 Jahre bildeten eine Jahreswoche (indiccion) und 52 einen Katun. Um nun Tag und Datum zu bestimmen, wurden den Tagnamen die Zahlen von 1—13 in regelmäßiger Reihenfolge vorgesetzt und am 14. Tage wieder auf gleiche Weise mit 1 begonnen. 1 Kan drückte also den 1sten, 13 Cib den 13ten Tag der Woche aus. Dadurch blieb der Anfangstag, mochte es nun Kan, Muluc, Ix oder Cauac sein, für alle Monate das ganze Jahr hindurch derselbe, nur führte er in jedem eine andere Begleitzahl, die in der Ordnung 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7, 1, 8, 2, 9, 3 folgte. Um dieselbe zu finden, brauchte man nur zu der des vorhergehenden Monats 7 zu addiren und vom Produkte 13 abzuziehen, im Falle es diese Summe überstieg. Rechnet man nun die Begleitzahlen jener Haupttage für einen ganzen Katun aus, so wird sich herausstellen, daß die einzelnen Jahre mit 1 Kan, 2 Muluc, 3 Ix, 4 Cauac, 5 Kan ꝛc. ꝛc., die Indictionen der Reihe nach mit 1 Kan, 1 Muluc, 1 Ix und 1 Cauac beginnen und diese Zeichen erst nach Ablauf der 52jährigen Periode mit demselben Ordnungsexponenten wieder erscheinen. Innerhalb dieses Zeitraums konnte man also mittelst dieser Combinationen nicht nur die einzelnen Tage des Monats, sondern auch die einzelnen Jahre und die Indictionen bezeichnen. Man nannte daher jene Haupttage auch „Träger der Jahre" und wies ihnen im Calenderkreise die Stelle der Himmelsgegenden an. Eine Bezeichnung der Katunen in Uebereinstimmung mit der der mexicanischen Umläufe kannten die Mayas nicht. Zur Bestimmung längerer Zeiträume bedienten sie sich vielmehr einer andern Rechnung, der Ahau Katunen, die nach Landa und Cogolludo aus 20-, nach Perez hingegen aus 24jährigen Zeiträumen bestanden, indem seiner Meinung nach am Ende der 20 Jahre vier „unglückliche" (Yaïl haab) eingeschaltet wurden. Bei dieser Rechnungsweise wurden aber die Ordnungsexponenten nicht in auf-, sondern in absteigender Reihe vorgesetzt, und zwar nach der Angabe sämmtlicher Autoren in folgender Ordnung: 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 12, 10, 8, 6, 4, 2, eine Ordnung, die sich nur als richtig ergibt, wenn man mit Perez die Dauer des Katuns zu 24 Jahren annimmt. Da sich der letztere aber in seinen Analysen zuweilen in Widersprüche verwickelt und auch Beltran, übereinstimmend mit Landa

---

Zeiten des Tages wurden nach dem Stande der Sonne, die der Nacht nach dem des Morgensterns, der Plejaden und Gemini bestimmt. Die Namen der Tage waren: Kan, Chicchan, Cimi, Manik, Lamat, Muluc, Oc, Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Cib, Caban, Ezanab, Cauac, Ahau, Ymix, Ik und Akbal, die der Monate: Pop, Uo, Zip, Tzoz, Tzec, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kayab und Cumhu.

*) Cogolludo, Hist. de Yucatan, lib. IV, cap. 5.

und Cogolludo, den großen Cyclus als eine 260 (20×13) jährige Periode anführt, so bleibt diese Art der Zeitrechnung im Unklaren, bis weitere Forschungen das Wahre an's Licht bringen. Ob die Yucateken ihr Jahr von 365 Tagen durch Intercalation, wie in Mexico, mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen verstanden, darüber fehlt uns jeder Bericht, doch läßt es sich bei ihrem hohen Bildungsgrad erwarten. Bancroft neigt sich der Annahme zu, daß am Ende jedes 4ten Jahres, ähnlich wie bei den Tolteken, ein Tag eingeschaltet, im Calender aber nicht besonders bezeichnet wurde. Am Schlusse jedes Katuns mauerte man unter großen Feierlichkeiten zwei mit Inschriften versehene Steine kreuzweise in die Wände der Tempel ein, Gedenktafeln, an denen man, wie an den mexicanischen Rohrbündeln, die seit dem Beginn der Nationalaera verflossenen Perioden abzählen konnte. Der Calender von Oaxaca, Chiapa und Guatemala war dem yucatekischen gleich und die Zählung durch eine fortlaufende Combination von Zeichenreihen dieselbe, nur fand eine Verschiedenheit in der Benennung der Tage und Monate und im Jahresanfange statt. Das Quichéjahr begann nach Ximenez am 24. Februar, nach Basseta am 24. Dezember, das honduranische, welches nur 360 Tage hatte, 40 Tage vor dem unsrigen. *)

Hinsichtlich des Chibcha-Calenders, dessen Einführung die Sage auf Bochica zurückführt, sind die Angaben einigermaßen widersprechend, darin stimmen aber alle Berichterstatter überein, daß man drei verschiedene Jahre, ein bürgerliches, priesterliches und landwirthschaftliches unterschied. Das erstere (zocam), dessen man sich im täglichen Verkehr bediente und das beim ersten Vollmond nach dem Wintersolstitium seinen Anfang nahm, bestand aus 20 Monaten (suna), der Monat, der am ersten Tage nach dem Vollmond begann, aus 10 Wochen, die Woche aus 3 Tagen, an deren erstem Markt in Turmequé abgehalten wurde, und der Tag aus 4 Abtheilungen. **) Die Tage wurden durch Vorsetzung der Zahlzeichen von 1—10, ***) die in jedem Monat also dreimal wiederholt wurden, bezeichnet, so daß der 1ste, 11te und 21ste das Zeichen Ata ꝛc. ꝛc. erhielten. Zwanzig bürgerliche Jahre machten ein „Alter" aus. Das Priesterjahr, welches religiösen und astronomischen Zwecken diente, hatte 37, das landwirthschaftliche, das die Zeit der Saaten und Erndten festsetzte und nur von einer Regenzeit zur andern gezählt wurde, bloß 12 Monate. Um aber beide in Uebereinstimmung mit einander zu bringen, schaltete man am Ende von 3 Ackerbaujahren den „tauben Monat" ein. Da hierbei die Monate auch nur mit den Zahlen von 1—10 in regelmäßiger Rei-

---

*) Cogolludo, Hist. de Yucatan, lib. IV, ch. 4–5. — Landa, Relacion, 202–316. — Perez, Cronol. Antig. de Yuc. in Stephen's Yucatan, I, 434–59. — Beltran, Arte del Id. Maya, 204. — Ximenez, Hist. del Origen de los Indios de Guatemala, 214. — Herrera, Hist. general. Dec, III, l. VI, c. 1. — Gallatin in Am. Ethn. Soc. Transact., I, 104–14. — Brasseur de B., Hist. Nat. Civ. III, 461–76. — Waitz, o. c, IV, 312–3. — Bancroft, o. c, II, 755–67.

**) Sua mena von Sonnenaufgang bis Mittag, sua meca von dort bis Sonnenuntergang, zasca von da bis Mitternacht und cagui von Mitternacht bis Morgen.

***) Ata, Bosa, Mica, Muihica, Hisca, Ta, Cuhupcua, Suhuza, Aca, Ubchihica, Gueta (20), Quihicha ata (11), Quihicha bosa (12), &c. &c.

henfolge bezeichnet wurden, so begann jedes derselben mit einem andern Zeichen, das erste mit Ata, das zweite mit Mica, das dritte mit Hisca, das vierte wegen Einschaltung des tauben Monats mit Suhuza, ꝛc. ꝛc. und die Priester (Jeques), deren Obhut die Zeitrechnung anvertraut war, pflegten daher dem Volke jedesmal den Erndtemonat speziell anzukünden. 10 Priester- oder 60 Ackerbaujahre machten einen Cyclus aus, der wiederum in 4 Perioden zerfiel; die erste endete in Hisca, die zweite in Ubchihica, die dritte in Quihicha hisca und die vierte in Gueta. Am Schlusse jeder Periode fanden pomphafte Feste statt, bei denen die Opferung eines im Tempel der Sonne erzogenen Jünglings und die Tödtung unzähliger Papageien die Hauptrolle spielten. Da die Angaben in Bezug auf die Länge und den Anfang des Monats nicht in Einklang zu bringen sind, so muß man schließen, daß er nicht immer, sondern nur zuweilen 30 volle Tage gehabt und seine Durchschnittslänge 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten, 3 Secunden, die Jahreslänge also 364 Tage, 5 Stunden und 3 Minuten betragen habe. Es ist sogar wahrscheinlich, sagt Waitz, „daß die Chibchas es zu einer noch genauern Bestimmung gebracht hatten und sich eines uns unbekannten Systems von Einschaltungen bedienten, denn es erscheint nach einer Andeutung auf ihrem Calendersteine, daß sie die Länge der Schatten, insbesondere zur Zeit der Solstitien und Equinoctien beobachteten und sich zu diesem Zwecke ebensolcher Säulen wie die Peruaner bedienten." *)

Merkwürdig ist, daß die Kinder der Sonne, die sich mit ihrer hehren Abkunft von dieser Gottheit brüsteten, geringere astronomische Kenntnisse und eine ungenauere Zeitrechnung als ihre nördlichen Nachbarn besaßen. Das peruanische Jahr (huata) umfaßte 12 Mondmonate, die nach Humboldt 354 Tage, 8 Stunden und 48 Minuten, also fast 11 Tage weniger als das Sonnenjahr ausmachten. Diese 11 Tage, welche zwischen dem Ende des letzten Mondmonates und dem Schlusse des Sonnenjahres lagen, waren „müßige Tage" und wurden dem Vergnügen geweiht. Nach Molina war es der Inca Yupanqui, der zuerst die Eintheilung des Jahres anordnete und jedem Monat seinen Namen gab, dem Inca Pachacutec aber wird die Correctur des Mondjahres durch Beobachtungen der Solstitien und Equinoctien zugeschrieben. Zu dem Zwecke wurden 8 Thürme im Osten und ebensoviele im Westen von Cuzco errichtet, die in zwei Reihen, von je 4 und 4, in einer Entfernung von 18—20′ nebeneinander standen, und von denen die beiden äußern, welche als Observatorien dienten, höher waren als das mittlere Paar. Nach dem genauen Auf- und Untergehen der Sonne zwischen den letztern wurde das Solstitium bestimmt.

Zur Festsetzung der Tag- und Nachtgleiche diente eine reichverzierte Säule, die in der Mitte eines Kreises im Hofe des Sonnentempels stand. Quer durch den Kreis war eine Linie genau von Osten nach Westen gezogen, deren richtiger Verlauf durch lange Beobachtung festgestellt war. Warf nun die Sonne ihren

---

*) Duquesne in Joaq. Acosta, Desc. y Coloniz. de la N. Gran., 405–17; in Bollaert, o. c. 42–52. — Uricoechea, Mem. sobre las Antig. Neo-Granadin., 19–21. — Humboldt, Researches, II, 104 ff. — Waitz, o. c. IV, 370–72.

Schatten vom Auf- bis zum Untergang gerade über diese Linie und beschien sie die Säule ringsum, so wußte man, daß dies der Equinoctialtag war und beging ihn mit großen Festlichkeiten, indem man die Säule mit Blumen und wohlriechenden Kräutern bekränzte und reiche Opfer von Gold und Edelsteinen darbrachte.

Das Jahr begann seit Pachacutec's Zeiten mit dem Winter-, in Quito aber nach einer Verordnung des Huayna Capac mit dem Sommersolstitium. Herrera bemerkt, daß der Jahresanfang ehedem in den Januar gefallen, und erst in späterer Zeit in den Dezember verlegt worden sei; Molina setzt ihn in die Mitte des Monats May und Fernandez in den Juni. Die Monate, welche in 4 Viertel getheilt wurden, begannen mit dem ersten Tage des Neumonds. Viere derselben, Raymi, Paucar-huaray, Cusquic Raymi und Umu Raymi waren besondern Festlichkeiten gewidmet, die großartigsten aber fanden im ersten Monde (Raymi) statt und seine Ankunft wurde mit Gesang und Tanz begrüßt, da in ihm der Inca die Sonnenopfer darbrachte. Der zweite Monat (Huchuy-poccoy) erhielt seinen Namen davon, daß der Mais seine ersten Aehren trieb, der dritte (Hatun-poccoy) von der nahenden Reife. Im vierten (Paucar-huaray) wurde das Fest des Feueranzündens, im fünften (Arihuay) die Erdte begonnen, im sechsten (Aymuray) die Früchte in den Magazinen aufgespeichert und die Felder gepflügt, im siebenten (Cusquic Raymi) das dritte große Fest gefeiert und der Schutz der Sonne gegen das Erfrieren der Saaten erfleht; im achten (Anta Situa) fanden die Militärübungen statt, im neunten (Capac-Situa) die Aussaat der Kartoffeln, des Maises und der Quinoa, im zehnten (Umu Raymi) die Umgürtung der adlichen Jünglinge mit dem Huaracu und die Verheirathung der Mädchen, im elften (Aya Marca) die Todtenfeste und das Brauen der Chica; der letzte Monat endlich (Capac Raymi) war der Aufführung großartiger Spiele geweiht. Die einzelnen Tage hatten keine Namen, auch ist von einer Eintheilung derselben in Stunden oder größerer Zeiträume in Cyclen nirgends die Rede, außer bei Montesinos, welcher versichert, daß der Inca Inti Capac eine Zeitrechnung nach Decaden, deren 10 ein Jahrhundert und 100 ein großes Sonnenjahr (Intip-huata) bildeten, eingeführt und die Zeitrechnung durch Festsetzung des Jahres auf 365 Tage und 6 Stunden verbessert habe.

Die astronomischen Kenntnisse der Peruaner waren nur gering, doch scheinen sie die Bewegungen der Venus und die Constellationen der Hyaden und Plejaden gekannt zu haben. Auch beobachteten sie die Sonnen- und Mondfinsternisse, ohne aber zum Verständniß ihrer Ursachen vorzudringen. Jene schrieben sie dem Zorn der Gottheit über eine ihr widerfahrne Beleidigung, diese dem Tode oder einer Krankheit des Mondes zu und sahen bei ihrem Eintritt mit Angst und Besorgniß dem nahenden Weltende entgegen, das als sichere Strafe folgen würde. *)

---

*) Garcilasso, Hist. des Incas, lib. II, cap. 21–23. — Acosta, Hist. natural, lib. VI, cap. 3. — Herrera, Hist. general. Dec. III, l. X, c. 2. — Spencer, Sociology, No. 2, Div. II, pt. 1-B, 49. — Fernandez, Hist. del Peru, II, 3, 10. — Velasco, Hist. Reino de Quito, tom. II, lib. ii, § 5. — Rivero y Tschudi, o. c, 124–33. — Markham, Cuzco and Lima, 121–33. — Prescott, Conq. Peru, I, 126–8. — Waitz, o. c, IV, 473–6.

Culturherde und Culturheroen.

Zwei Bedingungen erheischt jede Culturentwicklung, eine klimatisch mittlere Natur und Leichtigkeit des geselligen Verkehrs. Wir treffen daher Culturgebiete vorzüglich in gemäßigtem Klima, sei es durch mittlere Breite oder entsprechende Höhenlage bedingt. Während in den höhern Breiten der Mensch seine ganze Kraft im Ringen für den Unterhalt erschöpft und in den heißen Tropenländern sein Leben in wohlgefälliger Unthätigkeit verträumt, ist ihm in der gemäßigten Zone Muße und Kraft zur Entfaltung geistiger Thätigkeit gegönnt. Der Wechsel der Witterung nöthigt ihn zur Erfindung von Kleidung und Nahrung und zum Betriebe des Feldbaus, das dichtere Zusammenleben mahnt ihn zur Gründung von Gemeinwesen und zur Gliederung der bürgerlichen Gesellschaft, um den vielfältigern Anforderungen seines Wohnortes und seiner Bedürfnisse Genüge zu leisten.

Aber bei gänzlicher Abgeschlossenheit nach Außen würde auch hier ein Stillstand eintreten, daher ist ein Austausch der Ideen, ein Wechselverkehr erforderlich. In der arktischen Natur hindern ihn Schnee und Eis, in der tropischen die geschlossenen Waldmassen. Schiffbare Flüsse und Binnenmeere bildeten in der alten Welt die bedeutendsten Verkehrsadern, in der neuen die terrassenförmig aufsteigenden Höhenzüge mit ihren Bergseen und vielgestaltigen Thälern. Kein Wunder denn, daß wir auf den Tafelländern zwischen den Gebirgsketten der Cordilleren der Heimath altamerikanischer Gesittung begegnen, namentlich auf der dem pazifischen Meere zugewandten Seite, während in den dunkeln Waldrevieren des Ostens Jägerhorden von geringerer Cultur hausten. Selbst Yucatan und die Küstenländer des mexicanischen Golfes machen hiervon nur eine scheinbare Ausnahme. Denn den eigentlichen Ostrand dieses Gebietes bilden doch die Antillen. Zudem machte die glückliche Lage, die weite Küstenentwicklung mit den tiefeinschneidenden Lagunen und zuströmenden schiffbaren Flüssen, zumeist aber die einheimische Hülsenfrucht diesen Landstrich für die civilisatorische Einwanderung, welche die Sage dorthin verlegt, zur geeigneten Pflanzstätte der Gesittung.

Die übrigen Culturherde entwickelten sich auf jenen Hochlanden, welche die reichlichste Nahrung boten, die mexicanischen im Mais, der Magney (Agave americana)

und den Truthühnern, die südamerikanischen in der Kartoffel, der Quinoa und den Auchenien, die selbst in kalten Regionen noch gedeihen. Dabei muß man nicht vergessen, daß die umfangreichen Bergseen nicht bloß durch ihren Fischreichthum und die Schönheit ihrer Wasserspiegel, sondern auch durch die sanftaufsteigenden Uferländer, die sich besonders zum Ackerbau eigneten, zur Niederlassung anlockten und den Nahverkehr leicht vermittelten.

Vier Kreise waren es hauptsächlich in den amerikanischen Kontinenten, in welchen sich die Cultur am höchsten entwickelte, im nördlichen der der Nahuas und Mayas, im südlichen der der Chibchas und Incaperuaner.

Ein buntes Gemisch von Völkerschaften tummelte sich auf den mexicanischen Hochlanden, die alle einen gewissen Grad der Cultur erreichten. Als Repräsentanten, vielleicht als Urheber dieser Cultur, wenigstens derjenigen, welche die Spanier bei der Eroberung antrafen, müssen die Tolteken gelten, jener mysteriöse Nahuatlstamm, der dort dieselbe Rolle spielt, wie die Moundbuilders im Mississippithale. Nach Sahagun waren sie die ersten Besiedler dieses Landes,[1] obwohl spätere Schriftsteller die Quinames als erste Bewohner bezeichnen.[2] Unentschieden ist, ob sie vom Osten oder Nordwesten, also vom atlantischen oder stillen Ozean her eingewandert. Für das erstere entscheidet sich der zuverlässige Sahagun, für das letztere Ixtlilxochitl, Torquemada und Veytia. Der tezcucanische Geschichtsschreiber hat sogar ein genaues Itinerarium ihres Zuges mit allen Haltepunkten von Hueytlapallan an durch die heutigen Staaten Jalisco, Guerrero, Morelos, Mexico und Hidalgo bis zu ihrer endlichen Ansiedlung in Tula aufbewahrt.[3]

Dies blieb der eigentliche Mittelpunkt ihrer Niederlassungen, doch dichtet man ihnen auch die Erbauung der Pyramiden von Teotihuacan und Cholula an. Freilich müssen sie bei einigen Schriftstellern diese Ehre an die Quinames, Ulmecas und Totonaken abtreten.[4] Sie hatten ein geordnetes Gemeinwesen, eine Bilderschrift, genaue Zeitrechnung, betrieben Ackerbau und waren in den Künsten, namentlich in der Architektur und in der Gewinnung und Verarbeitung der Metalle und Edelsteine so weit vorgeschritten, daß ihr Name späterhin mit Künstler gleichbedeutend wurde.[5]

Ebenso alt, wenn nicht älter waren die Olmecas und Xicalancas, die nach den meisten Angaben vom Osten, nach andern aber von Chicomoztoc im Nordwesten kamen, ihre Wohnsitze am Rio Atoyac aufschlugen, die dort wohnenden Quinames vertilgten, aber später von den Teochichimecas vertrieben, sich an den Küsten des mexicanischen Golfes ansiedelten.[6]

Da über die chronologische Folge, über das erste Auftreten und über den Einfluß, den die bisher genannten Völker auf die Civilisation ausübten, große Meinungsverschiedenheit herrscht, so hat Dr. Valentini die verschiedenen Ansichten auf sinnige Weise zu versöhnen gesucht, daß Olmecas und Tultecas als Glieder desselben Volkes, beide als Besitzer desselben Glaubens, derselben Cultur und Gesittung in Panuco am mexicanischen Golfe landeten und von hier aus Tamoanchan, das man in der Nähe der Golfruinen suchen muß, gründeten. Hier trennten sie sich und während der eine Zweig, der später unter dem Namen Olmecas erscheint, nach Süden zog und dort den Völkern, welche man als Maya-Quichés bezeichnet, die Cultur zutrug, zog der andere Zweig, die spätern Tultecas, nach dem Nordwesten und vermittelte sein civilisatorisches Werk unter den wilden Chichimecas. Die Richtung des Wanderzugs bezeichnen die Pyra-

miden von Cholula und Teotihuacan und die ausgedehnten Bauten von La Quemada. Nach dritthalbhundertjährigem Wirken trat in Folge von ausgebrochenen Zwistigkeiten ein Theil von ihnen den Rückzug auf dem von Ixtlilxochitl bezeichneten Wege nach Tula an, bald nachher gefolgt von einer andern Abtheilung, den Michcohuas, die sich in Culhuacan am mexicanischen See niederließen. Verschiedentlich nannte man sie Colhuas oder Nahoas (die Wissenden), wie ähnlich der andere Zweig, der nach Süden gezogen, von den wilden Mayas Itzaes (die weisen Männer) genannt wurde.[7]

Nach der Zerstreuung der Tolteken, welche durch Bürgerkriege und Hungersnoth verursacht wurde (Ce tecpatl, 1116), erschienen die Chichimeken unter ihrem Führer Xolotl, ein wildes Jägervolk, das aber mit den später einwandernden Acolhuas verschmolz und deren Sprache und verfeinerte Sitten annahm, so daß ihr Name ein Ehrentitel für die mexicanischen Völkerschaften wurde.[8]

Ihnen folgten die sieben Nahuatlakenstämme, die Xochimilcas, Chalcas, Colhuas, Tepanecas, Tlalhuicas, Tlascaltecas und Mexica. Die vier erstern Stämme siedelten sich an den Ufern der Seen an, die Tlascalteken auf der östlichen Sierra, unfern des Feuerspeiers Popocatepetl, die Tlalhuicas jenseits der Gebirge von Ajusco im Thale von Quauhnahuac und die Mexicaner endlich ließen sich nach langem Umherwandern in den Schilfinseln des Sees von Tezcuco nieder, wo sie sich unter dem Schutze ihrer gesicherten Lage zum mächtigsten Stamme des Thales entwickelten und im Bunde mit Tezcuco und Tlacopan die meisten der umliegenden Völker tributpflichtig machten. Wie ihre Vorgänger in frühern Zeiten die Urheber, so wurden die Mexicaner und ihre Nachbarn in spätern die Fortpflanzer der Nahuacultur. Tobar setzt ihren Auszug aus Chicomoztoc in's Jahr 820 und ihre Ankunft im Thale in's Jahr 902, die der Mexicaner, deren Heimath Aztlan, eine Insel im See von Mexticacan im 22° N. B. war, 302 Jahre später.[9]

An Tapferkeit, Geschicklichkeit und verfeinerten Sitten standen ihnen die Tarasker, die Bewohner des westlich gelegenen, an Naturprodukten und Edelmetallen reichen Michoacan nicht bedeutend nach. Namentlich lieferten sie zur Zeit der Conquista schöne Mosaikarbeiten, obwohl sich wenige ihrer architektonischen Denkmale erhalten haben. Alonso de la Rea, der unter ihnen lebte, weiß ihre Fertigkeit in der Bildhauerkunst, Malerei, in Federarbeiten und Bearbeitung der Metalle nicht genug zu rühmen.[10] Sahagun bezeichnet sie als Nachfolger der Tolteken auf ihrem Rückzuge von den sieben Höhlen, Tobar aber und nach ihm Duran und Beaumont als auf dem Wanderzug zurückgebliebene Mexicaner, die aus Aerger und Verdruß über ihre hinterlistigen Brüder ihre Kleidung und Sprache geändert hätten.[11] Obwohl dieser für die Sprachwandlung angegebene Grund nicht stichhaltig ist, so wollen wir dieselben doch der Nahuacivilisation beizählen, weil diese der ihrigen ähnliche Elemente enthält.

Südöstlich von Michoacan treffen wir auf ein anderes Culturvolk, die Mixteken und Zapoteken, die Torquemada[12] über Tula und Cholula, Veytia[13] schon mit den Ulmeken und Xicalanken einwandern läßt. Die grammatikalische Konstruktion und der Wortschatz ihrer Sprachen zeigen eine große Aehnlichkeit[14] und lassen auf eine gemeinschaftliche Abstammung schließen, haben aber mit dem Nahuatl wenig gemein. Die Aehnlichkeit ihrer Kunstprodukte, Bauwerke, Zeitrechnung und Bilderschrift mit den mexicanischen erlaubt uns jedoch, sie die wie Tarasker der Nahuacivilisation einzureihen. In ihrem eigenen Idiom nannten sie sich Didjazá,[15] ihre Hauptstadt Zachilla

Joo (Zachila). Dort, in Monte Alban und Mitla haben sich noch bedeutende Baureste aufbewahrt. Seit der Conquista zählten sie zu den industriösesten Völkern Neuspaniens und trieben namentlich Seiden- und Cochenillenbau.

Hier müssen wir noch einiger Stämme an der Südsee gedenken, deren Cultur das Nahuasiegel trägt. Die Einen, die Pipiles, siedelten sich nach Juarros, erst an dem Küstenstriche südlich von Escuintla an, verbreiteten sich aber bald nach innen über Zonzonate, St. Salvador und St. Miguel. Die Andern, die Naquiros hatten die Inseln des Nicaraguasees und den schmalen Streifen zwischen diesem und dem stillen Meer inne. Ob sie toltekische Colonien, ob sie ursprünglich mit den Nahuatlstämmen aus Norden gekommen waren oder spätern Wanderzügen angehörten, würde schwer zu entscheiden sein, wenn nicht direktes Zeugniß darüber vorläge. Nach Ixtlilxochitl waren die Pipiles Ueberreste der nach der Zerstörung Tula's nach Süden geflüchteten Tolteken, während Juarros sie für Abkömmlinge jener mexicanischen Krieger hält, die Ahuizotl in der Verkleidung von Kaufleuten nach der Südküste gesandt hatte, um mit ihrer Hülfe listigerweise sich Eingang in das Quichégebiet zu verschaffen. Nüchterner ist die Erklärung Gomara's und des glaubwürdigen Motolinia bezüglich der Niquiros. Der übereinstimmenden Angabe beider gemäß, stammten sie von jenen Flüchtlingen ab, die während einer durch vierjährigen Regenmangel verursachten Dürre (1448—52), also unter Montezuma dem Aeltern, um der Hungersnoth zu entgehen, nach Nicaragua auswanderten. Dies erscheint um so glaubwürdiger, als auch Duran von einer zur selben Zeit stattgefundenen Auswanderung nach Totonacapan spricht, obwohl Torquemada jene in eine frühere Zeit versetzt.[16]

Die Niquiros selbst gaben als den Ursitz ihrer Vorfahren das nach dem Untergange der Sonne liegende Ticomega und Maguatega und als Ursache ihrer Auswanderung die schlechte Behandlung von Seiten ihrer Herrn an.[17] Buschmann war es nicht gelungen, aus jenen beiden Namen von so ungünstigem Gehalte die Bedeutung herauszulocken; glücklicher scheint Brinton gewesen zu sein, der sie vom aztekischen mague (obere) und tiachcauh (der ältere Bruder) mit den gentilizischen Endigungen mecatl und tecatl herleitet, und demnach durch „obere Klane" oder Bewohner des Hochlandes und die „Klane der ältern Brüder" übersetzt, was sie also nach Mexico zurückführt.[18]

Wenden wir uns nun hinüber zum mexicanischen Golf, so treffen wir dort zwei Völker, die Totonaken und Huasteken, von denen die letztern insofern ein besonderes Interesse erregen, da sie ein weit vorgeschobener Posten der Mayaquiché-Familie sind, zu deren Sprache ihr Idiom gehört.[19] Es war in ihrem Gebiet, wo die ersten Siedler, nach Sahagun, landeten, doch wissen wir wenig von ihrer Bildungsstufe, mehr von ihrer Tapferkeit, mit der sie ihre Unabhängigkeit gegen Tezcuco und Mexico vertheidigten. Die in ihren Gemarken gefundenen Alterthumsreste sind nicht sehr zahlreich. Das Gegentheil gilt von dem an architektonischen Ueberresten reichen Lande der Totonaken, wo die Pyramiden von Misantla, Papantla und Tusapan den Kunstsinn ihrer Erbauer bekunden. Ihr Baustil, der dem der Pyramiden von Teotihuacan ähnelt, macht es wahrscheinlich, daß die letztern von demselben oder einem stammverwandten Volke errichtet worden sind. In der That behauptet dies Torquemada. Nach seiner Angabe kamen sie noch vor den Chichimeken aus dem Norden, gründeten Teotihuacan, ließen sich aber später dauernd in den dem mexicanischen Golfe benachbarten Sierren nieder.[20]

Von ihren Hauptpueblos Mixquihuacan und Cempeola sind keine Spuren mehr vorhanden. Ihre Sprache zeigt in Grammatik und Wortschatz eine große Aehnlichkeit mit dem Nahuatl, eine geringere mit dem Maya.[21] Wahrscheinlich ward dies Resultat durch die durch Hungersnoth hervorgerufene Massenauswanderung aus dem Thale von Tenochtitlan nach Totonacapan unter Montezuma I. zu Wege gebracht,[22] aber es berechtigt uns, ihre Kultur in den Kreis der Nahuacivilisation zu ziehen, oder wenn wir Valentini's Ideen folgen, die in ihrem Gebiete gefundenen Baureste als die ersten und also auch ältesten Werke der bei Pannco gelandeten Einwanderer zu erklären.[23]

Südlich vom mexicanischen Golfe bis hinunter nach Honduras und Guatemala begegnen wir dem zweiten Hauptherd altamerikanischer Cultur, der durch die der Maya Sprachfamilie angehörigen Völker vermittelt wurde. Sechszehn Stämme gehören nach Berendt zu dieser Familie, die sich, mit Ausnahme der Huastecas und Mayas, in gesonderte Gruppen als nähere Verwandte sammeln lassen. Die eine Gruppe bilden die Chontal, Tzental und Tzotzil (oder Quelenes), eine zweite die Chol, Chorti, Kekchi, Pokonchi und Pokoman, eine dritte die Quiché, Cakchiquel, Tzutuhil, und Ixil und eine weitere Abtheilung drei andere Stämme, die Berendt übrigens nicht in eine Gruppe einreiht, die Chañabal, Mam und Chuje.[24] Etwas verschieden ist die Eintheilung Stoll's, der eine Tzental-, Pokonchi-, Quiché- und Mam-Gruppe annimmt. Zur Tzentalgruppe zählt er die Chontal, Tzental, Tzotzil, Chañabal und Chol, zur Pokonchigruppe die Kekchi, Pokonchi, Pokomam und Chorti, zur Quichégruppe die Cakchiquel, Tzutuhil, Quiché und Uspanteca, und zur Mamgruppe endlich die Ixil, Mame und Aguacateca.[25] Geographisch verbreiten sich diese Sprachgebiete heute so: Das Huasteca wird im Norden des Staates Vera Cruz zwischen dem Golf von Tuxpam und Tampico bis in den Staat San Luis Potosi gesprochen, das Maya in Yucatan und Cozumel, Campeche, Tabasco, Chiapas, Britisch Honduras, im guatemaltekischen Departement Peten und im Gebiete der östlich vom Usumacinta wohnenden Lacondones, während die westlich von diesem Flusse wohnenden Lacondones das Chol reden. Die Tzentalgruppe ist über den Staat Chiapas vertheilt, mit Ausnahme des Chontal, das in den Tiefländern von Tabasco zwischen den beiden Armen des Rio Grijalva, dem Rio Seco und Tulijá gesprochen wird. Das Kekchi und Pokonchi findet sich in Vera Paz, das Pokomam auf einem breiten Streifen, der sich vom obern Rio Grande über die Städte Guatemala und Amatitlan bis zum See Güija hinzieht, und das Chorti in der Umgegend der Ruinenstadt Copan bis in das Thal von Sensenti in Honduras. Von den Metropolitansprachen erstreckt sich das Quiché über die guatemaltekischen Departements von Quiché, Totonicapam, Quetzaltenango, Retaluleu, Suchitepequez und über die Altos (Hochländer) bis zu den Tiefebenen der pazifischen Küste, das Cakchiquel über die Gebirgsgegenden des Departements Sololá, den größten Theil des Departements Chimaltenango und das Departement Sacatepez bis in die westliche Tiefebene. Die Tzutihiles endlich bewohnten früher die Südufer des Sees von Atitlan und die Abhänge der westlichen Cordilleren. Das Gebiet der Mamsprache nimmt fast den ganzen Nordwesten der Provinz Guatemala ein, während das Ixil sich auf die Pueblos der Sierra, Nebaj, Chajul und Cozal nördlich vom Rio Negro beschränkt.[26]

Viele dieser Stämme, wie die Mayas, Huastecas und die Quichégruppe hatten in vorcolumbianischen Zeiten dieselben geographischen Gebiete inne wie heute, andere wie die Mopanes, Manchés und Acalanes sind gänzlich verschwunden, wieder andere auf

einige Pueblos zusammengeschrumpft. So wird von den Choles, die heute auf fünf Dörfer im Departement Palenque beschränkt sind, berichtet, daß sie in früheren Zeiten über die Gebirgsgegenden von Chiapas und die Wälder der Alta Vera Paz bis zu den Ufern der Lagune von Izabal und den Küsten der Bay von Honduras verbreitet gewesen seien.[27] Diese Thatsache und der Umstand, daß in ihrem Gebiete die Ruinen von Palenque und Quirigua liegen, nebst der Angabe Ximenez' und Brasseur's, daß das Chol mit Chorti, in dessen Sprachgebiet die Ruinenstadt Copan trauert, identisch ist, sind insofern von wichtiger Bedeutung, als sie bei der großen Aehnlichkeit im Stil und Ausschmuck der Gebäude und hieroglyphischen Tafeln einen Schluß auf die ethnologische Verwandtschaft ihrer Urheber erlauben.[28]

Von allen diesen Stämmen waren die die Halbinsel Yucatan bewohnenden Mayas die gebildetsten und weitverbreitetsten, wie auch ihre Sprache, an der ihre Nachkommen mit unglaublicher Zähigkeit festhalten, die eleganteste ist. Die bedeutendsten Tribus waren die Cocomes in Mayapan, die Titul Xius in Uxmal und später in Mani, die Itzaes in Chichen und später auf der Peteninsel, und die Cheles in Itzamal. Die Sage führt die ersten Besiedler auf zwei Einwanderungszüge zurück, der eine kam unter Zamná, der dem Lande und allen Dingen ihre Namen gab, vom Osten, der andere größere vom Westen her (Cen-ial, Nohen-ial).[29] Jene östliche Einwanderung wäre dann nach Valentini mit dem Zweig der bei Panuco Gelandeten, welcher sich südlich wandte, in Verbindung zu bringen. Dann erklärt es sich auch am leichtesten, weßhalb in der Nähe der Meerlagunen oder der ihnen zurollenden Ströme die großartigen Ruinenfelder angetroffen werden. Nach den Mayas zeichneten sich durch ihre Gesittung die Metropolitanstämme Guatemala's, die Quichés, Cakchiquel und Tzutuhil aus, deren Gebiete bedeutende Ruinen aufweisen.

Es mag nicht ohne Interesse sein, das System Chavero's, des Repräsentanten der neuern mexicanischen Geschichtschreiber, welche mit Vorliebe Bilderschriften und unzugängliche, ungedruckte Manuskripte als Quellen benutzen, anzuführen, obwohl es oft mehr der kühnen Phantasie des Dichters als dem kühlen Verstande des Kritikers entsprungen zu sein scheint. Er unterscheidet eine nördliche und südliche Civilisation, als deren Vertreter die Nahuas und Maya-Quichés gelten. Beide waren aus der alten Welt eingewandert, jene vor, diese nach der Trennung der Kontinente. Nachdem die Nahuas lange zwischen dem Mississippi und stillen Meere gewohnt, wurden sie von einem Zweig der vordringenden südlichen Rasse nach dem Pacific hingedrängt und gründeten am Gila, Colorado und den californischen Meerbusen entlang ein Reich, dessen Hauptniederlassung Huehuetlapallan war. Sie wohnten in runden oder langen Häusern, später errichteten sie gemeinschaftliche (Pueblo-) Häuser, oder umgaben ihre Ansiedlungen mit Befestigungen. Das Interesse gemeinschaftlicher Vertheidigung führte zur Conföderation mehrerer Stämme. Ihr Haushalt war kommunistisch, der Vater war zugleich Herr und Priester, der Cult nur auf den häuslichen Herd beschränkt. Ihre Sprache war vollkommen, sie hatten eine Bilderschrift, ein geordnetes Zahlsystem, Kalender, trieben Ackerbau und Handel, waren in den gewöhnlichen Künsten erfahren, schieden sich in eine Krieger- und Volkskaste und huldigten dem Sterndienst und der Polygamie.

Die südliche Rasse hatte ihren ursprünglichen Sitz in Nachan (Palenque) unfern des Usumacinta, dehnte sich aber von hier über Yucatan und Central-Amerika, und

dann nördlich den mexicanischen Golf entlang bis zur Mesa Central und bis zum Missisippithale und am pacifischen Ozean hinauf bis Michoacan aus. Im Süden bildeten sie vier Theokratien, die des Votan im Quichéterritorium, die des Zamná in Yucatan, die des Petela in Oaxaca und die des Xelhua in Cholula. Ihre Regierungsform war eine theokratische, gestützt durch die Kriegerkaste. Sie bauten Städte, trieben Ackerbau, Jagd und Fischerei. Sie errichteten Wohnungen auf erhöhten Platformen und Pyramiden als Tempel und Festungen. Da der Pyramidenbau ihnen eigenthümlich war, so bezeichnet er ihre Wanderungen und Ausdehnung. Ihr Cult war ein Thierdienst. Zwischen diesen beiden Rassen hausten die Autochthonen, die Otomies, deren um Cholula wohnender Zweig auch als Quiname erscheint. Nahe dem Pacific in Xalisco erscheinen sie als Meca mit den Unterabtheilungen der Ameca, Chalmeca, Mexcalteca, Mexica, Teochichimeca, die die Geschichtschreiber unter dem Geschlechtsnamen Chichimeca zusammenfassen. Als Nachbarn der Nahuas nahmen sie theilweise deren Cultur an und mischten sich mit ihnen. Solche Mischlingsstämme sind die Ulmeken, Xicalanken und Zapoteken und weiter hinauf die Yaquis. Als die nördliche Auswanderung begann, schoben sie die Chichimeken seitwärts nach dem Pacific, wo diese die Ameca, und nach Zacetecas, wo sie die Teochichimeken bildeten. Die Ulmeken zogen nach dem Gebiete des Xelhua, wo sie sich mit den Vixtoti mischten, aus welcher Mischung die Nonoalcas entstanden, die Xicalanca nach dem Golfe und die Zapoteken in das Gebiet der Petela, dem sie die Nahuakultur zutrugen. Ihnen folgten die Yaquis und Ameca-Chichimeken, indem jene im Gebiete der Votaniden, diese in dem des Zamná sich niederließen und ebenso dort den Samen der nördlichen Civilisation ausstreuten. Später erschienen auf dem mexicanischen Hochplateau die Chichimeken und Tolteken, die letztern reine Nahuas. Nach ihrer Zerstreuung trugen sie abermals ihre Kultur der südlichen Rasse zu, und deßhalb lassen sich in deren architektonischen Denkmälern und Alterthümern verschiedene Perioden unterscheiden.[30] So geistreich diese Theorie erscheinen mag, so empfiehlt sich doch die Valentini's durch ihre Einfachheit und erklärt auf die natürlichste Weise die Aehnlichkeiten und Unterschiede der nördlichen und südlichen Civilisation.

Außer den Maya-Quichés treffen wir noch zwei kleinere Kreise in Central-Amerika, in denen eine höhere Gesittung erblühte, die Chorotegas in Nicaragua und die Cuevas am Isthmus. Das Gebiet der erstern erstreckte sich in einem schmalen Streifen an der Küste des Australmeeres entlang von der Fonsecabay bis Nicoya hinab, ist aber nördlich von den Maribios und südlich von den Nicaraos, einem eingewanderten Nahuatlstamme, durchschnitten. Nun findet sich aber im mexicanischen Staate Chiapas ein Volk, die Chapaneken (von Chapa, der rothe Maccana), welche nach Berendts Untersuchungen eine dem Chorotega identische Sprache reden,[31] ein Umstand, der auf die ethnologische Verwandtschaft dieser Völker schließen läßt. In der That wird diese von den spanischen Autoren behauptet, obwohl die einen ihre Urheimat nach Nicaragua, die andern nach dem Norden verlegen. Ist, wie versichert wird, der Name Chorotegas nur eine Korruption von Cholutecas, so scheint die letztere Ansicht die richtige zu sein.

Von Feinden bedroht, verließen sie die heilige Stadt und flüchteten in die Wildnisse von Tehuantepec und Soconusco. Aber auch dort von ihren Drängern verfolgt, wanderte der eine Theil in das innere Gebirgsland, wo sie die Spanier als Chapane-

cos trafen, während der andere weiter nach Süden zog und sich in den erwähnten Wohnsitzen ansiedelte.[32] Dr. Brinton erklärt sich, auf Remesal gestützt, für die erstere Ansicht und hält die Chorotegas, die sich selbst mankeme, die Herren, nannten, was die Spanier in Mangues korrumpirten, für das Urvolk und die Chapanecos für die Auswanderer. Erst die später eingewanderten Nicaraos legten jenen, nachdem sie sie süd- und nordwärts vertrieben, den Namen Cholutecas, die Vertriebenen, bei (von chololtia, austreiben), was später die Spanier in Chorotegas umwandelten. Mit den Cholutecas auf dem mexicanischen Hochplateau hatten sie nichts gemein, obwohl auch diese einem gleichen geschichtlichen Ereignisse ihren Namen verdankten.[33]

Der letzte Cultursitz Centralamerikas endlich findet sich auf dessen äußerster Spitze vom Golf von Chiriqui bis zu dem von Urraba hinunter, und von dort quer über den Kontinent bis zum Australozean. Zahlreiche unabhängige Stämme bewohnten zur Zeit der Conquista dieses Gebiet, aber eine Sprache — das Cueva — war allen gemein. Die frühern Autoren gestehen ihnen einen hohen Grad der Bildung zu und die Alterthumsfunde in den Gräbern von Chiriqui und der Nachbarschaft deuten auf große Kunstfertigkeit in der Behandlung der Edelmetalle. Nicht nur verstanden sie hohle Figuren zu gießen, sondern auch durch Auflöthen von feingezogenem Golddrahte auf gehämmerte Platten die feinsten Arbeiten herzustellen. In wie fern diese Künstler mit ihren nördlichen Nachbarn in Nicaragua oder mit ihren südlichen, den Chibchas, in Verbindung gestanden, läßt sich aus den vorhandenen Daten nicht mit Sicherheit entscheiden, doch deuten die aufgefundenen Schätze nach beiden Richtungen hin.[34]

Auf der andern Seite des Isthmus erscheinen als Träger der Cultur die Chibchas, deren Sprachgebiet zur Zeit der Conquista sich von Serinza bis Suma Paz, also über die Hochebnen von Bogotá und Tunja, die Thäler von Fusagasugá, Pacho, Caqueza und Tensa und von Santa Rosa und Sogamoso bis an die Abhänge der den Llanos von Meta benachbarten östlichen Cordillere erstreckte, ein Gebiet, das nahezu einen Raum von 600 Quadratmeilen einschloß. Südlich grenzte es an die Sumapaces, östlich an die Caquesios, Ipuyes, Achaguas und Tames, nördlich an die Agataes, Chipataes und Guanes und westlich endlich an die kriegerischen Stämme der Muzos, Colimas und Panches, die mit den Chibchas in beständiger Fehde lagen.

Politisch schied sich das Volk der Chibchas in drei unabhängige und mehrere tributpflichtige Stämme. Jenen standen der Zippa in Muequeta (dem heutigen Funza), der Zaque in Hunsa (dem heutigen Tunja) und der Idacanzas (Hoheprieſter) von Iraca, der in Suamos (Sogamoso) residirte, als Oberhäuptlinge vor. Die bedeutendsten der tributpflichtigen Stämme waren Ebaque, Guasca, Guatavita, Zipaquirá, Fusagasugá, und Ebaté; ihre früheren Usaques oder Häuptlinge waren ihnen jedoch geblieben.[35] Obwohl das Volk keine großartigen Bauten hinterlassen hat, so war es doch in der Bearbeitung der Edelmetalle weit vorgeschritten, trieb nebenbei Handel und Ackerbau und hatte eine geordnete Zeitrechnung.[36]

Auf einer niedrigern Stufe der Bildung standen die Armas am östlichen Ufer des Cauca, ebenfalls ein ackerbautreibendes Volk, das aber in der Bereitung des Salzes, das es an seine Nachbarn vertauschte, hauptsächlich die Mittel zum Unterhalte fand. In seinen Gemarken finden sich viele Alterthümer, namentlich haben die Gräber bedeutende Ausbeute an goldnen Idolen geliefert.[37]

Auf dem Rücken der Cordilleren fortschreitend, begegnen wir in Quito den Caras

die vom Pacific her den Rio de las Esmeraldas hinaufschreitend, die Hochebne erstiegen hatten, weiter in Peru auf dem Bolson von Cusco den kriegerischen Incaperuanern, deren siegreichen Waffen die zahlreichen Stämme vom Rio Andasmayo bis zum Rio Maule unterlagen, und endlich im Hochthal des Titicacasees dem friedlichen Hirtenvolke der Aymaras, oder richtiger Collas, die man als das älteste Culturvolk von Peru betrachtet, da Tiahuanuco schon in Trümmern lag, als Manco Capac seine civilisatorische Mission begann. Endlich an den westlichen Abhängen der Cordilleren und an den Strömen, die von dort in den stillen Ozean hinabrauschen, den Yuncas und Chincas, die zahlreiche Bauten von künstlerischem Werthe, wie das Sanktuarium des Pachacamac und den Palast des Gran Chimu, treffliche technische Arbeiten und Spuren eines meisterhaften Bewässerungssystemes zur Befruchtung der Aecker hinterlassen haben, Zeichen, die es außer Zweifel setzen, daß ihre Cultur der der Incaperuaner nicht nachstand.

Die Frage nun, welchen von diesen selbstständigen Culturherden der höhere Rang gebühre, läßt sich erst dann mit Bestimmtheit beantworten, wenn wir ihre culturellen Errungenschaften zusammengestellt und gegeneinander abgewogen haben. Aber wir wollen sogleich anführen, wer der Sage nach die Gesittung in jene Kreise getragen.

Die ältesten einheimischen Mythen erzählen mit großer Uebereinstimmung, daß weiße bärtige Männer in faltenreichen Gewändern plötzlich und geheimnißvoll in jenen Kreisen erschienen, die Völker in den nützlichen Künsten und religiösen Ceremonien unterrichteten, ihre Sitten veredelten, ihnen Gesetze gaben, und nach Erfüllung dieser Mission ebenso plötzlich und geheimnißvoll wieder verschwanden, wie sie gekommen. So erschien auf dem mexicanischen Hochlande Quetzalcoatl, in Chiapas Votan, unter den Zapoteken Wixepecocha, in Yucatan Zamná und Kukulcan, in Guatemala Gucumatz, unter den Chibchas Nemtequeteba und in Peru endlich Viracocha und Tonapa. Die widersprechendsten Fabeln erzählen die Autoren über Quetzalcoatl. Den Einen ist er ein Gottessohn, den Andern ein Herrscher und Hoherpriester von Tula, die Einen lassen ihn vom Gotte Tonacatecutli, die Andern von Itztac Mixcoatl, dem Herrn der „Sieben Höhlen," abstammen. Als Sohn des Gottes hatte er drei Brüder, den schwarzen und den rothen Tezcatlipoca und den Huitzilopochtli, den Kriegsgott der Mexicaner.[38]

Mit Tezcatlipoca lag er in immerwährendem Streit — ein Streit, wie sich Chavero ausdrückt, der der Ursprung der Nahuareligion und die Ursache ihrer verschiedenen Wandlungen wurde und der beständig die Geschicke der Nahuavölker beeinflußte.[39]

Aber wir haben es hier nicht mit dem Gotte, sondern nur mit dem Culturheros zu thun. Als solchem schreibt man ihm einen strengen und keuschen Lebenswandel, die Einführung des Blutlassens aus Ohren und Zunge, die Erfindung der Bearbeitung köstlicher Steine und der Edelmetalle, der Zeitrechnung und mancher nützlichen Künste zu. Das goldene Zeitalter herrschte in seinem Lande, die Früchte gediehen zu ungewöhnlicher Größe, Baumwolle wuchs in allen Farben, buntgefiederte Vögel erfüllten mit lieblichem Gesange die Wälder. Sein Palast war mit Silber, Edelsteinen Muscheln und prächtig schimmernden Federn geschmückt. Leichtfüßige Diener lauschten gehorsam seinen Befehlen, die er durch einen Herold vom Berge Tzatzitepetl verkünden ließ. Eifersüchtig auf dies Glück der Sterblichen nahte ihm während einer Krankheit

der Versucher in der Person des Gottes Tezcatlipoca, der ihn überredete, einen Zaubertrank zu schlürfen, um ihm die Gesundheit wiederzugeben. Kaum hatte er den Wundertrank (den Wein des Landes: die Pulque) genossen, so überfiel ihn eine unwiderstehliche Sehnsucht nach seiner alten Heimath Tlapallan. Auf seiner Wanderung verblieb er 20 Jahre in Cholula und pflanzte dort die Keime der Cultur. Dann zog er, von vier cholultekischen Jünglingen begleitet, seewärts bis Coatzacoalco, wo er in einem Schlangenboote verschwand, nachdem er noch vorher die Weissagung ausgesprochen, daß in der Folge der Zeiten von Osten her weiße Männer erscheinen und die Herrschaft des Landes an sich reißen würden. In Cholula und andern Orten errrichtete man ihm als Luftgott Tempel und Statuen, zu denen von fernher die frommen Pilger strömten.[40]

Sein Verschwinden an den Grenzen von Yucatan hat Veranlassung gegeben, ihn mit dem Maya-Culturheros Kukulcan zu identifiziren, was von Landa und Torquemada geradezu geschieht. Daß nach Brasseur beider Namen dieselbe Bedeutung habe — schöngefiederte Schlange — ist zweifelhaft, vielmehr wird wohl Kukulcan als der große Schlangengott zu übersetzen sein.[41] Aber ihr Charakter, ihr civilisatorisches Werk und die Bauart ihrer Tempel, die zum Unterschiede der übrigen rund waren, werden als gleich geschildert. Kukulcan erscheint zuerst in Chichen Itza, nachdem die dortigen Häuptlinge wegen ihres schlechten Lebenswandels von der erbosten Bevölkerung vertrieben worden. Er beruhigte das Land, erbaute die Stadt Mayapan, führte eine geordnete Regierung ein und kehrte dann über Champoton nach Mexico zurück, nachdem er dort zum Andenken noch großartige Bauten errichtet hatte. Da aber das Volk glaubte, daß er sich zum Himmel erhoben habe, so erbaute man ihm Tempel und feierte bis zur Zerstörung von Mayapan im ganzen Lande ihm Feste, nach diesem Ereignisse jedoch nur in Mani, einer von den Titul Xius, angeblich toltekischen Abkömmlingen, gegründeten Stadt.[42]

Neben Kukulcan erscheint als zweiter, aber der Zeit nach als früherer Culturheros Itzamná oder Zamná, der als Führer der östlichen Einwanderung (Cenial, nach Brinton richtiger oeo emel) übers Meer in zwölf Schiffen ankam. Er gab den Bergen, Flüssen, Quellen und Oertlichkeiten ihren Namen, gründete die Stadt Itzamal, wo er als Oberhäuptling und Priester regierte, erfand die Schrift, wie seine Mutter Ixazal voh die Weberei, führte die religiösen Gebräuche und eine geordnete Zeitrechnung ein, weissagte die Zukunft, heilte Kranke und erweckte Todte. Fragte man ihn, wer er sei, so antworte er: "Itzen caan, itzen muyul; „ich bin der Thau und das Wesen des Himmels und der Wolken." Nach seinem Tode errichtete man ihm in seiner Residenz zwei Tempel, in deren einem man ihn unter dem Bilde einer Hand (Kab-ul nach Lizana, nach Landa Kabil) verehrte und von allen Windrosen strömten die Pilger herbei, um für ihre Kranken und Todten Heilung und Erweckung zu erflehen. In den Monaten Uo und Zip feierten die Priester, Aerzte und Zauberer, und im Monat Mac die Aeltesten ihm zu Ehren Feste.[43]

Votan, der Culturheros von Chiapas, wird als der Enkel Noahs angegeben, der nach dem westlichen Lande geschickt wurde, um dasselbe zu civilisiren. In einem Buche, das er über den Ursprung seines Volkes schrieb, bezeichnet er sich als Abkömmling des Imos, aus der Familie Chan (Schlange) im Lande Chivim. Zur Erfüllung seiner Mission verließ er mit 7 Familien das Land Votan, und siedelte sich in Nachan (Palenque) an einem Nebenflusse des Usumacinta an, wo er von der dortigen Bevöl-

kerung freundlich aufgenommen wurde. Sie erkannten ihn bald als Herren an und gaben ihre Töchter seinen Begleitern zu Frauen. Um seine Verwandten, die Schlangen, aufzufinden, unternahm er vier Reisen nach dem Lande Chivim. Auf der ersten zog er an der Wohnung der 13 Schlangen vorbei nach der Stadt, wo Gott ein Haus errichtet wurde, besuchte dann die Ruinen der großen Mauer, die sein Ahne hatte erbauen lassen, um in den Himmel zu steigen, denselben Ort, wo Gott jedem Volke seine Sprache gegeben, und drang dann durch einen unterirdischen Gang, eine Schlangenhöhle, bis zur Wurzel des Himmels. Bei seiner Rückkehr fand er seine Colonie durch eine neue Einwanderung der Tzequiles (Männer mit Unterröcken) vermehrt, in denen er jedoch Stammverwandte erkannte. Er unterrichtete sie in seinem Sitten, wofür sie ihm ihre Kenntniß von den göttlichen Dingen mittheilten und seine Oberherrschaft anerkannten. Die von ihm verfaßten geschichtlichen Urkunden legte er unter der Obhut einer alten Frau und mehrerer alten Männer (Tlapianes), die jährlich erwählt wurden, in einem finstern Hause (casa lobrega) bei Huehuetan nieder, wo sie später der Bischof Nuñez de la Vega entdeckte und verbrennen ließ (1691). Da er sich selber darin als Meister der heiligen Trommel bezeichnet, da er im chiapanekischen Kalender als einer der Führer erscheint und allgemein als „Herz des Volkes" verehrt wurde, so kann man daraus und aus der angeführten Sage schließen, daß er neben der Häuptlingswürde auch die des Priesters inne hatte, das Kalenderwesen ordnete, Städte errichtete, sein Volk in die Geheimnisse der Schrift und der religiösen Ceremonien einweihte und deßhalb als höchste Gottheit von den Tzentalen verehrt wurde.[44]

Auch unter den Zapoteken erschien ein langbärtiger weißer Mann, Wixepecocha, der zur Buße und Frömmigkeit anhielt, und selbst ein strenges, enthaltsames Leben führte. Aber jene nicht gewillt, seinen Worten zu lauschen, trieben ihn von Ort zu Ort, bis er sich endlich auf den Berg Cempoaltepec flüchtete und dort vor den Augen seiner Verfolger verschwand, nachdem er seine Fußstapfen in den Felsen gedrückt und ein Kreuz aufgepflanzt hatte, das er sie zu verehren aufforderte. Seine Lehre faßte allmählig Wurzel unter dem Volke und Brasseur glaubt, daß der Wiyatac, der während mehrerer Jahrhunderte die Würde des Hohenpriesters von Zapotecapan bekleidete, der Nachfolger des Propheten von Monapostiac war.[45]

In das von der Natur so freigebig ausgestattete Heim der Chibchas, wo die Berge und Bäche von Gold, die Wälder von buntgefiederten Sängern und die Thäler von Blumen und Früchten strotzen, streute den Samen der Gesittung ein baarfüßiger, langhaariger Fremdling, in einen langen Talar und faltenreichen Mantel, die zur Zeit der Conquista noch übliche Tracht, gehüllt. Er kam von Osten, der Ebene Venezuelas, begann seine Mission in Boza, wandte sich von dort über Fontibon, Bogotá, Zippacon nach Cota, wo er tagsüber von einem Hügel herab lehrte und Nachts in einer unterirdischen Höhle verweilte. Dann besuchte er Guane, Tunja und Sogamoso, wo er geheimnißvoll verschwand, geehrt als Heiliger, Wohlthäter und Gottgesandter. Hatte er doch die Indianer im Spinnen, Weben und den nützlichen Künsten unterrichtet, die Unsterblichkeit der Seele gelehrt und sie zur Bruderliebe und frommem Wandel angehalten. Zum Andenken erbauten sie ihm auf dem Hügel von Cota ein Heiligthum und begruben dort von weither ihre angesehenen Todten. Sie nannten ihn Nemterequeteba, aber auch Chimizipagua und Xue, Bote des Lichtes und der Sonne. Wie treffend! Hatte er ihnen doch das Licht, die Sonne der Gesittung gebracht. Nach seinem

Scheiden erschien ein durch Schönheit wie Bosheit gleich ausgezeichnetes Weib, Chie, Huitaca, Xubchasgagua, die durch ihre verlockenden Ermahnungen zur Befriedigung der Lüste und Leidenschaften seine reine Lehre untergrub.

Ohne Zweifel ist er identisch mit Sadiguia-Sonoda, den die Sogamosaner als ihren Culturheros verehrten. Gleich sind die Attribute und die Lehre beider, und beide verschwinden im Thale von Sogamoso, nur fügt P. Simon, der uns diese Sagen überliefert hat, bezüglich des Letzteren bei, daß er deßhalb bei den Bogotaern in so hohen Ehren gestanden, weil er ihnen während einer Dürre Regen erfleht, daß aber der verschmitzte Cacique Idacanzas das Verschwinden des Propheten in seinem Pueblo benutzt habe, um sich als Erben seiner Wundermacht und heiligen Würde auszugeben. Weiter erzählt der Padre an einer andern Stelle, daß Bochica, der Universalgott der Chibchas, bei einer Ueberschwemmung des Funzhaflusses, die Chibchatchum, der Gott der Kaufleute und Goldarbeiter, zur Strafe gesandt, auf einem Regenbogen thronend, mit seinem goldenen Stab den aufgestauten Fluthen einen Abfluß durch die Felsen bei Tequendama gehauen habe.

Wie leichtfertig diese Sagen ausgesponnen worden sind, sehen wir bei dem spätern Historiker Piedrahita, der diese Ueberschwemmung der Huytaca zuschreibt, den Nemterequeteba und Bochica als dieselbe Person ausgiebt, die nach 2000-jähriger Thätigkeit in den Himmel aufgestiegen und den Caciquen von Sogamoso als Nachfolger zurückgelassen habe.[46]

Nach Peru brachte Viracocha die Sittigung. Noch lag dunkle Nacht auf seinen Gefilden. Da erflehten die Bewohner von den Göttern Licht. Mit wundervollem Glanze tauchte die Sonne aus den Fluthen des Titicacasees und von Süden her erschien ein weißer Mann von schlanker Statur und ernstem Blicke, der Berge ebnete, Thäler ausfüllte, Wasser aus den Felsen schlug und Menschen und Thieren Leben gab. Deßhalb nannten sie ihn Schöpfer aller Dinge, Vater der Sonne. Er gab weise Lebensregeln und ermahnte mit sanften Worten zur Bruderliebe und reinem Wandel. Er wanderte bis hinauf zum Norden, von wannen er nie zurückkehrte. Aber das Volk baute ihm zur dankbaren Erinnerung Tempel an vielen Orten, wie in Tiahuanuco, in denen sie ihm Statuen errichteten und Opfer brachten. Sein Name war Ticiviracocha, in der Collao Tuapaca, anderwärts Arnauan.

Später erschien ein ähnlicher Mann, der die Kranken heilte und den Blinden das Augenlicht gab. Wegen diesen Wohlthaten schätzte man ihn hoch. Nur in Cacha erhoben sich die Einwohner gegen ihn, um ihn zu steinigen. Da fiel er auf die Knie und erhob die Hände zum Himmel, als wollte er göttliche Hülfe erflehen. Sogleich fuhr eine Flamme vom Himmel und verzehrte die Steine, die ihm den Tod bringen sollten. Nun baten ihn seine Verfolger um Befreiung von der Gefahr und er gebot den Flammen Einhalt. Vom undankbaren Pueblo wandte er sich über Cuzco nach dem Meere, breitete seinen Mantel über die Wogen aus und segelte von dannen. Nach seinem Verschwinden erbauten sie ihm einen Tempel in Cacha und weihten ihm eine steinerne Statue, indem sie ihn Viracocha, den Schaum des Meeres nannten.[47]

Etwas anders und zwar mit christlichen Elementen vermischt, gestaltet sich die Sage bei Santa Cruz Pachacuti. Er läßt den Civilisator als Tonapa oder Tarapaca vom See Titicaca herkommen und lehrend und wunderwirkend die Collasuyo mit seinem Pilgerstab durchwandern. Aber wo man ihn nicht hören will, dort straft er.

So verwandelt er den Pueblo Yampesupa, wo er schlecht empfangen wird, in einen See. Auf dem Berge Cachapucara zerstört er mit Feuer ein Idol, dem Menschenopfer gebracht werden. In Tiahuanuco, wo man seinen Worten nicht lauschen will, verwandelt er die Bewohner in Stein. In Carapuco, wo er auf einem Berge ein Kreuz errichtet und die Häuptlingstochter getauft hatte, wurde er von den erzürnten Indianern ins Gefängniß geworfen, aber bei Tagesanbruch von einem schönen Jüngling, der seine Bande durchschnitt, befreit und beide entflohen über die benachbarte Lagune, wobei ihnen der ausgebreitete Mantel als Boot diente. Aber so hart er sich gegen die Gleichgültigen zeigte, so dankbar erwies er sich gegen jene, welche seinen Lehren williges Gehör schenkten. Dem Caciquen Apotampo[48], einem dieser Willigen, hinterließ er seinen Pilgerstab, der dessen Nachkommen ein Zeichen der Macht und des Glanzes wurde. Denn bei der Geburt Manco Capac's, des Erstlings des Caciquen, verwandelte er sich in eine goldene Zauberruthe, die diesem den Ort andeutete, wo er den Grundstein zur Incaherrschaft legen und die dem Vater mitgetheilten Lehren weiter ausbreiten sollte.[49] In dieser Form deutet die Sage auf den Titicacasee als die Wiege der peruanischen Cultur. Manco Capac, der vielseitig als Gründer derselben, wie der Incalinie bezeichnet wird, erscheint nur als Reformator, der auf den Spuren der alten Aymara-Gesittung die incaperuanische aufbaute. Bei Betanzos tritt jener Culturheros Perus, dem er den Namen Con Tici Viracocha beilegte, hauptsächlich als schaffende Gottheit auf, die aus dem Titicacasee kommend in Tiahuanuco, der alten Ruinenstadt, Erde, Himmel, Gestirne und zuletzt steinerne Menschen macht, die er nachher aus den Quellen, Flüssen, Bergen und Höhlen durch Gehülfen belebt hervorrufen und unterrichten läßt.[50]

Nach dieser Vorführung der altamerikanischen Culturmythen ist die Frage am Platze, ob ihnen eine historische Grundlage zugestanden werden muß. Die katholischen Missionäre, die in den Lehren jener Männer und namentlich in dem Vorkommen von Kreuzen bei den betreffenden Völkern einen Anklang an's Christenthum erblickten, standen nicht an, in ihnen Apostel, namentlich die Apostel Thomas und Bartholomäus zu erkennen, die hier das Evangelium gepredigt hätten. Selbst Orozco y Berra erklärt noch den Quetzalcoatl als isländischen Missionär des zehnten Jahrhunderts.[51] Auch unter den neuern Forschern finden sich Männer von kritischem Urtheil, die sie wirklich für geschichtliche Persönlichkeiten halten, welche im Laufe der Zeit in die Reihe der Götter versetzt wurden. Wieder Andere halten sie für Naturgottheiten, die die anthropomorphisirende Sage zu Menschen und Culturheroen umgestaltete und der letzte Forscher, der sich hierüber ausgesprochen, sieht in ihnen personifizirte Lichtgötter, welche die religiöse Einbildungskraft aus den mit den Hoffnungen und Befürchtungen des Menschen in Beziehung gebrachten Naturprozessen schuf. Durch das Licht sehen und lernen wir. Nichts ist nach ihm deßhalb natürlicher, als dem Lichtgott die Unterrichtung in den Künsten und Fertigkeiten des häuslichen und sozialen Lebens zuzuschreiben. Auf diese Weise wurde das Licht als Verkörperung der Cultur und der Weisheit, des Friedens und Wohlstandes, die nothwendige Bedingungen des Wissens sind, personifizirt.[52] Mit dieser Auslegung glaubt er am leichtesten die ihnen beigelegten physischen und geistigen Attribute und das Vorkommen der Mythen in weit auseinander liegenden Gemarken erklären zu können.

[1] Historia general, Ed. Bustamante, III, 106.

[2] Ixtlilxochitl, Hist. Chichimeca in Kingsborough IX, 205. — Relaciones historicas, ibid 322. — Torquemada, I, 34. — Veytia, Hist. antig., I, 149–150. — Duran, I, 13.

[3] Sahagun, III, 139. — Ixtlilxochitl in Kingsb., IX, 323–4.—Veytia, I, 216–21.

[4] Sahagun, III, 141. — Torquemada, I, 278. — Duran, I, 6–7. — Mendiata, 86. — Boturini, Idea, 113.—Ixtlilxochitl, Relac. historic. in Kingsb., IX, 326.—Veytia, I, 15, 18, 153, 247.

[5] Molina Vocabulario, II, fol. 148.

[6] Sahagun, III, 139, 142.—Ixtlilxochitl, Hist. Chichimec. in Kingsb., IX, 204–5. —Veytia, I, 150–3.—Torquemada, I, 32, 256–7, 263.

[7] Dr. Ph. J. J. Valentini, The Olmecas and the Tultecas, Worcester 1883.

[8] Anales de Cuauhtitlan, Ed. del Museo Nacional, pag. 27. — Sahagun, III, 147.

[9] Codice Ramirez in Bibl. Mexic., 18–21.—A. Chavero, Apendice zu Duran, Hist., 96.—Duran, I, 8–13, 16.

[10] Cronica, 37–42.

[11] Sahagun, III, 145.—Codice Ramirez, 22–3.—Duran, I, 21–2.—Beaumont, III, 82. — Alonso de la Rea, Cronica 21–2. — Veytia, II, 103.—Acosta, Hist. Nat. 460. — Tezozomoc, in Bibl. Mex. 225.

[12] Monarq. Ind., I, 255.

[13] Historia antig., I, 150.

[14] Orozco y Berra, Geografía de las lenguas. S. 26.—Pimentel, Cuadro descriptivo, II, Cap. 36.

[15] Dr. Leon in Arte Zapoteca Introduc., xix.

[16] Juarros, Hist. de la Ciudad de Guatemala, II, 38, 81.—Ixtlilxochitl, Relaciones historicas in Kingsborough, IX, 332.—Motolinia, Hist. de los Indios de la Nueva España ed. Icazbalceta, 9–10. — Gomara, Hist. gen. de las Indias, I, 284. — Oviedo, Hist. gen. y natural., IV, 36–7.—Herrera, Dec. III, lib. 4, cap. 7.—Clavigero, Ant. Stor., lib. IV, § 12.—Torquemada, Monarquia Indiana, lib. III, cap. 40. — Duran, I, 248.

[17] Oviedo, IV, 45.

[18] The Güegüence, library of aborig. Americ. literature, III, vii.

[19] Orozco y Berra, Geogr. 206.—Fr. Pimentel, tom. III, cap. 47, pag. 347 ff.—Dr. C. H. Berendt, Centres of anc. civilization in Centr. America, pag. 10.

[20] Monarq. Indian., lib. III, cap. 18.

[21] Pimentel, Cuadro descript., tom. II, cap. 50.

[22] Duran, I, 248.

[23] Valentini, a. a. O.

[24] Berendt, Centres of anc. Civilization, 6–11.

[25] Stoll, Zur Ethnographie der Republik Guatemala, 82 ff. — Idem, Guatemala 300–3.

[26] Stoll, o. c., nebst dessen ethnographischer Karte.

[27] Stoll, Zur Ethnographie, S. 90.

[28] Berendt, Centres, pag. 9.

[29] Lizana, Hist. de N. S. de Itzamal apud Brasseur, Choses de Yucatan, 354. — Cogolludo, Hist. de Yuc., I, 285–6.

[30] Chavero, in Mexico através de los siglos, tom. I.

[31] Centres of Civilization, pag. 13.

[32] Remesal, V, cap. 13.—Juarros, II, 55–6.—Clavigero, Stor. antic., lib. II, § 14. —Torquemada, I, 331–2.

[33] Brinton, Library of Abor. Am. Literature, III, Introd. viii–ix.

[34] Berendt, Centres of ancient Civilization, p. 11.—Andagoya in Navarrete, Col. de Viages, III, 397 ff.—Herrera, copirt.—Oviedo, Hist. general y natural de las Indias, tom. III, lib. 29, cap. 3, 28–32.

[35] Piedrahita, Hist. general, 25, 48–52.—Joaqu. Acosta, Descubrimiento y Colonizacion de la Nueva Granada, 187-8. — Uricoechea, Grámatica de la lengua Chibcha, XIV ff.

[36] Duquesne in Joaq. Acosta, 405 ff.

[37] Uricoechea, Memoria sobre las Antigüedades Neo-Granadinas, 29 ff.

[38] Ramirez de Fuenleal, Historias de los Mexicanos por sus Pinturas, cap. 1, in Anales del Museo Nacional, II, 85.—Motolinia, Historia de los Indios de la Nueva España in Doc. para la Hist. de Mex. Ed. Icazbalceta, I, 10. — Mendieta, Hist. eclesiastica Indiana, Ed. Icazbalceta, 146.

[39] Anal. del Mus. Nac., II, 247.

[40] Angaben über Quetzalcoatl finden sich in Sahagun, Hist. General de las Cosas de Nueva España, lib. III, cap. 3–14.—Veytia, Hist. antigua de Méjico (Ed. Ortega) I, cap. 15.—Torquemada, Monarchia Indiana, I, 209, II, 48–52, 255–6, 282, 380.—Herrera, Dec. II, lib. 7, cap. 2. — Anales de Cuauhtitlan, 13–22. — Gomara, Conq. de Méjico in Vedia, I, 337–8, 432.—Clavigero, tom. II, lib. vi, § 4.—Ixtlilxochitl, Histoire des Chichimèques in Ternaux Compans, Voyages, I, 5 ff.—Jos. Acosta, Historia natural, 326. — Codex Telleriano-Remensis und Codice Mexicano in Kingsborough, Mex. Ant., vol. V, p. 135–6, 184–5.—J. G. Müller, Amerikaniſche Urreligionen, 2. Aufl., S. 577–90.— Las Casas, Historia Apologética, cap. 122, in Ejusdem Histor. de las Indias, tom. V, p. 449–52. Er läßt ihn aus Yucatan nach Cholula kommen.

[41] Von Ku=Gott, Kul in Zuſammenſetzungen viel, Can=die Schlange. Kul heißt übrigens auch verehren. Demnach ließe es ſich auch überſetzen, die als Gott verehrte Schlange.

[42] Landa, Cosas de Yucatan, Ed. Brasseur, 32–8, 298–300. — Las Casas, Hist. apologética, cap. 123, in o. c. V, 454–5.—Torquem., II, 52. — Herrera, Dec. IV, lib. 10, cap. 2.

[43] Cogolludo, Hist. de Yucatan, III[a] Ed., I, 285–6, 308, 316. — Landa, Cosas de Yuc., 254, 284, 288.—Lizana, ibidem, 356–8.—Pedro Beltran, Arte del Idioma Maya, II[a] Ed., p. 16.

[44] Nuñez de la Vega, Constituciones Diocesanas Prol. No. 34, Sect. 30. — Ordoñez, Hist. del cielo y de la tierra, MS.—Boturini, Idea, 114–5.—Cabrera, Teatro Critico Americano, 30–4.—Bancroft, Native Races, III, 451–4. — Brasseur de Bourbourg, Hist. des Nat. civilisées, I, 68 ff.—Clavigero, Stor. antica del Mess., lib. II, § 14, p. 150.

[45] Brass. de Bourb., Hist. des Nat. civilisées, III, 9–11.

[46] P. Simon, Conquist. de Tierra firme, in Kingsborough, Mex. Ant., viii, 244–7, 260–2. — Piedrahita, Hist. General del Nuevo Reyno de Granada, 17–9. — Zamora copirt beide.—Joaq. Acosta, Descubrimiento, 210.

[47] Pedro Cicza de Leon, Segunda Parte de la Cronica del Peru, 6–8. — Herrera, Dec. V, lib. 3, cap. 6, copirt.

[48] Iſt gleichbedeutend mit Paccari Tampu, der myſteriöſen Höhle, aus der nach Cieza, Balboa, Garcilaso und Betanzos Manco Capac mit ſeinen Geſchwiſtern auszog, um Cuzco zu gründen.

[49] Joan de Santa Cruz Pachacuti, in Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas, 236–40, 261–2.—Calancha, Cronica moraliz., 320 ff.

[50] Juan de Betanzos, Suma y Narracion de los Incas, cap. 1, 2.—Molina, Fables and Rites of the Incas, Ed. Markham, 7.

[51] Hist. antig., I, 102.

[52] Brinton, Hero-Myths, 29, 30, 35.

Körperliche und geistige Eigenschaften.

Es ist eine auffallende Thatsache, daß während die mysteriösen Tolteken als beleibt, aber von hohem Körperbau und ihre Häuptlinge als weiß und bärtig geschildert werden, die Mexicaner, ihre angeblichen Stammverwandten, nur eine mittlere, untersetzte Statur erreichten, eine hell- bis olivenbraune Gesichtsfarbe und keinen oder nur dünnen Bart hatten, das letztere freilich, weil sie in der Jugend das sprossende Haar ausrissen. Der Unterschied wird freilich dann erklärlich, wenn man mit Chavero die Tolteken als Nahoas, und die Mexicaner zu den Mecas, der mit fremden Elementen vermischten autochthonen Rasse zählt. Im Uebrigen war ihre Stirn schmal, das Auge groß, das Haupthaar schwarz, dick und glänzend, aber frühzeitig ergrauend und ausfallend; die Zähne waren weiß, die Nasenlöcher weit, die Gliedmaßen kräftig und gut proportionirt, körperliche Mängel und Entstellungen selten, die Sinne, namentlich das Gesicht, äußerst scharf. Die Gehirnkapsel gehörte der orthognath-dolichocephalen Form an, weil die Frauen den Säuglingen in der Wiege den Hinterkopf abplatteten, doch kommen auch brachycephale Schädel vor. Die Mexicaner bezeichneten diese Unterschiede in ihrer Sprache mit den Ausdrücken Cuametlalpiltic und Cuetepextla.[1] Vier Schädel, die aus Gräbern von Mexico, Santiago Tlatelulco, Tacuba und Otumba stammen und sich im Museum von Paris befinden, zeigen deutlich die Abplattung des Occiput und die zurücktretende Stirne,[2] ebenso zwei Totonakenschädel vom Cerro montoso, die Dr. R. Krause untersucht hat. Sie sind klein, von grazilem Knochenbau, stark brachycephal und von niedriger Capacität (1160 und 1180 Cbcm.). Beide gehörten dem mittlern Lebensalter an.[3] Unter den Frauen fanden sich Viele mit heller Gesichtsfarbe und angenehmen Zügen, namentlich weiß Torquemada von einer Maid zu erzählen, die er als Ideal der Schönheit bezeichnet. Sahagun schreibt die letztern Eigenschaften bei großem Gesicht und flachem Kopfe auch den Totonaken zu, obwohl Gomara die Bewohner von Cempoallan als groß und häßlich schildert, weil sie sich das Gesicht durch ungebührlichen Nasen- und Lippenschmuck entstellten. Die Huasteken, die sprachlich freilich den Mayas beizuzählen sind, zeichneten sich durch breite Stirne, platten Kopf und

spitzgefeilte Zähne aus. Zum Unterschiede von diesen Stämmen trugen die Mixteken lange Bärte und unterschieden sich, wie die übrigen Küstenstämme, durch kleinen Kopf, kurzes Gesicht und breites Hinterhaupt.[4]

Der Charakter der Mexicaner scheint nach den Angaben der Autoren ein wunderliches Gemisch der widersprechendsten Eigenschaften gewesen zu sein. Weit entfernt ein leidenschaftliches und aufbrausendes Temperament zu zeigen, wie man aus ihrer kriegerischen Tapferkeit schließen sollte, werden sie als langsam in ihren Bewegungen, als ernst und schweigsam geschildert, obwohl Clavigero zugesteht, daß die älteren Generationen mehr Feuer und Activität besessen hätten. Aber alle rühmen ihre Leutseligkeit, Sanftmuth, Höflichkeit und Selbstbeherrschung, selbst bei empfangenen Unbilden, nur unter dem Einfluß berauschender Getränke, denen sie sehr zugethan waren, vergaßen sie ihre friedliche Natur, wurden streitsüchtig und tödteten sogar ihre Gegner. Dieses ruhige friedliche Wesen, das in so grellem Widerspruche mit ihrer wilden Grausamkeit im Kriege steht, war jedoch nach Bandelier's treffendem Urtheile weniger eine Folge ihres milden und sanften Charakters, als des bei ihnen bestehenden Vergeltungsrechtes, das vom Beleidigten heischte, die Sühne für empfangene Unbilden sich im Zweikampf, der erst in der nächsten Schlacht ausgefochten wurde, zu holen. Daß es ihnen an Lebendigkeit nicht fehlte, bezeugt ihr gewandtes Gebärdenspiel und die Mannigfaltigkeit der Tänze, Spiele und ergötzlichen Kunststücke, welche bei ihren Festlichkeiten aufgeführt wurden.

Im Essen waren sie äußerst mäßig und genügsam und einfach in der Kleidung, nur bei feierlichen Gelagen ergaben sie sich wilden Orgien. Dabei waren sie freigebig, uneigennützig, gastfreundlich und dankbar für erzeigte Wohlthaten. Die Jugend achtete das Alter, die Eltern liebten ihre Kinder und die Kinder ihre Eltern, nur die Männer die Frauen ihrer Nachbarn oft mehr als die eigenen. Leidenschaftliche Ausbrüche der Gemüthsbewegungen waren ihnen fremd. Gegen Tod und Gefahren waren sie gleichgültig, unerschrocken im Kampf, geduldig im Leiden. Ihr Gedächtniß war scharf wie ihre Sinne und ihre Auffassungskraft schnell, namentlich in der Nachahmung mechanischer Künste. Nicht allein, daß Jeder die gewöhnlichen Haushaltungsgegenstände selbst verfertigen konnte, genügte ein einmaliges Sehen, den spanischen Handwerkern ihre Kunstgriffe abzulauschen. Dabei fehlte es ihnen nicht an thätigem, unermüdlichem Sinn und die Indolenz und Faulheit, deren sie einige Schriftsteller bezüchtigen, erklärt Clavigero aus ihrem Haß gegen die Unterdrücker und ihrem Abscheu gegen die ihnen aufgelegten unwürdigen Lasten, Gomara aus der Fruchtbarkeit des Landes, die schwere Arbeit unnöthig machte.

Neben diesen Lichtseiten ihrer Charakterzüge, traten die Schatten um so dunkler hervor. Ihre Religion machte sie abergläubisch und blutdürstig, die fortwährenden Kriege grausam, rachsüchtig, listig und verrätherisch, die häufigen religiösen Festgelage trunksüchtig, sinnlich und schamlos, das Mißtrauen gegen Fremde verschlossen, lügnerisch und zu Entstellungen geneigt.

Von den Mexicanerinnen wissen die Autoren nur Gutes zu erzählen. Sie schildern sie als arbeitsam, gehorsam, reinlich, äußerst bescheiden im Auftreten, liebenswürdig im Umgang und freundlich in der Rede. Wer will ihnen da nicht verzeihen, daß sie dem Flitterstaat zugethan waren?[5]

Die Mayas hatten eine ziemlich dunkelbraune Gesichtsfarbe, die bei den Be-

wohnern von Cozumel sogar ins Schwärzliche spielte, während die gelenkigen Iztaes und Choles als heller geschildert werden. Wie die Mexicaner zeichneten sich jene durch kräftigen Körperbau aber höhern Wuchs und Säbelbeine aus. Kopf und Stirn wurden den Säuglingen in der Wiege von den Müttern durch Brettchen abgeplattet, eine Entstellung, die durch einen vor mehreren Jahren im Hafen von Progreso aufgefundenen Schädel bestätigt wird. Auch ward durch ein von den Haaren über die Augenbraunen hängendes Pechpflaster künstliches Schielen, das bei ihnen als Schönheit galt, erzeugt. Um das Wachsen des Barthaares zu verhindern, versengten sie sich mit heißen Tüchern den sprossenden Flaum. Doch als nach der Conquista dieser Brauch in Verfall gerieth, wuchsen die Barthaare bei ihnen wie struppige Borsten. Das Haupthaar trugen sie lang und schlangen es in Flechten um den Kopf, auf dessen Spitze sie eine runde Stelle tonsurartig abbrannten. Namentlich verwandten die Frauen, die als braun, schlanker und wohlgebauter denn die Spanierinnen und mit weniger vorstehenden Hüften als die Negerinnen geschildert werden, viel Fleiß auf ihren Haarputz, besonders vor der Hochzeit.

Die bartlosen Bewohner von Nicaragua kannten die Zierde des Mannes so wenig, daß sie der Anblick der bärtigen Spanier mit Furcht und Schrecken erfüllte. Sie waren mehr weiß als braun und gut gewachsen, entstellten sich aber durch seitliche Abplattung der Schädel dermaßen, daß sich oben zwei Buckel mit dazwischen liegender Grube bildeten.[6]

Was die geistigen Anlagen und den moralischen Charakter betrifft, so nahmen die Mayas unter den altamerikanischen Culturvölkern einen hohen Rang ein. Die großartigen Bauten, die wir in ihrem Lande finden, der Handel und Ackerbau, dem sie oblagen, bekunden ihr künstlerisches Talent, ihren Unternehmungsgeist und thätigen Sinn. Sie liebten die Wahrheit und Ehrlichkeit und haßten den Diebstahl. Großmuth und Gastfreundschaft galten bei ihnen als unerläßliche Tugenden. Obdach und Speise war jedem Gaste gewiß und auf der Reise theilten sie Alles mit dem, der sich ihnen anschloß. Das Alter stand bei ihnen in hoher Achtung und willig lauschte man seinem Rathe. Gehorsam gegen die Eltern zierte die Jugend. Aber diese glänzenden Tugenden wurden, mochte es nun in Folge der Erziehung oder der ihnen innewohnenden Natur sein, durch häßliche Laster verdunkelt, unter denen Grausamkeit, Blutdurst, Verstellung, hinterlistiştes und abergläubisches Wesen und Haß gegen alle Fremden, die das Unglück an ihre Küste getrieben, besonders hervortraten. Nicht nur tödteten sie die Kriegsgefangenen, sondern sie trugen auch deren zergliederte Gebeine als widerwärtiges Siegeszeichen beim Tanze und religiösen Festlichkeiten an ihren Armen. Und nicht allein auf ihre Feinde erstreckte sich diese Wuth, sondern auf deren ganze Familien. Als Hernandez de Cordova das erste Mal am Cap Catoche landete, lockte ihn der Cacique des Ortes mit trügerischen Schmeicheleien in einen Hinterhalt, in dem fast sämmtliche Spanier ihr Leben einbüßten. Jeder Fremde, den das Unglück in ihre Hände fallen ließ, verfiel dem Tode oder ewiger Sclaverei. So erging es Geronimo Aguilar und seinen unglücklichen Gefährten, die an den Gestaden Yucatan's Schiffbruch gelitten. Als Juan de Grijalva im J. 1518 in Cozumel anlegte, erzählte ihm eine Indianerin von Jamaica, daß alle ihre Gefährten, die zwei Jahre vorher an der Insel gestrandet waren, von den Einwohnern grausam ermordet worden seien. Mit dieser List und Grausamkeit verbanden sie einen großen Hang zur

Trunksucht und es bedurfte nicht erst des spanischen Feuerwassers, um diesen Hang zu erzeugen, denn schon lange vor der Conquista pflegten sie bei öffentlichen Festlichkeiten sich mit der einheimischen Balché, die ihnen von reizenden Wesen kredenzt wurde, derart zu berauschen, daß sie zu den wildesten Excessen schritten und ihre besorgten Frauen die größte Mühe hatten, die Besinnungslosen nach Hause zu schleppen.

Diese Laster traten bei den Itzaes nach ihrer Flucht aus Yucatan in noch höherm Grade hervor, und sie huldigten sogar der Anthropophagie, die sie in der alten Heimath verabscheut hatten. Zudem machte sie die Fruchtbarkeit des Landes, die auch die wenige Arbeit mit reichlichem Ertrage lohnte, lässig und träg, so daß sie ihre Zeit im Rausche und in Lustbarkeiten vergeudeten. Und dabei weiß ihr Geschichtschreiber außer ihrer Klugheit und Hospitalität nicht einen edlen Charakterzug anzuführen, ebenso wenig wie Gomara von den Bewohnern von Honduras, die er als lügenhaft, unbeständig, faul und eitel, doch als gehorsam gegen ihre Herrn schildert.

In um so günstigeren Lichte erscheinen die Frauen dieser Stämme. Alle Autoren loben die Bescheidenheit und Sparsamkeit, die Arbeitsamkeit und den Fleiß derselben. Sie liebten den häuslichen Herd, erzogen ihre Kinder mit Sorgfalt und dienten mit Liebe ihren Gatten. Aber sie bewachten sie mit eifersüchtigen Augen, wenn sie deren Treue bezweifelten und ihre Sanftmuth verwandelte sich in handgreifliche Wuth, wenn sie ihren Verdacht bestätigt fanden. Gesprächig, wie sie waren, konnten sie Geheimnisse nur schlecht bewahren und auf Reinlichkeit legten sie, obwohl sie häufig badeten, wenig Gewicht. Daß sie nicht ohne Eitelkeit waren, geht aus der Sorgfalt hervor, die sie auf ihren Kopfputz, auf Parfümerien und auf die Tättowirung ihres Körpers verwandten, obwohl sie sich nicht, wie ihre noch eitleren Männer, der Spiegel bedienten. Aber wer will bei so vielen Tugenden nicht gern diese kleinen weiblichen Schwächen verzeihen? Zwar mochte den Eroberern ihre spärliche Tracht als Zeichen ihres geringen Schamgefühls erscheinen, aber man sollte in Betracht ziehen, daß ein heißes Klima nur leichte Bekleidung duldet und daß Naturvölker andere Begriffe von Schamhaftigkeit haben als hochgesittete.

Die Frauen der Itzaes hatten, im Gegentheil zu ihren Männern, die Tugenden ihrer alten Heimat, namentlich ihr stilles Wesen und die Vorliebe zur Arbeit auch in der neuen bewahrt und Villagutierre hebt besonders hervor, daß sie den ganzen Tag geschäftig waren, ohne daß ein ungeduldiges Wort ihren Lippen entschlüpfte. Ihre Webereien übertrafen die der Mayafrauen durch die Schönheit und den Glanz ihrer Farben.[7]

Auch die Weiber von Guatemala werden als gute Hausfrauen und tüchtige Weberinnen geschildert, während wir von den Männern nur wissen, daß sie kriegerisch und abergläubisch waren und wie viele der andern Mayastämme das Fleisch ihrer Kriegsgefangenen verzehrten. Die Jugend zeichnete sich auch bei ihnen durch Gehorsam gegen die Eltern aus.[8]

Dasselbe wird von den Männern Nicaragua's behauptet, nur waren sie äußerst verschmitzt und hinterlistig und ihr Haß gegen die Spanier war so groß, daß sie sich mehrere Jahre des Beischlafs enthielten, um keine Sclaven für ihre Bedrücker zu erzeugen. Die Mädchen hielten nicht viel auf Keuschheit und es verstieß nicht gegen die gute Sitte, daß sie ihre Reize für Geld feilboten, um sich eine Aussteuer zu verdienen. Nach der Heirath waren sie ihren Männern jedoch treu.[9]

Von den Cuevas wissen wir nur, daß sie von gelbbraunlicher Farbe und gutgewachsen waren und wenig Bart, aber einen dicken Schädel besaßen. Die Männer waren leidenschaftlich, lüstern, diebisch, faul, hatten wenig Liebe zu ihren Frauen, die sie vertauschten und verkauften. Die Weiber waren reinlich und züchtig, doch scheuten sich die Mädchen, die sich vergangen hatten nicht, ihre Leibesfrucht abzutreiben.[10]

Von den physischen Eigenschaften der Chibchas haben uns die älteren Autoren nur ein dürftiges Bild hinterlassen. Demnach waren sie von mittlerer Statur, kräftigem, ebenmäßigem Gliederbau und hübschen Gesichtszügen, die Weiber weniger dunkel als die übrigen Indianerinnen der neuen Welt. Namentlich glänzten die Frauen von Velez und Guane durch Schönheit und Anmuth. Das Kopfhaar war bei beiden Geschlechtern lang, Bärte galten beim männlichen als seltene Erscheinung. Diese mageren Angaben hat De Plaza vervollständigt. Nach ihm ist das Gesicht rund, aber breiter denn lang und etwas convex; die Stirne abgeplattet und tief mit Haaren bewachsen, die Nase klein und flach, die Augen klein, schwarz und schiefliegend, die Backenknochen vorstehend, die Lippen ziemlich dick und die Schultern breit. Die beiden von Uricoechea abgebildeten Schädel, der eine mit mehr abgerundetem Hinterhaupt, der andere nach hinten lang ausgezogen, zeigen künstliche Depression der Stirnbeine. Zwei andere Schädel, die Herr Bastian aus Bogotá mitgebracht, gehören der langköpfigen Race an.

Den Charakter der Muyscas anbelangend, lobt Zamora ihren Fleiß und ihre Aufmerksamkeit für alles aufs Ackerwesen Bezügliche, Piedrahita ihre Höflichkeit, Oviedo ihre leichte Fassungskraft, ihre Folgsamkeit gegen ihre Häuptlinge und ihre Tapferkeit im Kriege, tadelt sie aber wegen ihrer Lügenhaftigkeit und Unbeständigkeit. Eine ihrer Haupttugenden war ihre Gastfreundlichkeit; nicht nur beherbergten und bewirtheten sie die Spanier aufs beste, sondern sie beschenkten sie mit Gold, Edelsteinen und den feinsten Gewändern. Nach der Conquista wurden sie kleinmüthig, boshaft und mißtrauisch. In der Behandlung der Edelmetalle waren die Männer, die Frauen, die mehr als Sclavinnen denn Gefährtinnen galten, in der Anfertigung prächtiger Gewebe geschickt.[11]

Die Armas des Caucathales kommen bei den Autoren schlecht weg. Man sollte vermuthen, daß ein Volk, das Handel und Gewerbe treibt, dessen Gemarken den Eroberern wie blühende Gärten erschienen und in dessen Grabstätten man schöne Goldfiguren entdeckt hat, eine hohe Stufe der Cultur erreicht und sich feinerer Sitten erfreut hätte, aber die Wirklichkeit stimmt mit diesem Bilde wenig überein. Cieza schildert sie als blutdürstig, schamlos, unbeständig, verschmitzt und unreinlich. Uricoechea tadelt ihren Hang zur Trunksucht und ihre Grausamkeit gegen Kriegsgefangene. Ihre Sucht nach Menschenfleisch war so groß, daß sie nicht einmal die Kinder schonten, die sie mit gefangenen Frauen erzeugt hatten. Dabei war ihre Liebe zur Unabhängigkeit so mächtig, daß sie sich lieber selber tödteten, als den Spaniern ergaben.[12]

Auch über die Körpermerkmale der peruanischen Stämme haben uns die ältern Autoren nur mit spärlichen Berichten bedacht und auch hier müssen wir zur Vervollständigung des Bildes die neueren zu Hülfe rufen. Für die Quitos gibt Velasco als charakteristische Zeichen kleine Augen, schmale Stirn, wohlgebildete Nasen, Ohren und Augenbraunen, geringen Bart, kleine Füße, scharfe Sinne und große Muskelkraft an. Oviedo hebt nur ihren gutproportionirten Gliederbau und hellere Gesichtsfarbe als

die der Küstenbewohner hervor. Bollaert dagegen schmückt sie mit großen Ohren, großen Backenknochen, geradem dickem Haare und kupferrother Gesichtsfarbe aus. Derselbe Beobachter fand die Aymaras olivenbraun mit schwarzem geradem Haare und kleiner Statur, während Herrera die Bewohner der Gestade des Titicacasees als die größten von ganz Peru bezeichnet. Zarate schildert die Männer der Sierra als kräftiger und intelligenter und die Frauen als heller und schöner als die Bewohner des Flachlandes. Doch ist nach Ulloa den letztern ein höherer Wuchs und jenen bloß eine mittlere Statur eigen, während Tschudi das gerade Gegentheil behauptet, denn nach ihm sind die Serranos groß und schlank mit großem Kopf und niedriger Stirne, kleinen Augen und Ohren, feingeschnittenem Munde, mehr spitziger als platter Nase, wenig vorstehenden Backenknochen und zarter Haut. Bei den Bewohnern der Ebenen findet sich hingegen ein kurzes, breites Gesicht, weit geschlitzte, tiefliegende Augen und große abstehende Ohren, ziemlich platte Nase mit schiefstehenden Löchern, viereckig vorstehende Backenknochen, breiter Mund mit dicken Lippen und kleines rundes Kinn. Als die schönsten und hellsten Indianer fielen den Eroberern die kriegerischen Chachapoyas auf und namentlich entzückte sie die Schönheit und Grazie der Frauen.

Unter den aus peruanischen Gräbern entnommenen Schädeln unterscheiden sich zwei Formen, die verlängerten aus den Chulpas des Titicacasees und die breiten kurzen, die namentlich in den Küstenländern vorkommen — beide eine Folge der künstlichen Deformation, die nirgendwo in der neuen Welt in so bedeutendem Maße geübt wurde wie in Peru. Unter 500 Gehirnkapseln des Pariser Museums, die jenem Reiche entstammen, sind kaum 60 von dieser Entstellung frei. Dr. Wilson, der eine so ausgedehnte Verlängerung, wie sie sich bei der ersten Art findet, ohne Störung der symmetrischen Verhältnisse für unmöglich hielt, nahm deßhalb neben der brachycephalen auch die dolichocephale als ursprüngliche Form an, eine Ansicht, die auch Morton früher gehegt, später aber wieder aufgegeben hatte. Neuerdings ist Professor Busk für Wilsons Hypothese in die Schranken getreten, von Dr. J. Barnard Davis und Professor Wyman jedoch widerlegt worden, indem sie die Thatsache feststellten, daß auch symmetrische Schädel unzweideutige Spuren mechanischer Eingriffe durch ringförmige Compression zeigen, ohne dadurch ihre Symmetrie zu verlieren. Freilich stößt dies Wilson's Annahme einer ursprünglich dolichocephalen Form nicht um, denn der mechanische Eingriff könnte auch gemacht worden sein, um die angeborene Länge des Schädels noch zu vermehren.

Tschudi hat drei Schädelformen aufgestellt, die er ebenso vielen verschiedenen Racen zutheilt, den Chinchas am Litoral des Südmeers, den Aymaras auf den Hochebenen von Peru und Bolivia und den Huancas in dem Terrain zwischen den Cordilleren und Anden. Der Schädel der erstern erscheint von vorne betrachtet als abgestumpfte, mit der Basis nach oben gerichtete Pyramide, der der Aymaras als Oval und bei seitlicher Ansicht als ziemlich regelmäßiges, etwas verlängertes Gewölb, der der Huancas bei vorderer Ansicht als ein von unten und vorn nach hinten und oben ausgezogenes Viereck. Die Schädelformation der beiden letzten Racen hält er für eine natürliche und nur die der ersten Race für eine künstliche. Zugleich machte Tschudi auf einen besonderen Knochen am Hinterkopfe (os epactale), den er Incaknochen nannte, aufmerksam. Obwohl die Racenbedeutung desselben von späteren Autoren bestritten worden, so hat Professor Virchow nachgewiesen, daß diese

Eigenthümlichkeit zwar nicht in jedem peruanischen Schädel, aber bei keinem Volke in solcher Häufigkeit vorkommt wie bei den Peruanern und um so größere Bedeutung hat, als jener Knochen, in Folge vorgeburtlicher Verwachsung der Naht zwischen Ober- und Unterschuppe für gewöhnlich beim Menschen nicht existirt. Unter 79 Schädeln aus Velten's Sammlung zeigten 11 diese Eigenthümlichkeit.

Diese abweichenden Ansichten der Kraniologen zeigen klar, wie sehr die mechanische Verunstaltung, die nach verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Graden und in verschiedener Dauer geübt wird, das Studium der Peruanerschädel erschwert, zumal man auf derselben Todtenstätte oft alle Formen friedlich neben einander antrifft.

Wer von der intellectuellen Stellung der Peruaner auf die Capazität ihrer Schädel schließen wollte, würde sich sehr getäuscht finden, denn der Mittelinnenraum — 1230 C. C. — beträgt nicht einmal soviel als bei den wilden Indianerstämmen und kommt nur dem der Australier und Hottentotten gleich, Racen, die auf der niedersten Stufe der Cultur stehen.

Ebenso auffallend wie diese Erscheinung ist das weiche seidene Haar des Schädeldaches, das vom lichtbraunen in das Schwärzliche überspielt und vom dicken schwarzen Haare der Indianer sich wesentlich unterscheidet.[13]

Wie in ihrem Naturell, so waren die verschiedenen Stämme auch in ihren Sitten verschieden. Ein allgemeines Charakterbild ist deßhalb schwer zu geben. Doch zeichneten sich die Bewohner von Quito und Caxamarca durch bessere Sitten aus. Sie werden als häuslich, arbeitsam, äußerst reinlich und die Frauen besonders als keusch geschildert, auch lobt Tschudi die Quechuas als sanfter, bildsamer und gefälliger. Von den übrigen Stämmen wissen die spanischen Autoren mit seltener Uebereinstimmung nur Laster, aber keine Tugenden zu erwähnen. Sie kannten kein Mitleid, kein Ehrgefühl, keine Dankbarkeit, keine Wahrheitsliebe, keine Reinlichkeit. Sie waren diebisch und hinterlistig, feig und heimtückisch, grausam und rachsüchtig. Als Freunde des Müßiggangs mußten sie mit Gewalt zur Arbeit angehalten werden, was Falcon freilich verneint. Auch bei ihnen nährten die mehrere Tage andauernden religiösen Feste die Trunksucht. Ganze Nächte verbrachten sie in Trinkgelagen und wilden Orgien, bei denen sie die häßlichsten Laster begingen. Auch die zum Incageschlechte gehörigen Orejonen scheinen nicht besser als der Rest des Volkes gewesen zu sein. Nicht einmal auf die weiblichen Mitglieder ist Piedro Pizarro gut zu sprechen, obwohl die übrigen Frauen wenigstens als arbeitsam geschildert werden. In manchen Gegenden bestellten sie sogar die Felder, während die Männer häuslichen Arbeiten oblagen.

Im Gegensatze zu diesem Schattenbilde entwirft der unbekannte Jesuit ein desto glänzenderes vom Charakter der Peruaner. Er schildert sie als demüthig, friedlich und liebenswürdig. Er rühmt ihr Mitleid, ihre Treue und Freigebigkeit, ihren Fleiß und Gehorsam gegen die Obern, vor allem ihre Lernbegierde, Gelehrigkeit und Wahrheitsliebe. Freilich gesteht er zu, daß die, welchen diese guten Eigenschaften abgehen, sich desto mehr durch schlechte auszeichnen und daß in Vielen sich beide Extreme vereinigen.

Eine Tugend hatten die Peruaner mit allen Indianern gemein, die Gastfreundschaft. Schon bei ihrer ersten Landung wurden die spanischen Eindringlinge freundlich aufgenommen und mit Speise und Trank versehen. Dasselbe widerfuhr dem Pizarro auf seinem Zuge nach Caxamalca. Atahuallpa schickte ihm Llamas zum Unterhalt und ließ ihn fragen, wann er dort anlangen werde, damit er Lebensmittel

für ihn unterwegs bereit halten könne. Auch die Yuncas nahmen die Spanier aufs gastfreundlichste auf.

In den technischen Künsten waren die Peruaner geschickt und lernten leicht Alles, worin man sie unterrichtete. Mit den einfachsten Werkzeugen wußten sie schöne Metallarbeiten und Töpferwaaren anzufertigen. Ihre gewobenen Stoffe, die sie mit Gold, Edelsteinen und Federn schmückten, zeichnen sich durch zierliche Muster und prächtige Farben aus. Ihre Bauten waren großartig, wunderbar die genaue Zusammenfügung der Steine. Bewundernswerth auch die großartigen Straßen und ihr herrliches Bewässerungssystem. Es fehlte ihnen nicht an Intelligenz, aber an Charakter.[14]

---

[1] Molina Vocabulario.

[2] Nadaillac, l'Amérique préhistorique, 503.

[3] Strebel, Alt-Mexico, 101–6.

[4] Sahagun, Hist. general (Ed Bustamante), III, 112, 131–3.—Ixtlilxochitl, Relaciones in Kingsborough, IX, 326.—Gomara, in Vedia, I, 440, 314.—Clavigero, lib. I, § 15.—Herrera, Hist. general, Dec. IV, lib. 9, cap. 7.—Torquemada, Monarchia, lib. XIV, cap. 25. — Anonimo, in Doc. para la Hist. de México, ed. Icazbalceta, I, 370.—Dr. H. Welcker, Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels, I, 58.—D. Wilson, Prehistoric Man (3d Ed.) II, 164–5.—Anal. del Mus. Nacional, III, 117.

[5] Gomara, Hist. gen., 440. — Motolinia, Hist. de los Indios, 22–3, 76–7, 209 ff.—Zurita in Doc. inéditos del Archivo de Indias, II, 15, 55. — Torquemada, Monarchia Indiana, lib. xvii, cap. 10. — Cortes, Carta II[a] in Vedia, 34. — B. Diaz, Verdadera Hist. in Vedia, II, 309–11.—Conquistador Anonimo, Relacion., Ed. Icazb., 371, 397. — Clavigero, Antica storia, I, § 15, vii 46. — Jos. Acosta, Hist. natural, 447–8. — Sahagun, Hist. general, tom. III, 122.—Bandelier, Social organization and mode of government of the ancient Mexicans, p. 624.

[6] Landa, Relacion., 112–4. 184. — Cogolludo, Hist. de Yuc., II, 536. — Gomara, in Vedia, I, 305, 283.—Villagutierre, Hist. Conq. Itza, 402.—Herrera, Hist. gener., Dec. IV, lib. 10, cap. 3.—P. Martyr, De orbe novo, Dec. vi, cap. 5. — Oviedo, Hist. general, IV, 54.—Carillo y Ancona, in Anal. Mus. Nac., III, 272 ff. — Cortes, Carta prim., 9.

[7] Landa, Relacion., 100, 114, 122, 134, 178, 188–92. — Villagutierre, 312, 497–9, 505.—Gomora, Hist. gen., p. 186–7.—Eligio Ancona, Hist. de Yucatan, I, 169–75.—Cogolludo, Hist. de Yucatan, I. 289.

[8] Ximenes, Origen., 181.—Gomara, 285.—Oviedo, IV, 33.

[9] Gomara, o. c. 283.—Andagoya, in Col. de los Viages, III, 414.

[10] Gomara, Hist. de las Indias, 198–9.—Oviedo, III, 135, 160.

[11] Piedrahita, Hist. gen. de Nuevo Reyno de Granada, 15–6, 133, 139, 253, 348, 368–9. — Zamora, Hist de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reyno de Granada, p. 140–1.—Oviedo, Hist. gen., II, 386, 389–90, 398.—Herrera, Hist. gen., Dec. vi, lib. 5, cap. 6. — De Plaza, Memorias para la Hist. de la Nueva Granada, 53. — E. Uricoechea, Mem. sobre las Antigüed. Neo-Granadin. Lam. II. — Virchow, in Verhandl. der Berl. Gesellsch. für Anthropologie, 1877, S. 150.

[12] Cieza de Leon, Cronica del Peru (in Vedia, II, 371).—Uricoechea, o. c. 33–4.

[13] Velasco, Hist del reino de Quito, I, 4, 8, 22.—Oviedo, Hist. gen., IV, 216, 388. — W. Bollaert, Antiquarian, ethnol. and other Researches, p. 95, 166. — Herrera, Hist. gen., Dec. V, lib. 10, cap. 12, lib. 7, cap. 11. — Zarate, Hist. del Peru (in Vedia) p. 468.—Ulloa, Noticias Americanas, 308.—v. Tschudi, Peru, Reiseskizzen, II, 238.—Cieza, Cron. del Peru (in Vedia, II, 427).—Pedro Pizarro, Relacion., V, 255.

—Hutchinson, Two years in Peru, II, 309 ff., 318 ff. — Squier, Peru, 580–1, 123. — D. Wilson, Prehistoric Man, 3d ed., II, 140–4. — Rivero y Tschudi, Antigüedades Peruanas, 22 ff. — Nadaillac, L'Amérique préhistorique, 504–7. — Verhandlungen der Berliner Gesellsch. für Anthropol., 1877, S. 150, 276.

[14] Cieza, Cron. 388, 391–2, 394, 414, 452. — Oviedo, Hist. gen., IV, 388. — Pedro Pizarro, in Doc. inéditos para la Hist. de España, V, 235, 276–8, 347–8. — Herrera, Hist. gen., Dec. V., lib. 4, cap. 2 u. 4. — Gomara, in Ved. I, 278. — Joach. Brulius, Hist. Peruana, fol. 7.—Zarate, Hist. del Peru, in Ved., II, 468.—Jerez, Conqu. del Peru, in Ved., II, 322, 325, 329, 330.—Ondegardo in Arch. de Indias, xvii, 87.—Falcon, Representacion in Arch. de Indias, vii, 491. — v. Tschudi, Organismus, 38, 59. —Relacion anonima in Relac. de Antig. Peruan., 190–5, 205–6. — Saltillan, ibid. 55. —Relaciones geográficas, I, 82, 112–3, 146, 171. — Informacion, in Doc. Arch. Ind., XXI, 144, 157–8, 170, 185–6, 199–200.

Bekleidung.

Fast bei allen Nahuastämmen und ihren Nachbarn war die Form der Tracht dieselbe, Verschiedenheit herrschte nur im Material, in der Größe und Ausschmückung. Bei den Männern bestand die Kleidung in einer viereckigen mantelartigen Decke (tilmatli), deren obere Zipfel auf der Brust oder über der Schulter zusammengebunden wurden, und in einem Schamlatze (maxtli)[1], einem Stücke Tuch, das zwischen den Beinen und um die Hüften so gewickelt wurde, daß das eine Ende vorn, das andere hinten herabhing; bei den Frauen aus einem bis zu den Waden reichenden hemdartigen Obergewand (huipil) mit Oeffnungen zum Durchstecken des Kopfes und der Arme und einer viereckigen Decke (tlamaxcuey, cueitl), die den Körper von der Taille bis zum Knie wie ein Unterrock einhüllte. Im Winter trugen die Männer noch einen sackartigen Rock ohne Aermel mit Kopf- und Armöffnungen, der bis zum Knie reichte und oft mit Federn oder Hasenhaaren durchwirkt war und zwei oder drei Decken, und die Frauen beim Ausgehen ein zweites Obergewand mit bunten Verzierungen, an der hinten eine zugespitzte Kapuze herabhing und drei oder vier Unterröcke von verschiedener Länge, so daß der untere Theil eines jeden sichtbar war. Die Huasteken und Tarasker machten hiervon insofern eine Ausnahme, als keine Maxtlis bei ihnen im Gebrauch waren. Doch trugen die letztern einen dem Huipil ähnlichen langen Jacken und ihre Weiber nur Unterröcke. Eine andere Ausnahme machten die Acolhuas, deren bis zum Knie reichendes Gewand aus gegerbten Fellen mit langen Aermel versehen war und vorn durch Riemen zusammengehalten wurde.

Als Stoffe für die Kleidungsstücke benutzte man Thierfelle, gegerbte Häute, Gewebe aus den Fasern der Agave und Bergpalme, aus Baumwolle und Hasenhaaren und glänzenden Federn. Aber nicht allein die Stoffe, auch die Größe und Länge, der Besatz und die Ausschmückung richteten sich nach der socialen Stellung, dem Rang, dem Verdienst und theilweise nach dem Alter der Träger. So durfte nach Camargo in Tlascalla Niemand ein langes Kattunkleid mit Franzen und Borten tragen, der es nicht durch glänzende Thaten verdient hatte. In Mexico stand es nach Duran

nur den Oberhäuptlingen zu, sich in prächtige Tilmas aus Baumwolle und Geweben von bunten Farben, mit Federn und Gold geschmückt, zu kleiden. Ebenso war den andern Häuptlingen, Würdenträgern und tapfern Soldaten Stoff und Ausschmückung ihrer Gewänder vorgeschrieben. Das übrige Volk mußte sich mit einfachen Kleidern aus Nequen, einem Gewebe aus Aloefasern, begnügen und die Tilmas durften nicht über das Knie reichen, es sei denn, daß des Trägers Beine Narben zierten, die seine Tapferkeit im Felde bekundeten. So hoch schätzte man dort diese Tugend, daß dem tapfern Krieger je nach der Zahl der gemachten Gefangenen besondere Tilmas, Schamlätze und Lippenringe verliehen und ihm erlaubt wurde, den Körper gelb und das Gesicht roth zu bemalen. Die Tracht der Würdenträger und Tapfern und die ihrer Frauen kann daher nur der ungenannte Eroberer im Auge gehabt haben, wenn er die große Pracht, feine Arbeit und reiche Ornamentirung der mexicanischen Gewandung schildert.

Auch bei den übrigen Stämmen machte sich der Rangunterschied in der Kleidung geltend. Während die Häuptlinge der Misteken, Tarasker und Metzitlan's in weißen baumwollenen Decken, mit Blumen und Vögeln oder Stickereien aus Hasenhaaren verziert, einherstolzirten, mußte sich das Volk mit einfachen Kattunstoffen oder Thierfellen zufriedengeben. Selbst bei den Chichimeken, deren einzige Bedeckung in einem mit den Haaren gegerbten Felle bestand, trugen die Häuptlinge ein Unterkleid aus Nequen oder Baumwolle. Aeußerst prächtig waren nach Sahagun die mit Thierköpfen geschmückten Tilmas der putzsüchtigen Huasteken, die von den vielfarbigen eingewebten Mustern „Decken von 1000 Farben" (Centzontilmatli) genannt wurden und auf deren Anfertigung sich ihre Weiber nicht wenig zu gut thaten. Derselbe Autor behauptet auch, daß die langen weißen Mäntel der Tulteken mit blauen Scorpionen verziert waren.

Auch die Tracht der Frauen war, wenn wir von den Taraskerinnen absehen, die das Huipil ihren Männern überließen, bei allen Stämmen dieselbe und unterschied sich nur in den Stoffen und Verzierungen. Am meisten Fleiß verwandten aber die Weiber der Mexicaner, Totonaken, Huasteken und Tarasker auf die Ausschmückung mit Franzen, Borten und bunten Figuren.

Eine Kopfbedeckung trugen die Männer nur bei Festlichkeiten und im Kriege, mit Ausnahme der Chichimeken, die eine Thierfellmütze, und der Tarasker, die einen fächerförmigen Federschmuck, der an einen breiten Lederstreifen geheftet war, aufsetzten. Die Frauen gingen barhaupt, nur in den heißen Küstengegenden trugen sie einen netzartigen Schleier. Zum Schutze der Füße bediente man sich der Sandalen, die aus Thierfellen, Wildleder, Palmblättern, Nequen und bei den Misteken zuweilen aus Kautschuk angefertigt und zwischen den Zehen und über den Knöcheln mit Riemen befestigt wurden. Der Brauch erlaubte es Männern von Rang die letztern mit Gold und Edelsteinen zu verzieren. Einzelne Stämme gingen barfuß.

Das Haar wurde im Allgemeinen lang getragen, ja bei den meisten Stämmen galt das Abschneiden desselben als Entehrung. Nur die Tarasker schoren es in alten Zeiten gänzlich ab, ließen es aber später lang wachsen. Ihre Frauen und Häuptlinge schlangen es in Flechten, die sie mit buntem Baumwollenfaden umwickelten, um das Haupt. Auch bei den Otomiten war es Sitte, kleinen Mädchen und Jünglingen das Haar zu scheren, doch ließ man diesen einige kleine Büschel am

Hinterhaupte stehen. Männer und Frauen schnitten es vorn ab, ließen aber den übrigen Theil in langen Locken herabfallen, ebenso die Chichimeken; die Tulteken schoren sich das Schädeldach, und kämmten es von der Mitte des Kopfes nach hinten, die Teochichimeken scheitelten es. Die Huasteken färbten es mit verschiedenen Farben und ließen es lang am Hinterhaupte wachsen, ihre Frauen und die der benachbarten Totonaken durchflochten es mit bunten Federn. In der Misteca trugen auch die Männer Flechten mit Federschmuck, in Meztitlan aber nur im Kriege, in Mexico zwar lang, banden es aber auf verschiedene Weise und schmückten es im Felde und bei festlichen Tänzen je nach dem Range mit Federn. Die Mädchen ließen es vorn und hinten los herabfallen, so daß es die Stirne tief verhüllte, nur die Tempeljungfrauen schnitten es kurz ab. Die verheiratheten Frauen frisirten es auf verschiedene Weise, entweder wie die Mädchen, oder sie schnitten es oben auf dem Kopfe ab und ließen das übrige zu beiden Seiten der Ohren herabhängen oder sie schlangen es in schwarzumwundenen Flechten, die auf der Stirne einen Knoten bildeten, um das Haupt. Zudem färbten sie es mit schwarzer Erde oder mit Xiuhquilitlkraut (piper longum), das ihm einen schwarzbläulichen Schimmer verlieh. Zur Verschönerung ihrer Reize bedienten sie sich nebenbei reichlich der Schminke, die sie aus gebranntem Harze mit Zusatz von Farbe bereiteten, aber nicht bloß fürs Gesicht, das sie roth, gelb oder schwarz bemalten, sondern auch für Hals, Brust und Hände; selbst Zähne und Füße färbten sie, jene roth, diese schwarz. Die Frauen der Otomies begnügten sich, das Gesicht gelb zu schminken, tätowirten aber Brust und Arme blau und färbten die Zähne schwarz. Nicht minder huldigten dieser Hautmalerei die Männer, oft, wie die Mexicaner, um ihre Thaten anzudeuten. Die Tlascalteken benutzten hierzu den Saft des Genipe- und Rukubaumes. Die Misteken bemalten nur Gesicht und Beine. Die Huasteken färbten die Zähne schwarz. Dieselbe Vorliebe für barbarisches Gepränge, das die Nahuas an ihrer Kleidung zur Schau trugen, bekundeten sie auch durch Ueberladung der unbedeckten Körpertheile mit Schmucksachen in der Form von Schnüren, Spangen und Ringen, mit denen sie Hals, Arme, Füße, Nasen, Ohren und Unterlippen zierten. Doch auch hier bedingte Rang und Stellung die Art und das Material des Schmuckes. Gold und köstliche Steine, namentlich Chalchihuitl, waren nur den Häuptlingen und höhern Würdenträgern gestattet, dem übrigen Volke nur Kristall, nachgemachte Steine, Obsidian, Knochen und Fischgräten, die schön polirt und bemalt wurden. Zuweilen benutzte man auch Thierzähne und Adlerklauen oder -Schnäbel hiezu, die Otomies sogar Rohr und gebrannten Thon. Bei einigen Völkern, wie bei den Totonaken, den Huasteken und den Bewohnern von Oajaca waren die Stücke von bedeutender Größe.[2]

Das mildere Klima Centralamerika's erlaubte seinen Bewohnern eine einfachere und leichtere Kleidung als das rauhere des mexicanischen Hochlandes den Nahuas, obwohl sich in der Form der Tracht kein merklicher Unterschied zeigt. Wir finden daher bei den Männern die lange viereckige Decke (tilma), die über den Schultern zusammengebunden und den langen handbreiten Streifen Tuch, der um die Lenden gewunden wurde und mit den Enden vorne und hinten herabhing (uith oder ex), bei den Frauen das auf beiden Seiten offene hemdartige Huipil und das Untergewand (pic), das von der Taille bis zum Knie und bei Frauen der Häuptlinge in Nicaragua und Darien bis zu den Fußknöcheln reichte. In Guatemala trugen die Weiber

beide, im Binnenlande Yucatans nur jenes, hüllten sich aber beim Ausgehen in ihre doppeltgefaltete Schlafdecke; an der yucatekischen Küste und in allen andern Ländern Centralamerika's nur das letztere, bedeckten aber die Brüste mit einem gedoppelten Tuche, das sie unter den Achselhöhlen zusammenbanden. Zu Cogolludo's Zeiten, der im 17. Jahrhundert schrieb, bekleideten sich jedoch sämmtliche Yucatekinnen mit dem Huipil und Untergewand und die Männer trugen außer der viereckigen Tilma ($1\frac{1}{2}$ var. im Quadrat), Hemden und Kniehosen. Bei den Itzaes bestand kein Unterschied in der Kleidung der Geschlechter, denn Männer und Frauen hüllten die Lenden in einen 4 var. langen und $\frac{1}{3}$ var. breiten Tuchstreifen, und ließen die Enden vorne und hinten herabfallen, nur trugen jene nebenbei eine Tilma, die Lacondones, Chorotegas, Chapanecos und Guatemaltecas gebrauchten auch diese nicht. Die letzteren begnügten sich mit einem langen Hemde, das sie zwischen den Beinen befestigten und mit einem Gürtel umschlangen, und jene mit einer einfachen Leibbinde, von der vorn und hinten breite Streifen zur Bedeckung der Schamtheile herabfielen. Die Nicaraos blieben der Tracht ihres Mutterlandes treu, nur drehten sie die handbreiten Zeugstreifen, mit denen sie die Lenden umgürteten, wie die yucatekischen Küstenbewohner erst zu einem daumdicken Strick zusammen, zogen die Enden zwischen den Beinen und unter den Quertouren durch und ließen sie dann vorn herabhängen.

An Einfachheit der Tracht übertrafen die Darier alle übrigen Völker. Ihre einzige Bekleidung war eine Muschelschale oder Röhre aus Holz, die mit einem Riemen um die Hüften befestigt wurde, um das männliche Glied zu verhüllen. Bei den Häuptlingen, die außerdem eine weiße oder bunte Decke trugen, bestand der Tubus jedoch aus Gold. Bei den Mayas gingen die Kinder, wie oft auch heute noch, bis zum fünften Jahre nackt, erst dann gab man den Knaben einen kleinen Schamlatz und den Mädchen ein Unterröckchen.

Sämmtliche Gewänder wurden aus Baumwollenstoffen, nur in Guatemala aus Nequen angefertigt, erst nach der Conquista bediente man sich auch grober wollener oder importirter spanischer Stoffe. Meist waren sie mit bunten Figuren von Thieren und Vögeln und die Schamgürtel an den Kanten mit schönem Federwerk verziert.

Mit Ausnahme Dariens gab sich in keinem Lande Centralamerika's ein Rangunterschied, wie unter den Nahuas, durch die Bekleidung kund. Freilich beansprucht Juarros einen solchen für die Häuptlinge Guatemalas, die er weiße Hemden mit aufgeschürzten Aermeln, befranzte Kniehosen, Leibgürtel mit Bandschleifen und mit Vögel- und Löwenfiguren durchwirkte Tilmas tragen läßt. Aber obwohl er seine Angabe auf Traditionen, alte Manuscripte und Gemälde stützt, hat doch die von ihm beschriebene Kleidung einen solch spanischen Anstrich, daß sie wohl einer spätern Zeit angehört, um so mehr als Ximenes ausdrücklich sagt, daß das einzige Prärogativ des Oberhäuptlings in Durchbohrung der Nase und Ohren bestanden habe.

Wie alle halbcivilisirten Völker suchten die Centralamerikaner die Spärlichkeit ihrer Kleidung durch Hautmalerei und Tätowirung zu ersetzen. Roth und schwarz waren die Lieblingsfarben. Theilweise wurden sie aus Blut und Kohlen, theilweise aus dem Saft der Frucht des Genepe- und Rukubaumes mit einem Zusatz von wohlriechendem Harze (iztah-té) zubereitet. Bei den Mayas wurde das Tätowiren von besondern Künstlern ausgeführt, die erst die Körpertheile mit Farbe einrieben und dann die Figuren mit Flintmessern behutsam einritzten. Da die Operation eine mühsame und

schmerzliche war, so galten die, welche sich ihr nicht unterzogen, als Feiglinge. Die Mayafrauen tätowirten sich nur von der Taille nach oben mit Ausnahme der Brüste, aber mit brillanteren Farben und in delicateren Mustern als die Männer. Außerdem führten sie einen mit wohlriechendem Harze (izta-té) geschwängerten Ziegelstein mit sich, mit dem sie sich Brust, Arme und Rücken rieben. Vögel- und Thierfiguren waren die beliebtesten Muster bei allen Stämmen, und aus einer Bemerkung Oviedo's, daß in Nicaragua sich jede Sippe die Devise ihres Häuptlings eintätowirte, läßt sich schließen, daß die Figuren das Totem der Gens vorstellten. In Cueva wurde sogar durch die Art der Bemalung der Stand der Freien und Sclaven ausgedrückt. Jene färbten außer Brust und Arme das Gesicht vom Munde abwärts, diese vom Munde nach oben.

Obwohl die Centralamerikaner wie die Nahuas Nasen und Ohren und einige Stämme auch die Unterlippen durchbohrten, so überluden sie sich doch nicht mit Schmucksachen wie jene, am allerwenigsten mit Edelsteinen. Nur die Darier trugen Brustschilde und Adler von Gold, Armschnüre von bunten Muscheln und goldene Spangen um Knie und Knöchel, die Frauen auch Halsschnüre und goldene Nasen- und Ohrenringe und die der Häuptlinge einen Goldpflock mit erhabener Arbeit unter der Brustwarze; die Häuptlinge von Guatemala goldene und silberne Sterne, zuweilen auch die Itzaes Rosetten aus denselben Edelmetallen, meist aber nur Schnüre von Muscheln oder Vanillakörnern in Nasen und Ohren. Die Mayas begnügten sich mit Bernsteinringen und die Häuptlinge außerdem mit rothen Muschelschnüren, die Lacondones mit einem Holzpflock in den Ohren und die Chorotegas mit einem runden Knochen in den Unterlippen, während die Frauen der erstern Nasen- und Ohrenringe von Bernstein oder Rohr und die der letztern einfache Halsschnüre trugen.

Als Fußbekleidung dienten allen diesen Völkern, sofern sie nicht barfuß gingen, einfache oder doppelte Sandalen aus Nequen oder getrockneten Thierhäuten, die mit Riemen oder Baumwollenschnüren zwischen den Zehen und von der Ferse über den Fußrücken befestigt wurden.

Das Haar trugen sie im allgemeinen lang, namentlich die Frauen, doch brannten es die Männer der Mayas auf dem Kopfwirbel ab und legten das übrige in Flechten, die sie um das Haupt wanden, so daß am Hinterkopfe ein kleiner Zopf herabhing. Die Frauen verwandten besondern Fleiß auf die Frisur, namentlich die Bräute. Sie scheitelten das Haar in der Mitte und flochten es auf jeder Seite, bei kleinen Mädchen in zwei oder vier Zöpfen. Die Häuptlinge und Frauen in Guatemala kämmten es nach hinten und umwickelten es mit rothen und blauen Schnüren, die bei jenen in einer Troddel endigten. In Nicaragua schnitt man es auf dem Vorderkopf und in einem Halbkranz von Ohr zu Ohr hinter dem Kopfwirbel kurz ab, die Krieger schoren es kahl mit Ausnahme eines Büschels auf dem Schädeldache. Die Chorotegas banden es theils am Hinterkopfe, theils auf der Krone. Die Bewohner der Insel Chara trugen es wie die Yucateken. Die Weiber der Cuevas lang bis zum halben Rücken, schnitten es aber vorn über den Augenbraunen ab. Zackenartig geschliffene Zähne galten bei den Mayafrauen als besonderer Zierrath.[3]

Bei der niedern Temperatur, die auf den Hochlanden von Bogota und Tunja herrscht, erscheint es auffallend, daß die Kleidung der Bewohner nur eine verhältnißmäßig spärliche war. Die Männer trugen nach Piedrahita und Zamora bis zu den

Waden reichende Kittel und viereckige, mantelartige Schulterdecken aus Baumwolle, die bei den Häuptlingen roth und schwarz bemalt waren. P. Simon erklärt jedoch, daß die Kittel erst aus Peru eingeführt und früher zwei Decken, die eine nach Art eines Mantels, die andere zur Umgürtung der Lenden, getragen worden seien, welcher Angabe Oviedo beipflichtet. Das Haupt bedeckte eine helmartige Kappe von Thierfellen mit Federn geschmückt, bei den Häuptlingen eine Mütze oder ein Netz von Baumwolle, die Stirne umgab ein goldner oder silberner Mond mit aufwärts gerichteten Hörnern, Nasen und Ohren schmückten Goldringe, was P. Simon übrigens nur als Privilegium der Häuptlinge und Priester bezeichnet, die Arme einfache Schnüre von Stein- oder Knochenkügelchen. Die ebenso spärliche Bekleidung der Frauen bestand aus einer größern viereckigen Decke (Chircate), die durch eine um die Taille geschlungene Binde (Maure) und aus einer kleinern für die Schulter (Liquira), die durch eine Busennadel mit schellenförmigem Kopfe (Topo) festgehalten wurde, so daß die Brüste unverhüllt blieben.

Gesicht uud Körper bemalten beide Geschlechter mit rother und schwarzer Farbe, die ihnen die Früchte des Ruku- und Genipebaumes (Bixa orellana) lieferten. Das Haar trugen sie lang, die Männer in der Mitte gescheitelt, die Frauen lose herabwallend. Um ihm eine glänzendere Schwärze zu verleihen, tränkten sie es mit Lauge und Pflanzenextracten. Nach P. Simon's ausdrücklicher Erklärung gingen sie barfuß und es ist eine Täuschung Uricoechea's, daß sie sich der Sandalen bedient hätten. Vermuthlich geschah dies erst in spätern Zeiten. Noch dürftiger kleideten sich die Bewohner des Caucathales. Nur eine kleine Schürze (1 Spanne breit und $1\frac{1}{2}$ Spanne lang), oder eine goldne Muschel verhüllte die Scham, doch fügten dieser die Männer von Cali eine kleine Schulterdecke und die Frauen einen Lendenrock bei. Um so mehr überluden sie sich mit goldnen Zierrathen. Halsbänder, Stäbchen und zweiköpfige Nägel oder schraubenförmig gewundene Golddrähte (Curicuris) in Nasen und Ohren waren die gewöhnlichen. Zogen sie aber ins Feld, so schmückten sie sich außerdem noch mit goldnen Kronen, Brustschildern und Armspangen, so daß Cieza von ihnen sagt: Se vieron Indios armados de oro de los pies á la cabeza.[4]

Die Bekleidung der peruanischen Völker war den Einwirkungen des Klimas mehr entsprechend, als die ihrer nördlichen Nachbarn, und deßhalb leichter in den heißen Küstengegenden, wo man sie aus Baumwolle anfertigte, als in den rauhern Gebirgsländern, wo man der Wolle den Vorzug gab. Sonst war die Form, mit Ausnahme der Kopfbedeckung, im ganzen Lande dieselbe. Die Frauen hüllten sich in eine bis zu den Füßen reichende Tunica ohne Aermel, die mit einem handbreiten verzierten Gürtel (Chumpi) um die Taille, und eine Schulterdecke (Lliella), die vorn mit einer Brustnadel (Tupu) festgehalten wurde und in Cuzco und Quito, wo man sich am elegantesten kleidete, bis zu den Fußknöcheln, anderwärts aber nur bis zu den Knien herabfiel. Im warmen Klima der Küstenländer bedurfte man ihrer jedoch nicht. Bei den Männern war außer einem dreieckigen Schamlatz (Huara), dessen Enden hinten mit Schnüren festgebunden wurden, ein bis zu den Waden reichender Leibrock ohne Aermel und Kragen (Uncu) und eine viereckige Schulterdecke, länger als breit, (Yacolla) in der Mode. Obwohl sich in der Form der Kleidung kein Rangunterschied kund gab, denn selbst der Capac Inca oder Oberhäuptling trug nur diese Stücke, so bedienten sich doch die Vornehmen und Würdenträger und ihre weiblichen Angehörigen feinerer Woll-

stoffe (Cumpi) von bunten Farben, die mit goldnen und silbernen Plättchen oder glänzenden Federn durchwirkt waren, namentlich bei Feierlichkeiten. Eine sehr geschätzte Art von Gewändern wurde auch aus feinen Vogelfedern und den Fellen der Fledermäuse hergestellt.

Die gewöhnliche Fußbedeckung waren Sandalen (Usuta) aus Thierfellen, Agavefasern, Wolle und Baumwolle, doch waren ihnen die Schuhe nicht unbekannt, wenigstens erwähnt Pedro Pizarro, daß die Spanier nach der Besitzergreifung von Cuzco in den dortigen Magazinen eine Anzahl vorfanden, deren Sohlen aus Aloebast und deren Obertheil aus bunter Wolle mit Goldstickereien bestand. Nach Oviedo wurden sie nur von den Kriegern getragen.

So gleichförmig die Kleidung bei den verschiedenen Völkern war, so verschiedenartig war der Kopfputz und die Frisur, die Niemand ändern durfte, auch wenn er sich in eine andere Provinz begab. Daher unfehlbares Kennzeichen jedes Stammes. Einige Stämme trugen das Haar lang mit rothen oder schwarzen Binden oder Schnüren aus Goldperlen um's Haupt, andere in Flechten, die sie einmal oder öfters um den bloßen oder mit einem siebartigen Reifen bedeckten Kopf wanden, andere trugen kurze Zöpfe, andere bedeckten sich mit schwarzen oder bunten Wollmützen, die zuweilen mit Schnüren unter dem Kinn festgehalten wurden. Die Orejones trugen das Haar theilweise lang, die, welche den Incaayllus angehörten, schoren es kurz ab, wie der Capac Inca selbst, und umwickelten es mit einer schwarzen wollenen Binde (Llautu), dieser mit einer bunten, von der vorn über die Stirne eine carmoisinrothe Franze bis auf die Augenbrauen herabhing, an der zwei Corikenkefedern steckten.

Die Frauen in Cuzco und Quito trugen langes Haar, kämmten es sorgfältig und umwickelten es mit einer runden Binde (Huincha). An einigen Orten schnitten sie es ab, oder flochten es in kurze Zöpfe. Um Glanz und Schwärze desselben zu erhöhen, tauchten sie es in einen siedenden Kräuterabsud, von dem die Aloe einen Bestandtheil bildete. Auch pflegten sich die Töchter der Incafamilien (Pallas) einen rothen Streifen mit Zinnober von dem äußern Augenwinkel bis zur Schläfe zu malen und um die Reinheit ihres Teints zu sichern, das Gesicht mit einer milchigen Paste neun Tage lang bedeckt zu halten. Sonst war die Hautmalerei in Peru nicht Mode, obwohl Acosta behauptet, daß im Kriege und bei Festlichkeiten die Männer sich die Körper gefärbt hätten. Doch wohl mit Recht beschränkt dies Garcilaso auf die barbarischen Stämme. Auch trieb man mit Goldschmuck wenig Prunk, denn außer den Gold und Silberplättchen, die die Gewänder zierten, trugen die Frauen nur Busennadeln, oft von Edelmetallen, oft aber auch nur von Kupfer, die Orejones und der Capac Inca schwere Ohrringe, wie es die Carinas schon vor ihnen gethan, die Huancavilcas goldne Nasenringe. In den Küstenländern befestigten die Curacas einiger Pueblos Goldplättchen an die Zähne; auch gebrauchten sie breite mit Gold verzierte Binden als Schamgürtel und die Frauen trugen ähnliche Binden oder Schnüre von rothen und weißen Perlen oder Türkisen um Arm und Knöchel, in andern Orten Frauen und Männer Ringe von Gold oder Smaragden in Nasen und Ohren. Squier berichtet von federartigen Goldornamenten, die in den Gräbern der Chimus gefunden und am Kopfe getragen wurden. Der Oberhäuptling von Quito trug einen Smaragd auf der Stirne als Zeichen der Würde, und die Historiker berichten, daß die Begleiter Atahuallpa's bei seiner Zusammenkunft mit Pizarro mit goldenen und silber-

nen Schaumünzen geschmückt waren und sein Gesandter jenem goldne Armbänder zum Geschenk gebracht habe.[5]

---

[1] Nach Clavigero war die Decke ungefähr 4′ lang, nach Camargo der Schamlatz 1½ Hand breit und 4, nach Sahagun später sogar 8 brazas (à 6′) lang.

[2] Sahagun, Hist. gen. (ed. Bustamante), II, 309–10, 331–2, 336. — Veytia, Hist. antigua de Méjico (ed. Ortega), I, 25, 252–4, 259, II, 5–6. — Ixtlilxochitl, in Kingsborough, Mex. Ant., IX, 214, 327, 335–6, 341. — Torquemada, Monarchia Indiana, I, 38, 254–5, II, 488, 542.—Clavigero, Storia di Messico, vii, § 66-7. — El Conquistador anónimo, Relacion, in Icazbalceta, I, 376–7.—Bernal Diaz, Verdadera Historia, in Vedia, II, 36, 73. — Diego Muñoz Camargo, Fragmentos de la Hist. de Tlaxcala, MS.—Beaumont, Cronica de Michoacan, III, 96–7.—Gomara, Conq. Méj., in Vedia, I, 317, 328, 440.—Diego Duran, Hist. de las Indias de Nueva España (ed. Ramirez), I, 215–6. — Gabriel de Chaves, Relacion de la Prov. de Meztitlan, in Archivo de Indias, IV, 543–4.—Herrera, Hist. gen., Dec. II, lib. 6, cap. 17; lib. 7, cap. 2; Dec. III, lib. 3, cap. 9, 12 u. 14.—Mendieta, Hist. eclesiástica Indiana (ed. Icazbalceta), 404–5.

[3] Landa, Relacion (ed. Bourbourg), 16, 114–6, 120, 128, 180–6.—Cogolludo, Hist. de Yucatan (III[a] ed.), I, 11, 300–2; II, 208–9. — Villagutierre, Hist. Conqu. Itza, 312, 402, 490, 497–9.—Bern. Diaz, Verd. Hist. in Vedia, II, 2.—Juan Diaz, Itinerario, in Icazbalceta, I, 296, 304, 307. — Remesal, Hist. de Chiapa, 302. — Herrera, Hist. general, Dec. III, lib. 4, cap. 7; Dec. IV, lib. 10, cap. 4. — Andagoya, Relacion, in Navarrete, Viages y Descubrimientos, III, 397–8, 407, 414. — Oviedo, Hist. gen., I, 296–7, 512–3; III, 109, 111, 126, 138; IV,38–9, 108.—Cortes, Cart. prim., 9. Gomara, Hist. Indias (in Vedia), I, 186, 198–9, 283. — Ximenes, Origen de los Indios, 197.—Juarros, Hist. de la Ciudad de Guatemala, II, 31–2.—E. Ancona, Hist. de Yucatan, I, 172.—Carillo y Ancona, Hist. ant. de. Yuc. 276–7, 281–2.

[4] P. Simon, Tercera Noticia, in Kingsborough Mex. Antig., viii, 244, 253.—Piedrahita, Hist. gen. del Nuev. Reyno de Gran., 15. — Gomara, Hist. Ind., in Vedia, I, 201. — Oviedo, Hist. gen., II, 389. — Zamora, Hist. de N. R. de Granada, 141.— Herrera, Hist. gen., Dec. vi, 5, 6. — Cieza, Cron. Peru (in Vedia), II, 370–1, 380, 384.—Uricoechea, Antigüed. Neogranad., 24–5, 31–2, 57. — Ejusd., Gramatica de la lengua Chibcha, introduc. xxx–i.—Joaq. Acosta, Comp. hist., 202.

[5] Cieza de Leon, Cron., 392–3, 400, 411, 414, 429, 436, 438, 441, 443, 447.—Jerez, Conq. del Peru, 327, 330–1, 334.—Zarate, Hist. del Peru, 465–8, 471–2, 475.—Oviedo, Hist. gen., IV, 168, 223–4, 226, 229–30. — Pedro Pizarro, Relacion, 214, 222, 248–50, 255, 267, 272–3, 380.—Gomara, in Vedia, I, 234.—Garcilaso, Comment. Real. lib. I, 22, IV, 2, V, 6, VI, 28, VII, 9, VIII, 4, 13 u. 25.—Herrera, Hist. gen V, 1, 1, V, 4, 4, V, 10, 12. — Benzoni, Hist. Mond. nuov. 169.—Jos. Acosta, Hist. natural, 426. — Anonimo, Relatione in Ramusio, III, 372. — Levin. Apollonii De Peruviae inventione, fol. 26.—Joach. Brulii, Hist. Peruvian. fol. 6.—Velasco, Hist. du Royaume de Quito (in Ternaux-Compans, tom. 18) I, 23. — Lorente, Hist. Antigua del Peru, 333.—Squier, Peru, 148.

Nahrungsmittel, Landbau und Landvertheilung.

Der Kleidung schließt sich naturgemäß die Nahrung an. Da aber keinem der amerikanischen Culturvölker eine gütige Natur ohne Beihülfe den Tisch deckte, sondern erst die rührige Hand die Nahrungsstoffe der Küche erkämpfen mußte, so werden wir nebst diesen von den Speisen und Getränken zu handeln haben. Im Pueblo von Mexico bestand die Bodencultur hauptsächlich im Gartenbau, da die marschigen Inseln des Sees keine ausgedehnten Länderstrecken für Saatfelder darboten. Die Noth zwang daher zur künstlichen Vermehrung derselben durch schwimmende Gärten. „Vielleicht hat auch, wie Humboldt vermuthet, die Natur selbst den Azteken die erste Idee zu den Chinampas gegeben, deren sinnreiche Erfindung bis in's 14. Jahrhundert hinaufsteigt. An den sumpfigen Ufern des Sees von Xochimilco und Chalco reißt die starke Bewegung des Wassers zur Zeit seines hohen Standes Erdschollen ab, die mit Kräutern bedeckt und mit Wurzeln durchflochten sind. Diese Schollen treibt der Wind hin und her, bis sie sich zuweilen zu kleinen Flößen vereinigen. Ein Menschenstamm, welcher zu schwach war, sich auf dem festen Lande zu halten, glaubte diese Stücke Bodens benützen zu müssen, die ihm der Zufall anbot und deren Besitz ihm von keinem Feinde streitig gemacht wurde. Die ältesten Chinampas waren daher nichts als künstlich zusammengefügte Rasenstücke, die die Azteken aufhackten und ansäeten. Allein allmälig hat ihre Industrie dieses System von Gartenbau vervollkommnet."[1] Auf ein Geflecht von Weiden und Pflanzenwurzeln legten sie Schilf und Gebüsch, das auf dem Wasser schwamm, und bedeckten dies mit dem Schlamm des Sees, der reich mit Kochsalz geschwängert ist und durch häufiges Begießen einen fruchtbaren Boden liefert. Diese Chinampas waren meist viereckig, aber von verschiedener Größe, oft an die 100 Meter lang, und konnten nach Belieben fortgerudert werden. Auf diesen künstlichen Flößen pflanzte man Mais, Gemüse, Blumen, medizinische Kräuter und selbst Fruchtbäume. Seit der zum Schutze der Hauptstadt vorgenommenen Entwässerung des Thales unter spanischer Herrschaft haben sie sich in feste Beete verwandelt, die man heute noch von 2—3′ breiten Gräben umgeben, unter andern am Paseo de la Viga und in Santa Anita antrifft.[2]

Auch auf dem Festlande, wo die weiten Ebnen den Siedlern hinreichenden Ackergrund boten, wurde jede culturfähige Strecke bestellt. Hungersnoth erschien daher bei ihnen nur selten. Bloß in den Zeiten der Dürre und Ueberschwemmung litten sie Mangel, da sie meist jährlich nur so viel anpflanzten, als sie zum Jahresbedarf nöthig hatten, wo dann die öffentlichen Vorrathskammern aushalfen.[3]

Bei allen Stämmen, sowohl bei den Mexicanern als bei denen ihnen verbündeten oder tributpflichtigen, herrschte dieselbe Vertheilung der Ländereien — eine Vertheilung, die von den spanischen Autoren mißverstanden wurde, weil sie fälschlicher Weise die socialen Einrichtungen der Indianer nach ihren heimatlichen beurtheilten, und Feudalreiche mit herrschenden Dynastien, mit Adels- und niedern Klassen, mit Kronländern, Lehensgütern und Majoraten erblickten, wo doch nur autonome, zuweilen in Konföderationen vereinigte Stämme mit selbstgewählten Häuptlingen existirten und alles liegende Eigenthum von den Gentes als solchen besessen wurde. Meinem Freunde Bandelier, einem der hervorragendsten deutsch-amerikanischen Ethnologen, gebührt das Verdienst, in einer gründlichen Schrift mit kritischer Sichtung der oft widersprechenden Angaben spanischer Autoren den richtigen Sachverhalt der mexicanischen Landvertheilung dargelegt zu haben. Jeder Stamm beanspruchte ein unbestimmtes Territorium (altepetlalli), das er besiedeln konnte. Von dieser Länderstrecke besaß jede lokalisirte Sippe (calpulli) einen gewissen Theil (calpullalli), auf dem sie absolute Souveränität ausübte, als gemeinschaftliches Gut. Jedem verheiratheten männlichen Mitglied eines Calpulli wurde jedoch ein Feld zu seinem und seiner Familie Gebrauch angewiesen (tlalmilpa). In unbedeutenden Fällen konnte dies vom Vorsteher des Calpulli, dem Calpullec, der ein Register über die Mitglieder und Ländereien seines Bezirkes und der Jedem zugetheilten Felder hielt, geschehen, in wichtigen Fällen aber nur nach einem Beschluß des Rathes der Aeltesten. Versäumte nun ein Mann während eines Zeitraumes von zwei Jahren sein Tlalmilpa zu bebauen, oder zog er mit seiner Familie aus dem Calpulli weg, so verlor er sein Anrecht und das Grundstück fiel an das Calpulli zurück. Veräußern konnte er es nicht. Ebensowenig konnte das Calpulli das ihm zugehörige Land verkaufen, aber wenn es durch irgend eine Ursache an Mitgliedschaft zusammengeschmolzen war, an ein anderes Calpulli verpachten und auf diese Weise Nutzen daraus ziehen. Starben aber alle Mitglieder aus, so wurden die Ländereien an ein anderes oder an sämmtliche Calpulli vertheilt.

Die Beamten der Bezirke und des Stammes, der Calpullec und Tlacatecuhtli, blieben trotz ihrer Residenz in den öffentlichen Gebäuden zu ihren Tlalmilli berechtigt, konnten sie aber ihrer Geschäfte halber nicht selbst bestellen und ließen dies daher durch Pächter, die Tlalmaitl oder Mayeques, besorgen. Ihre Tlalmilli erhielten aber die Namen Pillalli, Land der Häuptlinge. Es waren dies also, wie die spanischen Autoren es fälschlich ausgelegt haben, keine Patrimonialgüter, über die die Häuptlinge nach Willkühr verfügen konnten, sondern sie besaßen sie nur als Mitglieder eines Calpulli zu ihrem Gebrauche.

Außer den Calpullalli gab es gewisse Ländereien, deren Ertrag für öffentliche Zwecke bestimmt waren, die Tecpantlalli und Tlatocatlalli (Land des Gemeindehauses und Land der Sprecher). Der Ertrag der ersteren, deren es zuweilen in jeder Tribus mehrere gab, diente zum Unterhalt gewisser Familien, der Tecpanpouhqui oder Tec-

pantlaca, welche die öffentlichen Gebäude zu errichten, in Reparatur zu halten und zu verschönern und zugleich diese Felder selbst zu bestellen hatten. Die letztern, 1200 Varas im Geviert, wurden für die Bedürfnisse des Haushaltes im Tecpan, also für den Oberhäuptling, seine Familie und Assistenten und die Ausübung der Gastfreundschaft verwandt und von den übrigen Mitgliedern der Tribus der Reihe nach bestellt. Sie waren also nicht Eigenthum des Oberhäuptlings, sondern blieben für immer öffentlicher Grund zum jeweiligen Nutzen des Inhabers jener Würde.

In den eroberten Gauen, welche dieselbe Grundvertheilung wie die Mexicaner besaßen, wurde in jedem Calpulli eine gewisse Strecke reservirt, um mit dem Ertrage den von den Siegern auferlegten Tribut zu zahlen (yaotlalli oder besser milchimalli). Dieser Tribut wurde von besondern Beamten (calpixca), welche bei den besiegten Stämmen wohnten, eingesammelt und unter die Mexicaner oder ihre Verbündeten der Stammorganisation gemäß vertheilt. Ein Theil fiel dem Haushalt des Tecpans zu, der andere den einzelnen Bezirken (calpules) zum Unterhalte ihrer Beamten, Mitglieder und ihres religiösen Cultus. Die von Martin Cortés und Torquemada angeführten Teotlalli oder Tempelländereien gehören zur letzteren Klasse. Wenn die Autoren nach der Besiegung der Tecpaneken und Chalcas die Vertheilung dieser Ländereien an die mexicanischen Häuptlinge stattfinden lassen, so muß dies so verstanden werden, daß sie ihnen nur als Nutznießung für ihr Amt, aber nicht als erbliche Lehensgüter für ihre Familien zufielen, vielmehr blieb der eigentliche Besitz in den Calpules des besiegten Stammes. Auch wurde dessen Territorium nicht annektirt, noch seine Regierungsform oder Art der Grundvertheilung abgeändert.[4]

Aus der vorhergehenden Darstellung ergibt sich von selbst, daß nicht eine einzige Klasse der Ländereien verkauft und nur die Tlalmilli vererbt werden konnten und zwar gingen sie beim Tode des Vaters, ob sie im Besitz eines Häuptlings oder anderer Mitglieder des Calpulli waren, an den ältesten Sohn über, mit der Verpflichtung, sie zum Nutzen der ganzen Familie zu bestellen, bis die übrigen Kinder verheirathet waren. Reichten sie zu diesem Zwecke nicht aus, so konnten die jüngern Brüder sich einen Antheil vom Calpullec erbitten. Die persönlichen Effekten, die nicht beim Leichenbegängnisse des Verstorbenen geopfert wurden, wurden gleichmäßig an seine Söhne, oder hatte er deren keine, an seine Brüder vertheilt. Frauen scheinen Nichts geerbt zu haben.[5]

Die Bodencultur galt bei den Mexicanern als angesehene Beschäftigung, doch war sie mit vielen Beschwerden verbunden, da es an Zugthieren und passenden Ackerbauwerkzeugen mangelte. Außer einer kupfernen Axt zum Niederhauen der Bäume, bediente man sich einer hölzernen, unten handbreiten Schaufel (huictli) oder einer kupfernen, halbmondförmigen Hacke mit hölzernem Griff (coatl) zum Umgraben des Feldes und eines spitzen im Feuer gehärteten Stockes, vermittelst dessen man in geraden Reihen und gleicher Entfernung von einander Löcher in den Boden stieß. In diese warf man einige Saatkörner und bedeckte sie mit Erde. Aufkeimendes Unkraut jätete man sorgfältig aus. Diebische Vögelschaaren verscheuchten in Gerüsten von Holz oder Schilf verborgene Wächter, meist Knaben. Frauen und Kinder halfen den Männern bei den leichtern Arbeiten des Säens und Erntens. Die Scheune, in welche man den Erntesegen barg, erbaute man, den amerikanischen Blockhäusern gleich, aus Holzstämmen mit einem Dache und Oeffnungen zur Lüftung. Nach Clavigero konnten

sie an 5–6000 Fanegas Mais fassen. Als Düngmittel diente, wie heute noch, die Asche der verbrannten Bäume und Gebüsche, nicht aber auch Menschenkoth, den man zwar nahe dem Marktplatz Tenochtitlan's in großen Mengen feilbot, aber nach B. Diaz nur zum Gerben der Thierhäute. Nach jeder Ernte ließ man die Felder einige Jahre brach liegen, bis das neu aufwuchernde Unkraut und Gebüsch neuen Dünger liefern konnte. Die Saatfelder waren mit Gräben zur künstlichen Bewässerung durchschnitten und mit Magueyhecken oder Steinmauern umgeben, die jährlich im Monat Dezember (Panquetzaliztli) ausgebessert wurden.[6]

Außer den hervorragendsten Nutzpflanzen, dem Mais (tlaolli), der Baumwolle und der vielverwendbaren Maguey (metl), dem Arbol de las maravillas, bauten sie Cacao (theobroma cacao) und Chian (Salvia chian), Bohnen (phaseolus vulgaris), Kürbisse, mehrere Arten Chili (capsicum), Bananen (musa paradisiaca), beide in den heißen Landstrichen, Manioc (jatropha manihot), Camote (convolvulus batatas), Cacahuate (arachis hypogaea), Jicama (dolichus tuberosus), Tomate (physalis), Obstbäume und als berauschende Mittel mehrere Tabakarten (Nicotiana tabaccum), doch benutzten sie zu demselben Zwecke Schwämme (teonanacatl) und Ololiuhquisamen.

Die Nahrung war zumeist eine vegetabilische. Mais und Bohnen in den verschiedensten Zubereitungen bildeten die Hauptgerichte. Fleischspeisen genoß man gewöhnlich nur bei festlichen Gelagen, obwohl man Hunde, Kaninchen, Tauben und Truthühner (meliagris gallopavo) züchtete und die Jagd Wild und Geflügel lieferte. Der Mais wurde in verschiedenen Stadien der Reife und in verschiedenen Zubereitungen gegessen. Die Endblüthen des Stengels (miahuatl) verzehrte man roh und die zarten unreifen Aehren (elotl) gekocht und geröstet. Der weiche trockene Mais in einer irdenen Pfanne (comalli) geröstet, gab das izquitl, in Kalkwasser erwärmt, von der Hülse befreit, auf dem Reibstein mit Wasser zu einer Pastete zerquetscht, dann zu kleinen Kuchen geformt und in der Pfanne schnell gebacken, gab er das Brod (tlaxcalli, tortillas). Diese Tortillas geröstet hießen totopochtli, in Jalisco pacholi.

Aus dem reifen gerösteten Korn bereitete man durch Reiben Mehl (pinoli), das so oder mit Wasser vermengt, namentlich von Reisenden und Soldaten, wie die gerösteten Tortillas gegessen wurde. Gekocht und trocken gemahlen, dann in Maisblätter gewickelt und in der Pfanne gekocht, nannte man das Gericht Tamalli. Durch Abhülsen, Zerreiben und Abkochen mit Wasser bereitete man auch ein dickes Getränk (atolli), dem man zuweilen Gewürze, Honig oder Salpeter zusetzte. Aus dem Safte des Maisstengels endlich gewann man Zucker und ein gegohrenes Getränk. Die Bohnen aß man in den grünen Schoten oder getrocknet und abgehülst in Wasser gekocht, zuweilen wurden sie auch zu Mehl verarbeitet.

Kürbisse pflanzte man weniger als Nahrungsmittel, denn zur Anfertigung von Gefäßen (xicaras), doch aß man auch die gekochten Blüthen und Schößlinge. Außer diesen verwerthete man eine Menge wildwachsender Kräuter und Früchte roh oder gekocht zur Speise. Eine lange Liste derselben findet sich in Sahagun. Zu den hervorragendsten dieser einheimischen Früchte gehören die Tuna (nochtli), vom Nopal, einer Cactusart, die verschiedenen Zapotearten (zapota achras, casimiroa edulis, lucuma salicifolium, diospiros obresifolia), die Mamey (lucuma mammo-

sum), die Anone (anona tripetala), die Ahuacate (persea gratissima), verschiedene Pflaumarten (spondias bombia), der Capulin (prunus capulin), die Guajabe (psidium pomiferum) und die Ananas (bromelia ananas).[7]

Aber nicht die Pflanzenwelt allein lieferte die nöthigen Nahrungsmittel, sondern auch Jagd und Fischerei. Das gewöhnliche Wild waren Hasen (lepus callotis und sylvaticus), Hirsche (cervus mexicanus), Eichhörnchen, Bisamschweine (dicotyles torquatus), verschiedene Arten von Raubthieren und Wald- und Wassergeflügel, namentlich Wachteln (callipepla squamata), die auch als Opfer für die Götter gebraucht wurden. Als Jagdgeräthe bediente man sich der Pfeile und Bogen, der Speere, Fallen, Netze und Blasrohre. Zu gewissen Zeiten des Jahres wurden öffentliche Jagden abgehalten, deren Beute zu religiösen Opfern verwandt wurde. Eine solche fand im Monat Quecholli zu Ehren Mixcoatl's im Walde von Zacatepec statt, eine andere im Monat Tecuilhuitontli. Der Wald wurde von den Jägern im Kreise umstellt und das Wild durch engeres Zusammenziehen desselben in einen Punkt zusammengetrieben und dort in Fallen gefangen oder mit Wurfwaffen getödtet.[8]

Die Nähe des Sees von Chalco und die vielen kleinern Binnenseen in Michoacan luden mehr noch zum Fischfang denn zur Jagd ein. Die Autoren zählen über hundert Arten eßbarer Fische auf, die Flüsse, Seen und Meere bargen. Zum Fangen bediente man sich meist der Netze, doch auch der Angeln und Harpunen. Außer den Fischen gab der See den Mexicanern noch eine andere Lieblingsspeise, die Marschfliegen (corixa mercinaria oder femarata), und deren Eier (ahuautli), die als schleimige Masse an den Schilfsäumen schwimmen. Jene wurden geröstet gegessen, diese zu Kuchen eingetrocknet wie Käse verspeist oder erst gekocht oder gebacken verzehrt. Wo solche Gerichte als Leckerbissen galten, lag es nahe, daß auch Insekten und Reptilien, Ameisen, Mäuse, Heuschrecken, Kropfeidechsen, selbst Scorpione und Klapperschlangen, die man des Giftstachels beraubt, als Nahrung verwerthet wurden.[9]

Die bevorzugsten Gewürze waren Chili, Tomate, Honig und Salz. Jenes aß man grün, getrocknet oder gemahlen, oder als Sauce mit warmen Tortillas oder andern Gerichten. Honig lieferten die Bienen, Syrup wurde aus Maisstengeln und Magueysaft bereitet. Meist brauchte man beide zum Versüßen der Getränke. Das Salz gewann man aus dem Wasser des salzigen Sees von Tezcuco, das man entweder in großen Gefäßen kochte oder in seichten Gruben an der Sonne verdunsten ließ. Das so zubereitete wurde dann in Kuchen oder Kugeln aufbewahrt. Eine schlechtere ziegelsteinfarbige Sorte, die man aber nur zum Einpöckeln des Fleisches gebrauchte, sammelte man an den Ufern der Lagune. Motolinia versichert, daß es auch Salzquellen gegeben habe, aus denen man das Wasser in ummauerte Becken laufen und an der Sonne trocknen ließ. Das Salz bildete einen der bedeutendsten Handelsartikel der Mexicaner, wurde aber nur an die tributpflichtigen Stämme abgelassen. Die Tlascalteken, die mit den Thalbewohnern in steter Feindschaft lebten, enthielten sich daher seines Genusses. Die Tarasker bereiteten es aus ihren eigenen Seen. An der Lagune von Cuitzeo trifft man noch heute Salinen. Im Monat Tecuilhuitontli, der Ende Juni begann, feierte man ein Fest zu Ehren der Göttin Xixtocioatl, der man die Erfindung der Salzbereitung zuschrieb.

Die verschiedenen Speisen aus Fleisch, Fisch oder Geflügel wurden durch Kochen, Rösten oder Braten mit einem Zusatz von Hundefett, Tomates oder den angeführten

Gewürzen zubereitet. Früchte wurden roh, gedämpft oder geröstet gegessen. Außer den einfachen hatte man eine lange Liste zusammengesetzter Gerichte, hauptsächlich in der Form von Brühen, Ragout oder Pasteten mit allen möglichen Saucen.[10]

Als besondern Leckerbissen schätzten die Mexicaner das Menschenfleisch, doch scheint dieser Cannibalismus mehr ein widerlicher Zug ihrer Religion als das Resultat eines unnatürlichen Geschmackes gewesen zu sein, denn sie aßen nur das Fleisch der bei religiösen Festlichkeiten Geopferten.[11]

Getränke bereitete man aus Maiskörnern, Cacao und Chiansamen, berauschende aus Magueysaft (pulcre, octli), Mais (chicha) oder seinen Stengeln, aus Palmen, Ananas, Honig und Manioc. Zur Bereitung der Cacao vermischte man die zerriebenen Bohnen mit Kräutern, Gewürzen, Honig, Chile, Pachotl- oder Ceibakörnern und namentlich mit Maismehl (pinolli), rührte die Mischung mit Wasser an und goß sie wiederholt aus einem Gefäß ins andere, um sie schäumen zu machen, worauf sie kalt getrunken wurde. Unsere heutige Chocolade war den Altmexicanern unbekannt. Als sehr erfrischend galt das aus Chian hergestellte Getränk, das ähnlich durch Mischung des zerriebenen Samens mit Wasser und einem Zusatz von Honig, oft auch von Maismehl bereitet wurde. Die Pulque wurde aus dem Saft der Maguey gewonnen, den man in zugenähten Thierhäuten oft mit einem Zusatz von Ocpactli gähren ließ. Sie ist heute noch ein Lieblingsgetränk der Mexicaner, wovon sich Jeder überzeugen kann, der die Hauptstadt besucht. Oft wird er mit Honig, Früchten und andern Ingredienzen versetzt. Um die berauschende Wirkung der Getränke zu erhöhen, versetzte man sie mit Ololiuhqui, Peiotl, Tlapatl und andern Kräutern, die die Leidenschaften aufregen und allerlei Hallucinationen hervorrufen. Zu demselben Zwecke wurde auch ein Schwamm, Teonanacatl, aber mit Honig vermischt, gegessen. Auffallend ist es, daß die einheimischen Trauben, die in Menge in Mexico wuchsen, nicht zur Gewinnung des Weines verwerthet wurden.[12]

Die Besorgung der Küche lag den Frauen ob, doch wurden Lebensmittel jeglicher Art in rohem wie zubereitetem Zustande auf dem Markte feil geboten. Nach Cortes gab es in der Nähe desselben sogar Restaurants, eine Angabe, die wohl auf Mißverständniß beruhen wird, zu dem ihn die gemeinschaftlichen Küchen der großen Haushalte verleitet haben. Das Küchengeräth war äußerst einfach, ein Stein zum Mahlen des Maises und der Cacao (metatl), eine Pfanne zum Braten (comalli), irdene Töpfe, Krüge und Trinkgefäße aus der Frucht der Kalabaschen (xicalli), genügten der mexicanischen Köchin. Beim Essen breitete man eine Matte auf den Boden, denn Tische kannte man nicht. Ebenso wenig Messer und Gabeln. Als Stühle dienten niedrige Schemel aus Holz oder Binsen. Die Unverheiratheten durften nicht mit den Verheiratheten essen, Frauen und Kinder nicht mit den Männern. Diese aßen zuerst und dann kamen jene an die Reihe, ein Brauch, der auch bei den Irokesen gang und gäbe war. Bei den Festlichkeiten des Monats Hueytecuilhuitl scheinen Eltern und Kinder zusammen gegessen zu haben. Nach dem Essen machte die Pfeife die Runde. Man genoß nur eine Hauptmahlzeit und zwar am Mittag, morgens begnügte man sich mit einem Trunk Atolli.[13]

So unzulängliche Angaben uns die Quellen über die Vertheilung der Ländereien bei den Mayas und ihren Stammverwandten geben, so läßt sich doch aus denselben entnehmen, daß es bei ihnen weder Lehns- noch Pachtgüter gab, wie Brasseur uns

glauben machen will. Jede Tribus beanspruchte ein besonderes Territorium und jede Gens einen bestimmten Grundbesitz, der unter die verheiratheten Mitglieder so vertheilt wurde, daß der Ertrag für ein Ehepaar jährlich 40 Lasten Mais ausmachte. Landa gibt zwar die Größe eines solchen Grundstückes auf 400′ (hun-uinic) an, aber Brinton hat auf den augenscheinlichen Irrthum des Bischofs aufmerksam gemacht. Das Hun-uinic ist gleich 20 Kaan von je 24 Quadratvaras, also gleich 480 Quadratvaras, und da man auf jedes Kaan zwei Lasten Mais als Ertrag rechnete, so lieferte das Hun-uinic die obige Summe. Diese der Gens gemeinschaftlich angehörigen Ländereien wurden einschließlich des dem Häuptlinge (Batab) zufallenden Antheils gemeinschaftlich bebaut. Da aber der Ertrag des letztern nicht für die Bedürfnisse dieses Beamten ausreichte, zumal er auch vermöge seiner Stellung für die Alten und Gebrechlichen zu sorgen hatte, so gab Jeder von seinen Früchten wie auch vom Gewinn der Jagd, des Fischfangs, der Salinen und Bienenzucht, so viel an ihn ab, als er benöthigt war, aber nicht als seinem Lehnsherrn, sondern nur als Belohnung für die von ihm geleisteten Dienste. Niemand konnte die ihm zugewiesenen Ländereien veräußern noch verpfänden, da sie ja der ganzen Sippe gehörten, ob sie aber verpachtet werden konnten, ist aus den Quellen nicht ersichtlich. Bei dem Tode eines Mannes ging das von ihm benutzte Grundstück zu gleichen Theilen an seine Söhne oder, wo diese fehlten, an seine Brüder über. Waren die Söhne minderjährig, so ließ es ein Vormund, der aus den männlichen Verwandten des Vaters gewählt wurde, für sie bestellen, um mit dem Ertrage die Ausgaben für ihre Erziehung zu bestreiten. Da bei einer fortgesetzten Theilung die ohnehin kleinen Grundstücke verschwindend klein werden mußten und deßhalb für den Unterhalt einer Familie nicht mehr ausreichten, so ist anzunehmen, obwohl die Quellen hierüber schweigen, daß jeder verheirathete Mann ein Recht hatte, ähnlich wie in Mexico, vom Batab eine Beigabe zu seinem Grundstück zu fordern, damit es einem Hun-uinic gleichkomme. Töchter und Frauen erbten Nichts, weder vom liegenden noch beweglichen Eigenthum des Verstorbenen; doch traten die Brüder zuweilen aus Gutmüthigkeit an ihre Schwestern einen gewissen Antheil von letzterem ab.

Eine Vertheilung von Ländereien, die Landa und Herrera unter den Mayas an die Batabob dem Kukulcan und Ximenes unter den Quichés an die Ahaus dem Cotuha-tzaiub zuschreiben, ist nach indianischen Begriffen ein Unding und nur als Fixirung bestehender Verhältnisse an bestimmte Persönlichkeiten aufzufassen. Für Tempel und Priester waren keine besonderen Ländereien reservirt, vielmehr wurden sie durch freiwillige Gaben der Häuptlinge und Pueblos unterhalten.

Ueber die Grundvertheilung unter den Nicaraguanern sind die Quellen noch magerer, doch läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit vermuthen, daß sie der im Heimatlande gebräuchlichen ähnlich war. Ja, es wird diese Vermuthung zur Gewißheit erhoben durch eine Aeußerung Oviedo's, daß zwar ein Indier das Recht hatte, sein Land zu verlassen, aber nicht zu verkaufen, sondern daß sein Theil beim Wegzuge seiner Sippe zufiel.[14]

In Yucatan, der vermeintlichen Heimat des Maises, stand der Ackerbau in hoher Blüthe. Schon Cortes' Begleiter wunderten sich über die herrlich bebauten Gefilde. Jeder Pueblo, schreibt Montejo, war ein Garten von Obstbäumen. Da es auch dort an Lastthieren fehlte, mußten Menschenhände die mühevolle Bewirthschaftung des

steinigten Bodens besorgen. Man präparirte die Felder durch Niederhauen und Verbrennen der Bäume und Sträucher, wie ich es selbst dort noch im Brauche fand, stieß mit einem spitzen Stabe in die Asche Löcher, legte in jedes 5–6 Saatkörner und bedeckte sie mit Erde.[15]

Das Säen fand von der Hälfte Januar bis April unter allerhand religiösen Ceremonien statt. Künstliche Bewässerung machte der Mangel an Flüssen unmöglich, doch begoß man in Nicaragua in trockenen Jahren den Mais, den man erst einige Tage vor dem Säen eingeweicht hatte, mit der Hand. Gewöhnlich arbeitete man in Abtheilungen von 20 Mann zusammen und bestellte nur kleine aber viele Felder an verschiedenen Orten. Das Unkraut ward fleißig ausgejätet, die Saat von Knaben in Holzgerüsten bewacht und das geerntete Getreide in Scheunen aufbewahrt.

Die Hauptbodenerzeugnisse waren Mais, der zweimal im Jahre geerntet wurde, Cacao, Bohnen, Pfeffer, Yuca (Yuca gloriosa), Tabak, Baumwolle, Henequen (Agave sisalensis), einheimisches Obst, zu dessen Gewinnung Fruchtbäume angepflanzt wurden, wie zur Gewinnung der Orleanfarbe der Rukubaum. Bei der Ernte veranstalteten sie zur Ehre der Götter Festlichkeiten. Von Thieren züchteten sie nur den Hund, Truthahn und anderes Geflügel und Bienen, letztere in großer Anzahl. Die hauptsächlichste Fleischnahrung lieferten Jagd und Fischfang. Zur Erlegung des Wildes dienten Wurfspieße, Pfeil und Bogen und Fallen, in Guatemala auch das Blasrohr. Nach Cogolludo richteten sie Hunde zu diesem Zwecke ab. Gewöhnlich gingen sie in Truppen von 50 zur Jagd und vertheilten die Beute, nachdem sie ihrem Häuptling einen Theil zum Geschenk gemacht, gleichmäßig unter sich. Fische wurden mit Netzen gefangen, in Nicaragua auch mit Angeln, an denen Fliegen als Köder befestigt wurden. Auch lockte man sie dort mit einer Abkochung von Baygua[16] an die Oberfläche. Die Itzaes erlegten sie mit Harpunen. Salz bereitete man aus dem in den Pfützen am Meeresufer stagnirenden Wasser oder der von der Seefluth durchtränkten Erde oder aus der Asche einer Palmenart (Xacxam). Zur Fernhaltung der Ermattung und des Durstes bediente man sich in Nicaragua des Yaatkrautes, das mit Kalk vermischt gekaut wurde.

Menschenfleisch wurde nach Gomara, Villagutierre und Cogolludo in Yucatan nicht gegessen, obwohl P. Martyr und Herrera das Gegentheil behaupten. Die Itzaes, Nicaraguaner und Guatemalteken huldigten zwar diesem Cannibalismus, doch wurde er nur auf die Kriegsgefangenen beschränkt.

Fleisch war nach Cogolludo überhaupt nur eine seltene Nahrung bei den Mayas und wurde nur bei Festlichkeiten genossen. Die gewöhnliche Kost bestand aus Fischen, Vegetabilien, Obst und Mais. Landa hingegen, der zwar auch den Mais als gebräuchlichstes Nahrungsmittel erwähnt, führt als gewöhnliches Gericht bei ihrer Hauptmahlzeit geröstetes Wildpret oder ein Ragout von Gemüse, Wildpret, Geflügel und Fischen an. Fehlte das Wildpret jedoch, so begnügte man sich mit einer Brühe aus Gemüsen mit Chili. Der Mais ward auf verschiedene Weise zubereitet. Vorher mit Hülfe von Kalkwasser abgehülst, wurde er entweder geröstet oder fein zerrieben zu Tortillas verbacken. In Nicaragua und Darien verwandte man zu diesem Zwecke auch das Cassavemehl. Außerdem kochte man aus dem Maismehl einen Brei (Keyem), den man mit Chili gewürzt Morgens warm verzehrte und während des Tages mit Wasser verdünnt trank. Ein anderes Getränk bereitete man durch Zer-

reiben des rohen Maises allein, oder mit Cacao vermischt, in Wasser, welch' letzteres die Itzaes Zaca nannten. Gegohrene Getränke fertigte man aus Honig und Wasser mit einem Zusatz von Balchéwurzel, aus Feigen, Ananas und andern Früchten, seltener aus Agavesaft, in Nicaragua zumeist aus der Frucht der Jocote und aus Mais an. Als Gewürz diente Salz und Chile und zum Versüßen der Speisen und Getränke Bienenhonig. Die Küche besorgten die Frauen, wie auch häufig die Bestellung der Felder. Ihre Töpfe, Gefäße und Teller waren von Thon, Guajakholz, Seemuscheln und der Frucht der Kalabasse und oft schön bemalt oder mit Figuren in Halbrelief geschmückt.

Die Männer aßen stets allein, entweder vom Boden oder einer Matte, Weiber und Kinder nachher. Nach dem Essen wuschen sie Mund und Hände. Die Hauptmahlzeit ward eine Stunde vor Sonnenuntergang eingenommen, morgens nur ein warmer Trunk und tagsüber kalte Getränke. Wie alle Indianer ertrugen sie den Hunger mit Leichtigkeit, aßen aber um so gieriger, wenn die Vorrathskammern gefüllt waren.[17]

Bei den Cuevas bildete die Hauptnahrung Fisch und Wild, die man in Netzen und Schlingen fing oder mit Wurfgeschossen tödtete. Sie wurden zerstückelt mit Schuppen und Haaren über dem Feuer gebraten, aber auch eingesalzen. Tortillas bereitete man aus Mais- und Yucamehl. Als Getränk diente Wasser und Maisbier (Chicha). Essig gewannen sie durch Gährung von geröstetem Maismehl und Wasser in der Sonne. Hier wie in Nicaragua hielten die Häuptlinge öffentliche Mahlzeiten, an denen sich die Mitglieder des Rathes und andere Gäste betheiligten. Frauen trugen die Speisen auf.[18]

Da auf den Höhen Cundinamarca's kein freundlich-milder Himmel lächelte und kein üppiger Boden den Bewohnern die reifen Früchte in den Schooß warf, so mußten sie ihren Unterhalt durch fleißige Bodencultur zu gewinnen suchen, die um so mühseliger war, da kein Zugthier die Arbeit erleichterte und nur eine hölzerne Schaufel (hica) als einziges Ackergeräthe die Scholle wandte. Die künstliche Bewässerung scheint ihnen bekannt gewesen zu sein, wenigstens wurde sie in Guane und Tunja ausgeübt, wo die Spanier alte Acequias antrafen. Aussaat und Ernte fanden nur einmal im Jahre statt (letztere im September) und wurden mit großen Prozessionen gefeiert, bei denen sich die Theilnehmenden in Thiermasken kleideten.

In den kalten Landstrichen pflanzte man hauptsächlich Quinoa (Chenipodium quinoa), Kartoffeln und Mais, in den heißen Thalgründen noch Yuca, Baumwolle und Pfeffer (aji) und in den gemäßigten Arracacha (conium moscatum), Süßkartoffeln (batata edulis), die rübenähnliche Cubia und mehrere Gemüse und Hülsenfrüchte. Auch an eßbaren Früchten war das Land reich. Die Banane, welche heut die Hauptnahrung der Bevölkerung bildet, wurde nur von den Chocos cultivirt und war den Chibchas unbekannt.

Außer dem Ackerbau bot die Jagd eine reiche Nahrungsquelle, weniger der Fischfang, da Flüsse und Lagunen nur einige eßbare Arten lieferten und in Tunja sie gar nicht vorkamen. Thiere züchteten sie keine, außer, wenn man es so nennen will, in den östlich von Tunja gelegenen Gegenden die Ameisen, die auf Steinen zerrieben mit Mais oder Früchten in Kugeln geknetet wurden.

Als Gewürz diente Aji und Salz, das besonders in Zipaquira, Nemocon und

Tausa durch Abdampfen der Sohle in irdenen Töpfen gewonnen wurde und als hervorragender Handelsartikel galt. Honig wurde aus den Blüthen einer Agaveart (agave tuberosa) bereitet oder aus den wilden Bienenstöcken an den Abhängen der Cordilleren gesammelt. Brod bereitete man aus dem auf Steinen zerriebenen Mais oder aus der Yuca, doch aß man die letztere auch geröstet. Aus Mais- oder Quinoamehl mit Zusatz von Wasser und Aji stellte man durch Umrühren einen Brei her. Das beliebteste Nahrungsmittel war die Kartoffel, die bei keinem Mahle fehlen durfte, auch galt ein Ragout aus verschiedenen Gemüsen oder Knollengewächsen mit Wildpret als gesuchter Leckerbissen. Gewöhnlich mischten sie diesem das Kraut der datura arborea, welches sie tectec nannten, bei, um ihm eine berauschende Wirkung zu geben. Die schlauen Indianerinnen benutzten diesen Umstand, wenn sie in die Hände der Spanier fielen, zur Bewerkstelligung ihrer Flucht, indem sie mit Hülfe dieses Gerichtes jene der Sinne beraubten.

Von gegohrnen Getränken kannten die Chibchas nur das Malzbier (chicha), das sie in großen Mengen verschlangen. Als narkotische Reizmittel dienten Tabak, der geraucht und geschnupft wurde, und die Hayoblätter (erythroxylon peruvianum), die wie das Yaat in Nicaragua, aber unvermischt und nicht, wie Oviedo meint, mit gepulverten Muschelschalen vermengt, gekaut wurden. Man sammelte sie mit großer Sorgfalt, indem man sie einzeln mit dem Daumnagel vom Stile abbrach und später in irdenen Gefäßen röstete. Wie das Salz bildeten sie einen hervorragenden Handelsartikel und galten zugleich als beliebte Opfergabe für die Götter. Ueber die Zeit der Einnahme der Mahlzeiten und die bei denselben geltenden Gebräuche schweigen die Quellen, ebenso über die Vertheilung des Grundbesitzes.[19]

Die größte Vollkommenheit scheint die Landwirthschaft in Peru erreicht zu haben. Die dichte Bevölkerung, das rauhe Klima in den Hochlanden und die Trockenheit in den sandigen Küstengegenden erheischte es nicht allein, jeden Fuß breit fruchtbaren Bodens zu verwerthen, sondern auch den Umfang der culturfähigen Ländereien zu vergrößern und ihre Ertragsfähigkeit durch künstliche Mittel zu steigern. Jenes erreichte man durch geschickte Anlage von Terrassen (Andenes) in den Gebirgen und vertieften Gartenbeeten in den Küstenstrichen, dieses durch ein weitverzweigtes System von Bewässerungskanälen und durch künstliche Düngung.

Die Ländereien, sowohl in Cuzco wie bei den unterworfenen Stämmen, waren in drei Klassen getheilt, in die der Gemeinden, der Sonne und des Inca. Das Besitzrecht sämmtlicher verblieb jedoch in den einzelnen Ayllus, nur der Ertrag der beiden letztern war einerseits für religiöse Zwecke, für die Tempel und Huacas, für die Priester und Opfer, andererseits für den Unterhalt des Capac Inca einschließlich seines Haushaltes und der Ausübung der Gastfreundschaft und für Kriegsbedürfnisse bestimmt. Ueber die Größe der verschiedenen Länderklassen schweigen die Autoren, doch scheint dem Capac Inca der Löwenantheil zugefallen zu sein.

Von den Gemeindeländereien wurde jährlich durch einen bestimmten Beamten, den Tocricoc, jedem Ehepaar ein Feld (chacara), auf dem man ein Scheffel Mais säen konnte, was für seinen Unterhalt als ausreichend galt, zugetheilt. Für jeden erwachsenen Sohn ward ein anderes Stück (topu) und für jede Tochter ein halbes hinzugefügt.[20] Veräußert oder vererbt konnten diese Topus nicht werden, da sie alle Jahre nach der Größe der Familie auf's neue vertheilt wurden und das Besitzrecht im

ganzen Ayllu ruhte. Jede Familie bebaute ihre Chacaras für sich, ward dabei aber von den Verwandten unterstützt. War deren Zahl groß, so galt sie für reich, entgegengesetzten Falles für arm. Die Chacaras der Curacas (Häuptlinge), der Wittwen, Kranken und Gebrechlichen bestellten die übrigen Mitglieder des Ayllu, die Tributfelder der Sonne und des Inca der ganze Pueblo gemeinschaftlich, d. h. die tributpflichtige Altersklasse, die Männer zwischen 25 und 50 Jahren (aucapuric oder atunlunas). Ausgenommen von diesem Frohndienst waren jedoch die Kranken, Gebrechlichen und zur Zeit im Kriege Verweilenden und natürlich — als nicht zu den Atunlunas Gehörige — die Alten und Wittwen. Ein besonderer Beamter, der Llactacamayoc, überwachte die Erfüllung dieser Pflicht. Während der Feldbestellung lebten die Arbeiter auf Kosten des Inca und der Sonne. Daß sie ihr Werk unter Singen verrichteten, ist glaublich, weil sie durch den Takt des Liedes ihre Handgriffe regelten und deßhalb weniger leicht ermüdeten. Aus diesem Grunde herrschte nach Piedrahita bei den Chibchas dieselbe Sitte. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, wie manche Chronisten behaupten, daß sie dabei in festlichem Schmucke erschienen seien, denn solcher Staat paßt schlecht zu schmutziger Hantirung, auch nicht, wenn man sie im Dienste der Götter verrichtet. Es ist eins der vielen Märchen, die jenen die Orejonen aufgebunden.

Bei allen gemeinschaftlichen Feldarbeiten that der Curaca den ersten Spatenstich. Selbst der Capac Inca verschmähte es nicht, den Sonnenacker auf dem Collcampata bestellen zu helfen. Die Umgrabung und Bewässerung der Felder fand im Juli und Februar, die Aussaat im August und die Ernte im April unter großen Festlichkeiten statt. Wenn der Mais in den Hochlanden die ersten Schößlinge trieb, zündete man große Feuer an, um durch den Rauch die Nachtfröste fern zu halten. Zum Umgraben diente nach Herrera eine 5—6 Spanne lange und eine Spanne breite, mit einem Griffe versehene Schaufel von Holz, nach Garcilaso ein 6′ langer und 4 Finger breiter, unten zugespitzter Pfahl, an dem $\frac{1}{2}$ Vara von der Spitze in Form eines Steigbügels zwei Seitenhölzer zum Aufstemmen des Fußes angebracht waren, um ihn leichter einsenken zu können. In den Küstengegenden scheint man bronzene Spaten verwendet zu haben, wenigstens entdeckte Squier in Chimu solche Geräthe. Mit diesen brachen die Männer in Reihen von sieben oder acht nach dem Takt eines Liedes die Schollen um. Die Frauen wandten die Wurzeln nach oben, damit sie leichter trockneten. Ja, in Quito besorgten sie die Bestellung der Aecker allein, während ihre Männer die häuslichen Arbeiten verrichteten. Gejätet ward mit kleinen Kupferspaten.

Zur Düngung benutzte man im Thale von Cuzco und in der Sierra pulverisirten Menschenkoth, in der Callao den Llamamist und in den Küstenthälern den Guano, der von den kleinen Inseln des Südmeers geholt wurde, oder in den vertieften Gartenbeeten die Sardellenköpfe, die man mit einigen Saatkörnern in den Boden scharrte.

Als weiteres Mittel, die Fruchtbarkeit der Felder zu steigern, diente die künstliche Bewässerung. Die weitverzweigten Kanäle, bedeckte und unbedeckte, führten oft lange Strecken über Berge und an felsigen Abhängen hin, und konnten sich nach Garcilaso mit den großartigsten Bauten der alten Welt messen. Die bedeutendsten waren der durch die ganze Länge der Contisuya bis zu den Quechuas führende und der 120 Leg. lange, der sich von der Höhe der Sierra zwischen Parco und Picuy bis nach Rucana erstreckte. Oft standen sie mit großen Teichen in Verbindung, die man durch quer über

enge Thäler erbaute Steindämme hergestellt hatte. Wo keine Berieselung möglich war, ließ man die Felder einige Jahre lang brach liegen und pflanzte nur solche Gewächse, die auch in trockenem Boden gedeihen.

Die wichtigsten Culturgewächse waren Kartoffeln, Quinoa und Mais, eine weiche und harte Art.[21] In den warmen Ländern heimste man ihn jährlich zweimal ein. Außer diesen baute man Süßkartoffeln (convolvulus batatas), Bohnen (dolichos sp.), Oca (oxalis tuberosa) und die ihr verwandte Añus, Pfeffer (capsicum peruanum), Yuca, Erdmandeln (inchic, arachis hypogaea) und Aracacha. Dazu kamen in den warmen Thälern der Anden und Küstenländer die Baumwolle, darunter eine röthlich braune Art, Coca und Tabak und eine Anzahl Fruchtbäume, namentlich der Mollebaum (schinus molle), die Banane, Cabuya (agave tuberosa) und eine Kirschenart (bunchosia glandulosa).

Wie im Ackerbau, so waren die Peruaner den übrigen Culturvölkern der neuen Welt auch in der Thierzucht voraus. Außer einigen weniger bedeutenden Vierfüßlern, dem Hunde (canis caraibicus und canis ingae) und Meerschweinchen, zwei gänseartigen Vögeln, der Ñuñuma und Xuta (bernicla melanoptera) und einigen Zärtelthieren, dem Affen, dem Papagei und dem Tucan (rhamphastos erythoryachus), züchteten sie zwei überaus nützliche Auchenienarten, das Llama und Paco, jenes als gelehriges Lastthier, obwohl es nur leichte Bürden tragen und nur kleine Tagereisen zurücklegen kann, dieses zumeist seiner Wolle und seines Fleisches halber, denn minder folgsam als jenes, konnte man es nur an einer durch's Ohr gezogenen Leine lenken. Man hielt sie in großen Herden auf den Weiden der Hochebnen unter der Aufsicht von besondern Schäfern. In den eisigen Landen der Collao waren sie von unschätzbarem Werthe, da sie mit dem elendesten Futter vorlieb nehmend außer der warmen Kleidung die nöthige Nahrung lieferten. Pflanzte man dort auch Quinoa, Oca und Kartoffeln, so konnte man doch in 5 Jahren nur auf zwei günstige Ernten rechnen. Es waren also diese nützlichen Thiere, die den Hunger von den Hütten jener Ansiedlungen fernhielten. Einem weisen Gebrauche gemäß wurden sie nach Farbe, Alter und Geschlecht in abgesonderten Herden gehalten. Wurde ein Junges geboren von anderer Farbe als die seiner Eltern, so versetzte man es unter gleichfarbige Genossen. Auf diese Weise ließ sich vermittelst der Knotenschnüre über den Bestand der Herden leicht Rechnung halten, indem man beiden dieselbe Färbung gab. Besonders geschätzt waren die ganz schwarzen Llamas (yana lama), da sie bei besonders feierlichen Anlässen geopfert wurden.

Die beiden andern Auchenienarten, das Huanaco und Vicuña, haben jedem Versuche der Zähmung widerstanden, galten aber als willkommene Jagdbeute, freilich nicht als die einzige, denn der Wildarten gab es zahlreiche, namentlich wohlschmeckende Hirsche und Hasen (cervus antisiensis und nemorivagus, lepus brasiliensis); des Geflügels und der reißenden Thiere nicht zu gedenken. Zur Erlegung des Hochwildes wurden nach Belieben des Capac Inca öffentliche Treibjagden veranstaltet, zu andern Zeiten durfte nur Geflügel erlegt werden. Aehnlich wie in Mexico wurden die Thiere von einer Anzahl Indier auf eine kleine Fläche zusammengetrieben, die reißenden mit Keulen erschlagen und die eßbaren mit den Händen oder Ayllos (mit Kugeln versehenen Wurfschlingen) gefangen. Die Weibchen, mit Ausnahme der alten, und die schönsten und kräftigsten Männchen ließ man laufen, die übrigen tödtete man und vertheilte das Fleisch unter das Volk. Auch die Huanacos und Vicuñas gab man

frei, sobald man sie geschoren. Die Wolle der letztern wurde in den öffentlichen Vorrathskammern zur Anfertigung der feinern Tuchstoffe niedergelegt, die der letztern gab man dem Volke. Auch hier wurde die Anzahl der Befreiten und Getödteten durch die Quipus registrirt, um eine genaue Uebersicht über den Wildbestand zu haben.

Der Fischfang war nur bedeutend an der pazifischen Küste und in den Binnenseen, weniger in den Wildbächen ihres starken Gefälles halber. Netze, Harpunen, narcotische Mittel und elende Angeln benutzte man zum Fangen.

Die Hauptnahrungsmittel bildeten Mais und Kartoffeln, wozu bei den ärmeren Leuten wildwachsende eßbare Kräuter und Wurzeln, die kleinen Fische der Sierra und als seltener Leckerbissen ein gelegentlich geschlachtetes Meerschweinchen kamen. Selbst die Incafamilien und Curacas aßen nicht oft Fleisch, sondern meist Geflügel, nur bei den herdereichen Collas war es ein häufigere Speise. Bei den Bewohnern von Jauja und Huanca galt Hundefleisch als Delicatesse. Das Fleisch wurde entweder an der Sonne getrocknet und mit viel Pfeffer oder andern Gemüsen zu einem Ragout gekocht, oder wie die Fische auch roh verzehrt. Den Mais aß man gekocht, geröstet oder als Brei; nur bei dem Raymi- und Situafeste ward er zu Brod verbacken, aber nur einige Bissen als religiöse Ceremonie genossen. Zuweilen jedoch bereitete man für häusliche Gelage ein ähnliches Brod. In den Küstenländern machte man Kuchen aus Yuca und Algarroba (prosopis horrida), indem man aus dem zerriebenen Mehl einen Teig knetete und in Thongefäßen backte. Die Kartoffeln aß man ebenfalls gekocht oder geröstet. Um sie für längere Zeit aufzubewahren, verwandelte man sie durch Gefrierenlassen und Trocknen an der Sonne in Chuñu, Chochoca und Moray. Zu den beiden ersteren benutzte man die gewöhnliche Art, entweder roh oder vorher erst gekocht und geschält, zu dem letzteren die bittere, in Europa unbekannte Art. Auf ähnliche Weise wurde auch die Nährkraft der übrigen Knollengewächse erhöht und ihre Konservirung für längere Zeit ermöglicht. Aus den zarten Blättern der Quinoa bereitete man ein Gemüse, aus den Körnern eine Suppe. Die Oca wurde roh, gekocht und gedämpft gegessen, die Añus nur gekocht, die Erdmandel geröstet oder verzuckert. Eine unentbehrliche Zuthat zu allen Gerichten war der Pfeffer, eine seltenere das Salz, das man aus dem Meerwasser oder der Sohle der Salzquellen gewann. Die Zubereitung der Speisen mit thierischen oder vegetabilischen Fetten kannte man nicht, doch versetzte man sie zuweilen auch mit Honig, den man wild in den Bergen fand, denn Bienenzucht ward nicht getrieben. Syrup gewann man durch Eindicken des Saftes der Cabuya, der jungen Maisstengel und der Mollebeeren über dem Feuer, doch wurde der aus den letztern gewonnene nur zu medizinischen Zwecken verwerthet. Als narkotisches Reizmittel benutzten die Peruaner wie die Chibchas den Tabak, aber nur als Schnupf- und Heilmittel, und die Coca, deren Blatt aber hier an der Sonne getrocknet und mit Kalk oder der scharfen Asche der Quinoa zu kleinen Kugeln zusammengeballt und dann gekaut wurde. Der Verbrauch derselben war jedoch nur ein beschränkter, da der Ertrag der Cocafelder ausschließlich dem Capac Inca als Tribut zufloß und von diesem nur als Zeichen der Gunst an seine Verwandten und die Curacas verschenkt wurde.

Die Hauptmahlzeit fand morgens zwischen 8 und 9 Uhr statt, Abends ward nur ein leichter Imbiß eingenommen. Die Männer des Haushaltes aßen allein. Der Capac Inca und die Curacas hielten offene Tafel, an der die Verwandten und die Mitglieder des Rathes theilnahmen. Den Frauen lag die Bereitung und das Auftra-

gen der Speisen ob. Zum Kochen diente ein Thonofen mit mehreren Oeffnungen. Tische und Stühle kannten sie nicht. Nur der Häuptling saß auf niedrigem, mit einer Decke belegten Schemel, vor dem eine Binsenmatte zur Aufnahme der Gefäße ausgebreitet war. Während des Essens wurde nicht getrunken, desto mehr nach Beendigung desselben. Ihr Lieblingsgetränk war die Aca, ein leichtes Maisbier, und die berauschende Sora, die durch Gährung aus gemalztem Maise oder Cabuyasaft bereitet wurde. Zuweilen versetzte man sie mit dem Safte der Mollebeere, den man durch sanftes Reiben zwischen den in warmes Wasser gehaltenen Händen ausdrückte und behutsam durchseihte. Wein bereitete man aus dem Saft der Banane, einfache Tisanen aus dem Mehl des Maises, der Quinoa und Yuca. Daß man die Milch des Llama nicht als Getränk benutzte, findet leicht darin seine Erklärung, daß sich das störrische Thier nicht melken läßt.[22]

---

[1] Humboldt, Neuspanien, II, 78–80.

[2] Clavigero, vii, § 27.—Acosta, Hist. nat., 472.—Torquemada, II, 483.—Duran, 1, 50–1. — Bullock, Six months' residence, 179. — Baron v. Müller, Reisen in Mexico, II, 147.—Wilson, New Hist. of the Conquest, 485–6.—Tylor, Anahuac, 62–3.

[3] Cortes, in Vedia, I, 18, 21. — Torquemada, II, 482. — Veytia, Hist. ant., III, 331–2.

[4] M. Cortes, Carta, in Arch. Ind., IV, 444.—Torquemada, II, 164.—Acosta, 485.—Duran, I, 79.—Tezozomoc, in Bib. Mex., 254.—Codice Ramirez, ibid., 52.

[5] Bandelier, Distribution and Tenure of Lands among the ancient Mexicans, 404 ff.

[6] Clavigero, vii, § 28–9. — Torquemada, II, 481–2. — Herrera, IV, 9, 13. — Dr. Valentini, Mex. Copper tools, 37–9.—Gomara, 373.—Bern. Diaz, 89.—Carbajal Espinosa, I, 621–2.—Chaves, in Arch. de Ind., IV, 546.—Cortes, Cartas, 21.

[7] Sahagun, II, 297–302; III, 235–8, 245–9.—Oviedo, III, 536.—Acosta, Hist. nat., 236–7.—Clavigero, I, § 7, vii, § 64. — Conquist. anónimo, 378–81.—Motolinia, 190.—Orozco y Berra, Hist. antig., I, 323–4.

[8] Torquemada, I, 93; II, 281, 297.—Sahagun, I, 165.—Clavigero, vii, § 33.—Motolinia, 47–8.

[9] Clavigero, I, § 12; VII, § 34 u. 64.—Torquemada, II, 557.—Herrera, II, 7, 16.—B. Diaz, 89, 190.—Camargo, Fragmentos, MS.—Sahagun, II, 299; III, 221.—Gomara, 348.—Tylor, Anahuac, 156.—Orozco y Berra, Hist. ant., I. 319–20.

[10] Acosta, Hist. nat. 247.—P. Martyr, Dec. v, c. 3.—Clavigero, VII, § 64.—Motolinia, 194.—Torquemada, I, 199, 450.—Herrera, II, 7, 5 u. 16.—Sahagun, I, 124 ff; III, 130.—Oviedo, III, 284.—Gomara, 348–9, 441.—Zuazo, 361.—Cortes, Cartas, 32.

[11] Sahagun, I, 84, 89, 93. — Torquemada, II, 584. — Motolinia, 24, 40–1. — Conquistador anónimo, 398. — Albornoz, 488. — Zuazo, 363, 365.—Clavigero, vi, § 18.—Gomara, 446.—Vetancurt, Teatr. Mex., I, 133, No. 146.

[12] Conqu. anónimo, 380–2.—Vetancurt, I, 136, No. 151.—Gomara, 441.—B. Diaz, 53, 154.—Hernandez, Op. omnia, II, 153–8, 253.—Motolinia, 23, 189, 190, 244.—Clavigero, VII, § 64–5.—Orozco y Berra, Hist. ant., I, 314–32.—Sahagun, III, 241.

[13] Cortes, 32.—B. Diaz, 87.—Clavigero, VII, § 68, 69, 64. — P. Martyr, Dec. IV, lib. 4.—Sahagun, I, 129, 333.—Morgan, Houses and Houselife, 99–103.

[14] Landa, 36, 40, 42, 110–2, 130–2, 138.—Herrera, IV, 10, 2.—Cogolludo, I, 289.—Brasseur de Bourbourg, Nat. civilis., II, 56–7.—Brinton, abor. am. literat., I, 27.—Oviedo, IV, 55.—Ximenes, 164–5.

[15] Gomara, 302.—Fr. de Montejo, in Doc. Arch. Ind., XIII, 87.—Landa, 90.—Cogolludo, I, 282.—Stephens, Yucatan, I, 233.

[16] Eine der Lygodisodea foetida ähnliche Pflanze.

[17] Landa, 46, 116-22, 130, 192.—Oviedo, I, 206-7, 264-5, 267, 307, 411; III, 245; IV, 33, 36-7, 51-2, 105, 108, 111, 265. — Cogolludo, I, 289, 296, 301-2; II, 536-7. — Villagutierre, 89, 98, 120, 310-2, 491, 493, 495, 498, 650.—Gomara, 186, 305.—Palacio, San Salvador und Honduras, ed. Frantzius, 5.—P. Martyr, IV, 6.—Herrera, IV, 10, 2 u. 4.—Las Casas, in Kingsb., VIII, 147.—Relacion de la Villa de Valladolid, II, 174, 187.—Morgan, Houses and Houselife, 103.—Orozco y Berra, Hist. antig., II, 538-9.—Ancona, Hist. de Yuc., I, 170-1.—Carillo y Ancona, Hist. ant. de Yuc., 270-3.

[18] Oviedo, III, 136-7.

[19] P. Simon, in Kingsb., VIII., 252, 255, 258.—Piedrahita, 8, 20, 24, 253, 257.—Oviedo, II, 389-90, 407.—Herrera, VI, 5, 6.—Zamora, 37, 42-5.—Descripcion de la Ciudad de Tunja, in Doc. Arch. Ind., IX, 401-2, 425, 432. — Joaq. Acosta, Comp., 204-5.—Uricoechea, Gram. de la leng. Chibcha, introd. xxxii u. S. 176, sub pala.

[20] Nach Jimenez de la Espada ist ein Topu 60 Schritte lang und 50 breit (Cieza de Leon, Seg. Parte 52, Anm. d). Doch scheint es, daß mit Topu ein unbestimmtes Maaß ausgedrückt werden soll, das sich in jedem Pueblo nach dem Gesammtinhalt des Landbesitzes und der Einwohnerzahl richtete. (Ondegardo, in Doc. Arch. Ind., XVII, 18, 32.

[21] Nach Professor Wittmack's Untersuchungen lassen sich drei Typen des peruanischen Maises unterscheiden, der gemeine, spitzkörnige und genabelte, mit Uebergangsformen von den beiden erstern zum letztern. (Zeitschrift für Ethnologie XII, 85-97.)

[22] Garcilaso, Commentarios, lib. iii, 16; lib. v, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 24; lib. vi, 1, 3, 6, 16, 20; lib. vii, 5; lib. viii, cap. 9, 17, 20, 22.—Ondegardo, Relacion, in Doc, inédit. de Indias, XVII, 17, 19-22, 25, 32-4, 86.—Falcon, Representacion, in Doc. inéd. de Indias, VII, 465, 469-71.—Informacion de las Idolatrias de los Incas, in Doc. inéd. de Indias, XXI, 145, 158-9, 171, 200-1.—Acosta, Hist. natural, lib. IV, cap. 16-18, 20-23, 30, 41; lib. VI, cap. 15. — Relaciones geográficas de Indias, I, 21, 69, 85, 88, 97, 102, 147, 173-5, 189, 192, 211-2. — P. Pizarro, in Doc. inéd. Hist. España, V, 249, 269-70, 291-2, 323, 379. — Saltillan, in Tres Relaciones de Antig. Peruanas, 18. 20, 21, 43-5, 47-8. — Fernandez, Hist. Peru, lib. III, cap. 10. — Betanzos, Suma y narracion de los Incas, 103. — Benzoni, Hist. Mondo nuovo, 169. — Cieza de Leon, Cronica, in Ved. II, 388-9, 391-2, 394, 400, 417-8, 420, 425, 440-2, 450-1.—Idem, Secunda Parte, 53, Anm., 56-8.—Estete, Relacion, in Ved., II, 338-9.—Gomara, in Ved., I, 234, 276, 278. — Herrera, Hist, gen. Desc., cap. 22, Dec. V, lib. 10, cap 10 u. 12.; Dec. V, lib. 3, cap. 15. Jerez, Conq. Peru, in Ved., II, 327, 335, 341-2 — Zarate, Hist. Peru, in Ved., II, 468-9. — Oviedo, Hist. gen., IV, 122, 158, 215-6, 224, 227, 229-31, 233-4.—Torquemada, Mon. Indiana, II, 482-3, 485-6.—Calancha, Coronica moralizada 59-60.—Guzman, Life and acts, transl. by Markham, pag. 91.—Chr. de Acuña, in Voyages and Discoveries in South America, cap. 24. — Velasco, Hist. de Quito, in Ternaux-Comp., Voyages, XVIII, 181-3.—Piedrahita, Hist. gen. N. R. Granada, 22. — Squier, Peru, 175, 219, 485. — Rivero y Tschudi, Antig. Peruanas, 75-7, 253-4. — Stevenson, Twenty years Residence in S. A., II, 359, 412. — Juan y Ulloa, Voyage historique, I, 170-1. — Markham, in Cieza, Travels (engl. Uebersetz.), p. 142 n. 2, 236 n. 1.—Tschudi, Organismus der Ketsuasprache, 47-54.—Idem, Das Lama, in Zeitschrift für Ethnologie, 1885, S. 93-109.—Idem, Peru, II, 168-71, 299.

Künste und technische Fertigkeiten.

Obwohl nach dem übereinstimmenden Zeugniß der spanischen Autoren die Mexicaner eine große Geschicklichkeit in den mechanischen Künsten besaßen, so glänzten sie doch besonders durch ihre Gold- und Federarbeiten; in den erstern die Bewohner von Azcapotzalco, Cholula und die Zapoteken, in letztern die von Michoacan. In der That, liest man die lange Liste der kostbaren Geschenke, welche die Conquistadoren an verschiedenen Orten erhielten und zum Theil dem spanischen Hofe übersandten, so kann man an jenen Angaben kaum zweifeln. Unter denselben befanden sich eine silberne und goldene Scheibe mit Laubwerk und Thierfiguren und dem Bildniß des Mondes und der Sonne in erhabener Arbeit, goldene Armbänder mit Perlen und Edelsteinen besetzt, ähnlich verzierte Ohrgehänge, Helme aus Goldplatten oder aus Holz mit Goldblech belegt und mit goldnen Glöckchen und kostbaren Steinen verziert, mit Edelmetallen und Perlen geschmückte Sandalen, Schilde und Fächer mit Gold- und Federschmuck, allerlei Thierfiguren und Götzenbilder mit eingelegter Arbeit aus Edelmetallen und köstlichen Steinen. Schon diese Gegenstände erregten bei den Spaniern gerechte Bewunderung, mehr aber noch die gegossenen Vögel, die Kopf, Zunge und Flügel bewegten, die tanzenden Affen, die mit den gelenkigen Gliedmaßen ein in den Händen haltendes Spielzeug bewegten, die Fische mit abwechselnd goldenen und silbernen Schuppen, die achteckigen Schüsseln, deren Abtheilungen der Reihe nach aus Gold und Silber bestanden, ohne gelöthet zu sein.

Außer den Edelmetallen kannten die Mexicaner Kupfer, Bronze, Blei und Zinn, Eisen aber nicht. Ueber die Fundorte der Metalle haben wir nur dürftige Angaben. Das Gold wusch man aus dem Sande der Flüsse von Oajaca, Zinn grub man in den Minen von Tlachco, Blei in denen von Izmiquilpan, Kupfer in den Bergen von Zacatollan, Michoacan und Guerrero. Im Codex Mendoza werden drei Städte erwähnt, welche ihren Namen vom Kupfer (Tepuztli) erhielten, was wahrscheinlich in ihrer Nähe gegraben wurde, Tepoztla, Tepoztitla und Tepozcolula und zwei, Chilapa und Xala, die einen Tribut an kupfernen Aexten und Schellen an Mexico zu zahlen hatten. Nach einer im Museo nacional aufbewahrten Tributliste zahlten Tepecuacuilco,

Quiyauhteopan und andere Pueblos eine ähnliche Abgabe von 80—100 Aexten und 40 Schellen alle 80 Tage. Wie groß muß also die Ausbeute an Kupfer gewesen sein, um jene Mengen aufzubringen!

Humboldt glaubt, daß die Azteken verstanden hätten, Gallerien zu ziehen, Ramirez hält ihren Minenbetrieb nur für Tagbau. Von beiden Arten finden sich Beispiele, für jene in Tlacheo und Teremendo, für diesen auf dem Cerro del Aguila im Staate Guerrero. In den beiden letztern Minen ließ sich auch der Gewinnungsprozeß ersehen. Das Gestein wurde mit Feuer erhitzt und löste sich beim Abkühlen, das wohl durch Begießen mit Wasser beschleunigt wurde, von der Kupferader ab, dann wurde diese mit großen Steinkeulen, die sich massenhaft in der Mine des Cerro del Aquila vorfanden, in Stücken losgeschlagen. Vermuthlich verarbeiteten sie nur das gediegene Metall, denn nirgendwo wird angegeben, daß sie rohe Erze zu schmelzen verstanden. Auch ist nicht wahrscheinlich, daß sie Bronze zu machen wußten, obwohl Cortes, B. Diaz und Gomara anführen, daß sie einen Handelsartikel bildete und der letztere und P. Martyr behaupten, daß sie sie anfertigten. Humboldt hatte schon gegen diese künstliche Herstellung Bedenken erhoben, aber neuerlichst hat dies Prof. Valentini in einer trefflichen Schrift noch bestärkt und darauf hingewiesen, daß das mexicanische Kupfer stets in größerer oder geringerer Verbindung mit Gold, Silber oder Zinn vorkommt und demgemäß die weichere dunklere, oder die härtere gelbe Art je nach Bedürfniß für die verschiedenen Werkzeuge ausgewählt wurde — eine Ansicht, die früher auch schon Clavigero angedeutet hatte. Freilich hat Sr. Mendoza, der frühere Direktor des Museo nacional, sich dahin ausgesprochen, daß die Mexicaner nicht allein verstanden hätten, die Bronze künstlich herzustellen, sondern auch das Zink aus seinem Oxyd mittelst der Kohle zu scheiden. Wer aber die Sucht der heutigen Gelehrten Mexico's kennt, die geistigen Errungenschaften der Ureinwohner im hellsten Lichte darzustellen, wird solchen Behauptungen wenig Glauben beimessen. Die bis jetzt angestellten chemischen Analysen von Bronzemeißeln erlauben nicht, einen sichern Schluß zu ziehen. Die eine ergab 90 Proz. Kupfer und 10 Proz. Zinn, die andere 97.87 Proz. von ersterem und 2.13 Proz. von letzterem Metall mit Spuren von Zink und Gold. Aber sie begünstigen die Ansicht, daß die Mexicaner die methodische Herstellung der Bronze nicht verstanden, denn wäre dies der Fall gewesen, so müßte der Prozentsatz des Zinnes in den Analysen wenigstens annähernd gleich sein.

Die Geräthe, welche aus den verschiedenen Arten des Kupfers hergestellt wurden, waren Aexte, Coas (Schaufeln) zum Umgraben der Felder, Meißel und Bohrer; Sanchez fügt ihnen noch Nadeln, Pinzetten zum Ausreißen der Barthaare, Schellen, Schildkröten, Lippenschmuck (tentetl) und Pfeilspitzen bei.

Die Art und Weise des Schmelzens ist uns in einem Bilde des Codex Mendoza aufbewahrt. Es geschah in einem dreifüßigen Tiegel, unter dem man die Flamme mittelst eines Rohres zu größerer Hitze anfachte. Das flüssige Metall goß man in Formen von hartem Thon nach Ramirez, in Formen von Stein nach Prof. Valentini, doch scheint die letztere Ansicht auf einer falschen Auslegung einer Stelle in Torquemada zu beruhen. Flache Gegenstände, wie Scheiben, Teller und Schüsseln wurden mit Steinen gehämmert, mit welchen man auch die Aexte schärfte. Eigentliche Hämmer kannten sie nicht, ebenso wenig verstanden sie zu löthen oder zu vergolden, dagegen mit dünnem Goldblech Gegenstände zu überziehen und kostbare Steine schön einzufassen.

Sie polirten und durchbohrten dieselben mit Kieselsand und einer gewissen uns unbekannten Flüssigkeit. Sartorius glaubt sogar, daß sie den Amalgamationsprozeß gekannt hätten. Unmöglich ist dies nicht, da er wirklich in Mexico — obwohl angeblich von einem Spanier — erfunden wurde. Immerhin könnte ja dieser das Geheimniß einem einheimischen Künstler abgelauscht haben und damit wäre die Erklärung für die großen Fortschritte der Eingebornen in der Bearbeitung der Edelmetalle gefunden.

Ebenso bewunderungswürdig wie ihre Goldwaaren, waren die Federarbeiten, in denen sich besonders die Michoacaner hervorthaten. Sie verfertigten Bilder von Pflanzen, Thieren und Menschen, Kleider und Gewänder, Schilde, Fächer und Kopfputz, wozu sie die bunten Federn sowohl der wilden wie der eigens zu diesem Zwecke gezüchteten Vögel benutzten. Die Federn wurden mittelst einer Pinzette auf ein mit Leim (tzauhtli) überzogenes Stück Magueytuch aufgeklebt. Bei größern Bildern verband sich eine Anzahl Künstler (amanteca), indem jeder den ihm zugewiesenen Theil vollendete. Dann wurden die einzelnen Stücke auf einer ebenen Fläche sorgfältig aneinandergereiht. Aehnliche Bilder wurden auch aus frischen Blumenblättern oder farbigen Muscheln hergestellt.

In der Malerei leisteten die Mexicaner nichts Bedeutendes. Besonders schlecht waren ihre Menschenfiguren, obwohl sie natürliche Gegenstände treu wiedergaben. Da ihre Gemälde hauptsächlich als Ausdruck des Gedankens, also als Schrift dienen sollten, so begnügte man sich der Kürze halber mit bloßer Skizzirung, die allmählich häßliche Formen annahm und den Geschmack abstumpfte. Die Farben zum Malen und Färben entstammten meist dem Thier- und Pflanzenreich; wegen ihrer Brillanz und Dauerhaftigkeit fanden manche Eingang in Europa. Blau, gelb und roth waren die beliebtesten, das letztere lieferte die Cochenille, die eigens hierzu gezüchtet wurde, und die Frucht des Rukubaumes. Zum Anreiben derselben für's Malen bediente man sich des Chianöles und des Tzauhtli. Man malte auf Nequen, auf gegerbte Häute oder Papier. Das letztere, das in großer Menge angefertigt wurde, denn 24,000 Ries wurden jährlich nach Mexico allein von unterworfenen Pueblos geliefert, bereitete man wie das Nequen aus den Fasern der Maguey- und Palmblätter, indem man sie erst mazerirte und auswusch und dann auf beiden Seiten mit der dünnen Membran einer Hirschart (cervus californ.) mittelst Gummi überklebte und stark zusammenpreßte. Aus demselben Material verfertigte man Stricke, Sandalen, Netze und Matten. Feinere Kleiderstoffe wob man aus Baumwollengarn, zuweilen mit einem Einschlag von Federn oder aus Kaninchen- und Hasenhaaren. An Glanz und Feinheit kamen sie der Seide gleich. Das Spinnen und Weben besorgten die Frauen. Die Spindel ähnelte einem Kreisel, der sich auf einem flachen Teller drehte.

Irdenwaaren wurden in den mannigfachsten Formen nicht bloß zum häuslichen Gebrauche, sondern auch zur Spielerei und zu religiösen Zwecken angefertigt. Am geschätztesten waren die von Cholula. Die Zapoteken liebten es, ihre Thongefäße mit grotesken Verzierungen zu überladen. Obwohl aus den erhaltenen Exemplaren hervorgeht, daß die Töpfer mit Leichtigkeit den Thon zu behandeln verstanden, findet sich doch nirgends ein Anzeichen, daß sie die Drehscheibe gekannt hätten. Bei der Untersuchung von Scherben zeigt sich, daß sie die complizirteren Muster in Stücken formten und dann zusammensetzten.

Verschieden ist das Resultat, zu dem Dr. Wibel nach genauer Untersuchung von

47 vom Cerro montoso, Misantla und Ranchito de las Animas stammenden Fundstücken von Irdenwaaren gelangt ist und das er in folgenden Worten zusammenfaßt: „Die aus gutem, selten mit Zusätzen versetzten Thon auf der Drehscheibe kunstvoll verfertigten Geschirre sind einem kräftigen, jedoch nicht bis zur Sinterung gehenden, meist sehr gleichmäßigen Brennen unterworfen. Auf den gebrannten Scherben sind alsdann die Dekorationsfarben theils direkt, theils unter Vermittlung einer Grundirfarbe aufgetragen, welche Farben wahrscheinlich durchweg künstliche Mischungen von fetten Thonen mit Kreide und andern Zusätzen für das Weiß, mit Eisenoxyd (Röthel), Eisenocker und Manganocker für die übrigen Farben, oder von natürlich gefärbten Thonen miteinander darstellen. Ein wirkliches Einbrennen derselben unter Anwendung von Flußmitteln oder hoher Hitzgrade hat nicht stattgefunden, vielmehr sind die bemalten Geschirre, wenn überhaupt so doch nur einem relativ schwachen zweiten Brennen ausgesetzt worden. Die Fixirung der Farben, begünstigt durch die Porosität des Scherbens oder der Grundirfarbe, ist hauptsächlich durch Reiben erfolgt, wodurch zugleich der vortreffliche Glanz erzielt wurde."

Die Kunst des Glasirens erlernten sie erst von den Spaniern. Doch bemalten sie diejenigen Gefäße, welche aus Kürbisschalen angefertigt wurden (jicaras), mit glänzenden und dauerhaften Farben, die selbst ein längeres Verweilen im Wasser nicht auslöschte.

Die Holzarbeiten wurden mit Hülfe der Bronzeäxte und Meißel ausgeführt, doch waren sie meist nur einfacher Art und dienten hauptsächlich häuslichen Zwecken oder zur Herstellung von Ackergeräthen und Waffen. Acosta erwähnt eine hölzerne Statue ihres Kriegsgottes und Dupaix gibt die Abbildung einer Trommel von Tlascala in der Form eines auf dem Bauche liegenden Mannes, die als Muster trefflicher Arbeit gelten kann.

Bedeutender waren ihre Leistungen in der Steinsculptur. Mit den einfachsten Instrumenten bearbeiteten sie die härtesten Steinarten und brachten jegliche Haltung und Stellung, deren der menschliche Körper fähig ist, zum Ausdruck.

Aber wie in der Malerei, so macht sich auch hier eine gewisse Disharmonie geltend. Finden sich auch manche gutausgeführte Köpfe und Gesichter, so tritt bei den übrigen Körpertheilen ein Mißverhältniß hervor und zwar nicht bloß bei Menschen, sondern auch bei den Vierfüßlern und Vögeln, deren Federwerk die altmexicanischen Künstler nicht darzustellen vermochten. Glücklicher waren sie in der Darstellung der Reptilien von einfachen Formen, während Fische nur roh ausgeführt sind. Dasselbe gilt für die Abbildung seltener Pflanzen. Dies führt Bandelier zu dem wohl allzuharten Urtheil, daß die Sculptur im alten Mexico die Holz- und Elfenbeinschnitzereien der Indianer der Nordwestküste nicht übertraf und häufig eine merkwürdige Aehnlichkeit mit ihnen zeigt. Wie dem auch sei, jedenfalls ist das Lob, das Cortez und Torquemada den mexicanischen Künstlern spenden ein übertriebenes und der Reisende wird sich oft bei Betrachtung der Sculpturen enttäuscht fühlen.

Torquemada erwähnt steinerne Idole, die an den Ecken der Häuser über den Fundamenten eingemauert waren und die Ebenbilder zweier mexicanischen Oberhäuptlinge auf einem Felsen am Hügel von Chapultepec, von deren einem jedoch nur mehr die Beine erhalten sind. Das Bedeutendste ist unstreitig der schöne Kopf des Gottes Totec aus Serpentin, der Indio Triste und Kalenderstein, die im National-

Museum aufbewahrt werden, und die herrlichen Sculpturen auf der Pyramide von Xochicalco, welche die wenigen in Tula und Teotihuacan gefundenen weit in den Schatten stellen und mit den schönsten in Yucatan wetteifern. Besondere Geschicklichkeit entfalteten die Mexicaner im Schleifen und Poliren der harten Steine, wie ihre Masken und Spiegel kund geben, und in der Anfertigung schneidender Werkzeuge aus Obsidian, indem sie mit einem hölzernen Stabe durch einen geschickt geführten Stoß flache, spitzige Scherben von den Kanten dieses vulkanischen Glases absprengten, die sie als Messer und Lanzetten benutzten und ihren Waffen anhefteten.

Nicht minder gewandt waren sie in der Herstellung buntgemusterter Geflechte aus Binsen und Palmblättern, die als Matten und Tapeten benutzt wurden und in der Bearbeitung des Leders, verstanden sie doch Häute und Felle mit und ohne Haare zu gerben. Ueberhaupt bemeisterte jeder Indier alle Handwerke, die nicht besondere Geschicklichkeit oder feinere Instrumente erheischten. Nach der Eroberung lernten sie den Spaniern leicht alle nicht gekannten vom bloßen Zusehen ab und lieferten bald ebenso gute Arbeit wie jene. Am meisten freuten sie sich über die Wachslichter und Oellampen, da sie vorher nur die qualmenden Fackeln aus Fichtenholz (ocotl, pinus variabilis) benutzt hatten. Wenn Charnay aber glaubt, daß die Tolteken Wachslichter gekannt hätten, so beruht dies nur auf einer falschen Auslegung einer Stelle in Sahagun, der jedenfalls dort nur von den Kerzenhändlern seiner Zeit spricht.[1] Feuer machten sie durch Reiben von zwei Holzstücken, gewöhnlich vom Rukubaume. Die Sage führt die Erfindung dieses Prozesses auf ihre Auswanderung aus Aztlan zurück. Auch der Gebrauch der Seife war ihnen unbekannt, doch ersetzten sie dieselbe durch die Frucht des Copalbaumes und die Wurzel des Amolli.[2]

Obwohl die Yucateken zumeist dem Handel und Ackerbau oblagen, vernachlässigten sie doch auch die mechanischen Künste nicht. Landa stellt sie namentlich als gute Schreiner und Töpfer hin und erwähnt ein schönes silbergraues Gefäß mit drei Henkeln. Villagutierre rühmt die schönen Irdenwaaren der Itzaes, Oviedo die glänzendschwarzen von der Insel Chira und Palacio die feinen Thongefäße von Aguachapan, die Arbeit der emsigen Frauen, die sie mit bloßer Hand, ohne Werkzeug und Drehscheibe verfertigten. Zur Färbung bedienten sie sich des armenischen Bolus, der sich reichlich in den Uferpfützen der nahen Bäche niederschlug — eine Färbung, die nach Frantzius heute noch in Nicoya im Gebrauche ist.

Scherben, die ich in unmittelbarer Nähe der Ruinen von Aké Kabah, Sabaché, Zayi und Labna ausgrub, waren von rothem Thon ohne Glasur und Verzierungen. Oft aber werden auf Gräberfeldern schöne Urnen, die die Geräthe des Begrabenen enthalten, neben dessen Kopfe gefunden. Meist sind sie unten stark bauchig mit langem, weitem Halse. Die Verzierungen sind nicht ohne Geschmack, oft hieroglyphenartig. Manchmal bildet ein hervorstehender Thierkopf, den eine Hand hält, den Henkel und der Schweif und die hintern Extremitäten des Thieres die Füße des Gefäßes. Mehrere schöne Exemplare von Vasen und Töpfen enthält das Museo Yucateco und die Sammlung des Hochw. Bischofs Carillo in Merida. Doch nicht aus Thon allein formte man die Gefäße, man verwandte dazu auch Seemuscheln, Kürbisschalen und Alabaster.

Neben den Töpferwaaren werden die feinen Baumwollengewebe gelobt, in deren buntgemusterter Herstellung die Itzaerinnen eine große Meisterschaft entwickelten. Als

Färbemittel benutzte man außer dem Ajin, einer der Cochenilla ähnliche, aber größere Schildlaus, welche ein herrliches citronengelb lieferte, verschiedene Hölzer, vornehmlich das Gelb-, Blau- und Brasilienholz (maclura tinctoria, haematoxylon campechianum, caesalpinia crista). Als Erfinderin des Webens galt bei den Mayas die Ixazal voh, als Erfinderin des Färbens und des Einwebens von Figuren die Göttin Ixchebelyax. Wie ihre mexicanischen Schwestern verstanden die Frauen von Yucatan, Guatemala und Vera Paz auch schöne Federarbeiten auszuführen, mit denen sie die Schamgürtel und Schilde verzierten. Gröbere Zeuge wurden aus den Fasern des Henequen und der Palmblätter, selbst aus mazerirter Baumrinde bereitet. Außerdem erwähnt Oviedo mehrere Pflanzen, aus deren Fasern man Stricke und Netze verfertigte.

Auch in der Malerei leisteten sie Treffliches, wenn wir nach den erhaltenen Ueberresten uns ein Urtheil bilden dürfen. Die Wandgemälde in den alten Ruinenstädten, namentlich in Chichen Itza, die kriegerische und friedliche Szenen, häusliches Leben, Phasen aus dem Landbau und der Schifffahrt und mythologische Stoffe darstellen, verrathen Geist und getreue Auffassungsgabe, obwohl sie einer tüchtigen Technik ermangeln. Die Farben sind brillant mit Vorherrschen der grünen, gelben, rothen und blauen.

Nicht dasselbe Lob verdienen ihre Sculpturen. Sie rechtfertigen nach Morelet's Meinung, in ihren Details nicht den Enthusiasmus der Archäologen. Den ornamentalen Linien fehlt es an Regelmäßigkeit, den Zeichnungen an Symmetrie und den Gebilden an Vollendung. Wie bei den mexicanischen tritt auch hier oft ein Mangel an Harmonie in den einzelnen Körpertheilen hervor. Ein schlagendes Beispiel hiezu liefert die Statue des Chac-mool, die von Dr. Le Plongeon in Chichen-Itza ausgegraben, aber später im Museo Nacional von Mexico aufgestellt wurde. Die schlechtesten Bildwerke befinden sich auf dem Ruinenfelde von Mayapan, von wo sie in der Nähe der hohen Pyramide und der Zenote zerstreut im Gebüsche umher liegen. Züge und Durchführung sind plump und erbärmlich und deuten auf die frühen Anfänge oder den deutlichen Verfall der Kunst hin, was um so auffallender ist, als Mayapan als ein Centrum des alten Mayareiches bezeichnet wird. Möglich wäre es freilich, daß die Steingebilde nur als Unterlage für Stuckarbeit, wie sie in Itzamal und andern Orten vorkommen, gedient hätten. Gute Proportionen finden sich auf manchen Sculpturen in Palenque, namentlich im Kreuztempel No. I. und in der Gallerie des östlichen Flügels des Palastes, auf einer Thürschwelle in Chichen Itza, ein Gesicht an einer Ecke des Hauptgebäudes von Labna, die Schlangen auf einer innern Façade des Nonnenhauses von Uxmal. Auch sah ich bei einem deutschen Kaufmann in Merida eine in der Nähe von Ticul gefundene treffliche Sculptur, welche zwei Zechbrüder vorstellte, deren einer den andern mit einem Arm umschlungen hielt. Dieser hatte ein Trinkgefäß in der Hand. Zwischen ihnen befand sich eine plattgedrückte Flasche, unsern heutigen Branntweinflaschen ähnlich. Da nirgends derartige Gefäße auf yucatekischen Sculpturen vorkommen, so halte ich mich berechtigt, trotz ihres Fundortes sie in die nachcolumbianische Periode zu verweisen. Immerhin ist es zu bewundern, daß sie mit ihren mangelhaften Werkzeugen so Treffliches, das Trefflichste von allen Völkern der neuen Welt, leisteten. Denn vermuthlich benutzten sie für ihre Bildhauerarbeiten nur harte Steingeräthe.

Kupfer wurde auf der Halbinsel nirgendwo gebrochen, auch sind keine kupfernen Geräthe in den alten Ruinen gefunden worden. Freilich spricht Landa von Kupferäxten zum Waffengebrauche und Behauen des Holzes, Cogolludo von diesen und kupfernen Schellen als Tauschmittel, versichert aber auch, daß sie von Neuspanien, also aus den nördlichen Ländern kamen und dies stimmt mit der Thatsache überein, daß Columbus auf seiner Fahrt ein yucatekisches Schiff traf, das eine große Menge jener Geräthe als Ladung führte. Darnach scheint es festzustehen, daß sie weder die Kupferwerkzeuge zur Bearbeitung der Steine verwandten, noch selbst verfertigten, sondern vom Norden importirten. Das letztere scheint auch von ihren Goldwaaren zu gelten. Zwar trafen die Spanier überall an den Küsten derartige Schätze, aber nur in geringer Menge und von niedrigem Gehalte. So versichern wenigstens Cortez und Bernal Diaz, der sowohl an der Expedition jenes wie an der des Grijalva Theil nahm. Die lange Liste von Kostbarkeiten, die Grijalva nach Oviedo, Gomara und Herrera vom Caciquen von Tabasco erhalten haben soll, beschränkt jener Augenzeuge auf einige werthlose Stücke und auch Cogolludo bezweifelt sie, weil in Tabasco kein Gold gefunden werde. Juan Diaz aber, der Caplan der Grijalva'schen Expedition, verlegt ihren Ursprung in die Nähe der Insel Sacrificios, wo das Edelmetall aus dem Sande der Sierrabäche ausgewaschen und, wie in Mexico, in Tiegeln mit Hülfe eines Blasrohrs geschmolzen wurde. Dies scheint daher die Quelle gewesen zu sein, woher die Bewohner der Halbinsel ihren Goldschmuck bezogen.

In Nicaragua gab es nach Oviedo viele Goldminen, was freilich Benzoni auch in Abrede stellt, doch versichert auch Herrera, daß in jedem Pueblo eine Werkstätte für Goldschmiede existirt hätte. Auch Ximenes erwähnt derselben in Vera Paz. Die Gold- und Silberminen in Honduras wurden nicht betrieben, da man den Werth dieser Metalle nicht schätzte. Anders war es in Veragua, wo Balboa viele schöngearbeitete Kostbarkeiten von Gold erhielt, was darauf schließen läßt, daß dort die Goldschmiedekunst in sehr hoher Blüthe stand. Dasselbe berichtet Zevallos von Costa Rica, wo man allerhand Figuren aus einer Legirung von Gold und Kupfer in Thonpfannen goß. Zu Ketten verarbeitete man jedoch das reine Gold durch Hämmern, das man aus dem Sande der Flüsse auswusch.

Obwohl sich die Mayas der Spiegel bedienten, wird doch nirgends angegeben, aus welchen Substanzen sie angefertigt waren, nur Oviedo erwähnt eines solchen aus einer in Jaspis eingefaßten großen Perle und eines dem Grijalva geschenkten mit beiderseitiger Spiegelfläche und Einfassung von Goldblech. Kämme fertigten sie aus Hirschhorn oder einem schwarzen Holze an, indem sie die Zähne in eine Thonmasse festkitteten. Auch verstanden sie schöne Geflechte in der Form von Körben, Matten und Netzen herzustellen. Die Verwendung des Wachses und Oeles für Lichter kannten sie ebensowenig wie die Mexicaner, noch den Gebrauch der Seife.

Daß den Mayas überhaupt das nöthige Geschick für mechanische Künste nicht abging, geht aus Cogolludo hervor, welcher versichert, daß sie zu seiner Zeit nicht bloß alle möglichen Handwerke betrieben, sondern meist ein halbes Dutzend verstanden hätten, trotzdem sie sich der lächerlichsten Instrumente bedienten, aber durch Geduld ersetzten, was ihnen an Kunstfertigkeit abging.[3]

Wenn Herrera den Chibchas nur mittelmäßiges Talent für mechanische Künste zuschreibt, so widerspricht er den übrigen Autoren, die sie wenigstens als gute Gold-

schmiede, Weber und Töpfer hinstellen. Ja, Herrera selbst gesteht zu, daß sie Häuser zu bauen und mit sculptirten Gesimsen zu schmücken verstanden. Auch erwähnt Cieza mehrfach hölzerner Statuen im Caucathale und Simon Idole aus Holz. Eine schöne Keule von Tunja — einer neuseeländischen ähnlich — haben Rivero und Tschudi abgebildet. Wenn aber Uricoechea von den schönen Sitzen im Hospiz von Bogotá einen Schluß zu Gunsten der großen Kunstfertigkeit der Chibchas in der Holzschnitzerei ziehen will, so ist dies nicht zulässig, weil doch wohl jene Sitze aus der Zeit nach der Conquista stammen. Doch schnitzten sie allerhand kleine Figuren aus Knochen, die sie als Schmucksachen trugen. Daß sie in der Steinsculptur Etwas geleistet hätten, wird zwar nirgendwo direct erwähnt, es läßt sich aber aus den an verschiedenen Stellen aufgefundenen Statuen, die menschliche und thierische Gestalten vorstellen und aus ihren Kalendersteinen schließen. Ein bei Neiva aufgefundener Tisch zeichnet sich durch seine feine Politur aus, und der Kopf, aus Grünquarz mit Nickeloxyd vermischt, den Humboldt in den Vues des Cordillères (pl. 66) abgebildet hat, muß als treffliches Muster der Bildhauerei gelten.

Mit größerer Leichtigkeit behandelten sie den Thon. Reste ihrer Töpferkunst werden in verschiedenen Museen aufbewahrt. Uricoechea und Joaq. Acosta geben Abbildungen von verschiedenen Gegenständen, darunter Adoratorien, Schalen und Schüsseln mit menschlichen Köpfen verziert, die als gute Arbeit gelten können. Die besten Töpfer wohnten in Tinjaca und ihre Waaren hatten einen solchen Ruf, daß man die Einwohner jenes Pueblos das Volk der Töpfer nannte. Doch auch die Araucas auf der Sierra von Santa Marta lieferten schöne Irdenwaare. Die Drehscheibe war ihnen unbekannt und sie formten den Thon mit der bloßen Hand.

Am meisten aber thaten sich die Chibchas in der Goldschmiedekunst und in der Weberei hervor. Die besten Goldschmiede hausten im Gebiete des Guatavita, durchzogen aber von hier aus das ganze Land, um ihre Kunst auszuüben. Sie fertigten kleinere und größere Figuren, die sie oft in Gruppen zusammenstellten, Idole, Trinkschalen aus Seemuscheln mit Goldeinfassung und Schmucksachen in der Form von Halbmonden, Ohrgehängen, Armbändern, Nasenringen und Brustplatten an. Das Gold wurde an verschiedenen Orten, namentlich in den heutigen Staaten Tolima, Antioquia und Cauca, in Bergwerken gegraben oder aus dem Sande der Flüsse ausgewaschen und gelangte durch Handel in die Hände jener Künstler. Die Beute der Spanier an Kostbarkeiten war eine ungeheure, aber viele wurden verborgen, den Todten in's Grab mitgegeben oder in Seen und Flüssen den Göttern geopfert. Aus diesen Quellen ist manches in späteren Zeiten ans Tageslicht gekommen, und wir würden uns daraus ein Urtheil über das Künstlertalent der Goldschmiede bilden können, wenn nicht das Meiste in den Schmelztiegel gewandert wäre. Die geretteten Idole erscheinen sämmtlich flach und massiv und verrathen große Härte in den Formen. Zum Schmelzen des Goldes bediente man sich der Tiegel aus Sandstein und kleiner Oefen, wie sie nach Alcedo bei Guatavita gefunden wurden, indem man die Hitze vermuthlich wie in Mexico mit einem Blasrohre verstärkte. Die Formen zum Gießen wurden aus feinem Sande angefertigt. Uricoechea glaubt, daß die Chibchas auch die Kunst des Löthens verstanden hätten und ebenso die Metalle in richtigem Verhältniß zu legiren. Er stützt seine Ansicht auf die Thatsache, daß das in Neu Granada gefundene Gold chemischen Analysen zufolge kein Kupfer, die entdeckten Reliquien

aber einen reichen Prozentsatz dieses Metalls enthalten (bis zu 43,7 Proz.)[4] Eine künstliche Legirung muß also stattgefunden haben. Zu ähnlichem Schlusse gelangt Dr. Zerda, der den Feingehalt des Goldes von Tolima und Cauca auf 80 bis 92 Prozent mit einem gewöhnlichen Zusatz von Silber angibt. Nun haben zwar neuere Analysen des Goldes von Titiribi eine Beimischung von Kupfer festgestellt, aber ihr geringer Betrag von 0,3 Proz. kann die Behauptung jener Gelehrten nicht umstoßen. Auch versichert Bollaert, daß in den Minen von Patia de Popayan und Villonaco de Loja das Gold in natürlicher Verbindung mit Kupfer vorkäme und es wäre daher nicht unwahrscheinlich, da die Chibchas bis hinauf nach Popayan zogen, daß sie von dorther das Metall holten, was sie zur Anfertigung der Tunjos verwertheten, um so mehr, da Simon ausdrücklich erwähnt, daß sie weder Kupfer, noch Eisen, Blei oder Zinn gekannt hätten. So lange also nicht zahlreichere Analysen zu Gebote stehen, kann man den Zweifel an der künstlichen Legirung nicht von der Hand weisen.

Ueber die zur Bearbeitung des Holzes, Steines und Goldes angewandten Werkzeuge fehlen uns jegliche Angabe. Bollaert glaubt, daß sie sich bronzener bedient hätten, weil nur mit solchen die Durchbohrung des erwähnten Kopfes von Grünquarz möglich gewesen sei. Zum Unglück für diese Meinung findet sich in ganz Columbien kein Zinn enthaltendes Mineral.

Die Webereien der Chibchas, die ausschließlich aus Baumwolle angefertigt waren, werden von den spanischen Autoren ebenfalls gelobt. Die Eroberer trafen sie, sagt Piedrahita, auf jedem Schritte an und bewunderten ihre prächtige Bemalung. Zum Färben bediente man sich der Pflanzensäfte und viele von den Eingebornen entdeckte Farben werden heute noch benutzt und zeichnen sich vor den europäischen durch ihren Glanz und ihre Dauerhaftigkeit aus. Selbst bei den in den Höhlen entdeckten Mumien waren die Farben der Gewänder noch wohl erhalten. Das Weben und Färben besorgten die Männer, während den Frauen das Spinnen zufiel. Die Spindel bestand aus einem hölzernen Stab, an den ein Wirtel, wie ihn Uricoechea abgebildet, befestigt war. Die Erfindung des Webens führte die Sage auf Nemtequeteba zurück. Wie die Mexicaner kannten auch die Chibchas den Gebrauch der Seife nicht, ersetzten dieselbe aber durch die Frucht der Guaba.[5]

Wenn die Spanier im ersten Vierteljahrhundert nach der Eroberung Peru's über 400 Millionen Dukaten an Gold- und Silberwerth in ihre Heimath schicken konnten, so läßt sich an den glänzenden Berichten der Autoren, die von goldbedeckten Fußböden, Wänden und Dächern der Paläste und Tempel, von massiven Sonnenbildern und Statuen, von prächtigem goldenen Tafelgeschirr und Zierrathen der Incas reden, kaum zweifeln. Gold und Silber, sagt Gomara, fand sich überall. Sie glänzten in der Tiefe der Berge und Gold funkelte im Sand der Flüsse. Es fand sich in der Callao, in Guaneso, Quito und im Gebiet des Gran Chimu; das feinste, $23\frac{1}{2}$ karatige aber kam aus den Minen von Collahuaya in Peru und Valdivia in Chile, das Silber aus Charcas, wo im Cerro de Porco schon längst die Incas es graben ließen, ehe ein Indianer seinem spanischen Herren den nahgelegenen Silberberg von Potosi verrieth. Große Silbergruben gab es auch in Quito und Chincha. Tiefe Stollen oder Schachte zu teufen, erlaubte ihr Gezähe nicht. Zum Brechen des Erzes, das meist in Verbindung mit Blei, Zinn und Schwefel vorkam, zündete man neben dem Gestein ein großes

Feuer an, um den Schwefel herauszuschmelzen und schlug das Metall dann in Stücke. Reduzirt wurde das geförderte Erz in kleinen mit Löchern versehenen Oefen (guayras) in denen man es mit Holz und Kohlen anhäufte und dann einem scharfen Luftzug aussetzte. Rivero und Tschudi behaupten sogar, daß die schwer schmelzbaren Erze durch Beimischung von Bleiglanz und Schwefelantimon in raschern Fluß gebracht worden seien, bleiben aber die Autorität für diese Versicherung schuldig.

Das häufige Vorkommen der Edelmetalle lockte zu vielseitiger Verwerthung und entwickelte die Kunstfertigkeit in der Bearbeitung derselben in hohem Grade. Als „Thränen der Sonne" geltend, dienten sie zumeist als Tribut für diese Gottheit und ihren Sohn, den Inca, zur Anfertigung von Idolen und geheiligten Gefäßen, zur Ausschmückung der Tempel und Paläste, zur Herstellung von Tafelgeschirren, Trinkbechern, Waffen, Schemeln und Sänften für den Inca. Aus diesem Grunde häuften sich die meisten Schätze in Cuzco an, dort war der prachtvollste Tempel, dort wohnte der Oberhäuptling, der jedesmal nach dem Tode seines Vorgängers neue Kostbarkeiten sammelte, von dort durfte bei Todesstrafe kein Gold mehr ausgeführt werden, das einmal seinen Weg dorthin gefunden, es sei denn, daß der Inca es einem befreundeten Caciquen zum Geschenke machte. Da die bewegliche Habe den Todten ins Grab mitgegeben wurde, so blieben die Huacas lange eine reiche Fundgrube der goldenen Schätze. Obwohl das Meiste eingeschmolzen wurde, so hat sich doch Manches in die Museen und Privatsammlungen gerettet. Das gerettete zeichnet sich vor den Machwerken der Chibchas vortheilhaft durch seine Leichtigkeit und abgerundeten Formen aus, und läßt die Angabe der spanischen Autoren über die große Geschicklichkeit der peruanischen Goldschmiede als wahrscheinlich erscheinen. Nach diesen verstanden sie nicht bloß die Metalle zu schmelzen, sondern auch in Formen zu gießen, nicht bloß zu hämmern und einzulegen, sondern auch zu löthen, nicht bloß einzelne Figuren, sondern auch complizirte Gruppen, nicht bloß einfache Geschirre, Vasen und Becher, sondern auch solche mit getriebener und eingelegter Arbeit anzufertigen und mit solcher Vollkommenheit zu ziseliren, daß sich nirgends eine Unebenheit der Formen erkennen läßt.

Außer massiven Arbeiten fabrizirten sie auch aus gehämmerten Goldplatten hohle Figuren, gossen diese mit Harz aus und lötheten die fehlenden Stückchen ein. Das Vergolden verstanden sie zwar nicht, aber Kupfer, Holz und Stein mit dünnen Goldplättchen zu belegen und feinen Draht zur Verzierung der Figuren und Gewebe zu ziehen. Wenn diese phantasiereichen Beschreibungen der Chronisten der Wirklichkeit entsprechen, so weiß man nicht, was man am meisten bewundern soll, die Schönheit und Pracht der Produkte, oder die Fertigkeit und Ausdauer der Künstler, die Alles dies mit den einfachsten Werkzeugen ausführten, Werkzeugen, die sich auf ein paar Stücke Kupfer, einige Steine,[6] einen kleinen Lehmofen oder Schmelztiegel, den sie aus einem mit Erde und Kohlenpulver überstrichenen Tuche anfertigten und auf einige Röhren zum Anblasen des Feuers beschränkten. Die Gießformen bestanden chemischen Analysen gemäß aus einer Mischung von Thon und Gips, aber viele der erhaltenen Massivarbeiten sind so complizirt, die menschlichen Figuren so gut proportionirt, so voller Leben und Natürlichkeit, daß es schwer begreiflich ist, wie die Formen hergestellt wurden. Vermuthlich machte man erst ein Modell aus Wachs oder plastischem Harze, das man mit der Thonmischung überstrich und nach dem Eintrocknen derselben wieder ausschmolz.

Gegenstände von reinem Kupfer hat man nur selten gefunden, vermuthlich weil das Metall kaum in gediegenem Zustande in Peru vorkommt, desto häufiger aber aus einer Verbindung von Kupfer mit Zinn oder Silicium in der Form von Waffen oder Werkzeugen angefertigte. Zweifelhaft ist es aber, ob diese Legirung eine künstliche ist, glaublicher, daß man wie in Mexico die Härte des Metalls nach seiner dunklern oder hellern Farbe beurtheilte und demgemäß verwerthete.

Freilich wird man durch die massenhafte Auffindung von Bronzeäxten in Azogues durch Bastian und von den verschiedendsten Bronzegeräthen in Chimu durch Squier fast zum Glauben an die künstliche Legirung bekehrt und neuerdings ist Tschudi theils auf sprachliche Gründe, theils auf chemische Analysen gestützt, für dieselbe eingetreten. In der Quechuasprache nämlich hat jedes Metall und seine Legirungen einen besonderen Namen, chacrusca anta ist gemischtes Kupfer, antacori Kupfergold, es scheint also, daß die Mischungen absichtlich vorgenommen wurden. Die Analyse einer Bronzekeule aus einem Grabe von Sorata ergab nach Forbes 88.05 Kupfer, 11.42 Zinn, 0.36 Eisen und 0.17 Silber, die Vauquelin's des Humboldt'schen Meißels 96 Prozent Kupfer und 4 Prozent Zinn, am Rio Mayppa gefundene Bronzen enthielten je 5 und 6 Theile Zinn, ein von Boussignault analysirter Meißel 95 Prozent Kupfer, 4.5 Prozent Zinn, geringe Mengen Blei, Eisen und Spuren von Silber. Es fehlt also auch hier die Constanz in der Mischung, was um so auffallender ist, da die Wage in Peru im Gebrauche war, und den somit auftauchenden Zweifel an einer künstlichen Legirung kann nur der von Tschudi angeführte linguistische Grund verscheuchen. Jedenfalls aber geht dieser zu weit, wenn er aus jenen Analysen die Kenntniß des Eisens für die Altperuaner beansprucht, da diese Garcilaso ausdrücklich verneint und R. Andree nachgewiesen hat, daß das Wort quillay, was eigentlich Metall heißt, erst durch Uebertragung die Bedeutung „Eisen" erhielt. Silber wurde zuweilen mit dem leicht schmelzbaren Blei versetzt, aber das letztere fast nie zur Herstellung von irgend welchen Gegenständen verwerthet.

Bei der großen Vollendung in der plastischen Bearbeitung der Metalle ist es auffallend, daß die Peruaner wenig Löbliches in der Sculptur geleistet haben. Cieza erwähnt eine steinerne Statue im Tempel von Cacha und drei in den Ruinen von Tiahuanuco, die ihm als die Werke tüchtiger Künstler erschienen. Wollen wir uns aber ein Urtheil nach dem noch erhaltenen Monoliththore und den von Gibbon gegebenen Abbildungen anderer Steinfiguren, die eckig und plump sind, bilden, so fällt dies nicht besonders zu ihren Gunsten aus. Große Meisterschaft hingegen bekundeten sie in der Aufführung cyclopischer Mauern. Die Steine, welche viereckig, rund oder vielwinklich behauen wurden, fügten sie mit solcher Genauigkeit aneinander, daß auch nicht der geringste Zwischenraum verblieb. Ueber die gebrauchten Werkzeuge lassen sich nur Muthmaßungen anstellen. Cieza und Ondegardo behaupten, daß es nur steinerne gewesen. Vermuthlich brach man die Steine und gab ihnen die rauhe Form mit Bronzegeräthen, polirte sie aber dann mit zerstückelten oder pulverisirten Steinen oder kieselhaltigen Pflanzen.

Unbedeutendes leisteten sie in der Bearbeitung des Holzes, das sie hauptsächlich zu Dachbalken, Waffen und einzelnen Werkzeugen verwertheten. Die in Kingsborough abgebildete Dose hat reiches Schnitzwerk, doch mangelt den Figuren richtige Proportion und Ausführung.

Die Malerei stand bei den Altperuanern erst in der Kindheit. Sie diente zur Verzierung der Wände, der Irdenwaaren, der Kürbisvasen, Baumwollengewebe und Grabtafeln. Auch erwähnt Garcilaso zweier Condore, die Inca Viracocha auf einem Felsen malen ließ und Cieza mit Thieren und Vögeln bemalte Wände in den Ruinen von Parmonga. Die in den Gräbern aufgefundenen Ueberreste geben uns keine hohe Meinung von ihrer Malerkunst, die geometrischen Verzierungen sind zwar sauber und correct, die Darstellungen von Menschen und Thieren von geringem Werthe, besonders die der ersteren. Bei Scenen aus dem Leben erscheinen die Figuren nur im Profil und ohne Schattirungen. Wie bei den Sculpturen gibt sich auch hier ein Mißverhältniß der einzelnen Körpertheile kund. Während der Kopf übermäßig groß gemalt ist, sind die Gliedmaßen häufig nur seitlich an dem kurzen Leibe verkümmert angedeutet.

Ausgezeichnet waren ihre Gewebe, zumal die wollenen so fein, daß sie der Seide glichen. Für die gröbere Sorte verwandte man Llama- und Huanacowolle, für die mittelfeinen Alpaca- und für die feinsten, welche die Sonnenjungfrauen für den Inca woben, Vicuñawolle. Seltener benutzte man als Gespinnst Baumwolle, Bast oder Pflanzenfasern. Die feinern Gewänder wurden mit geometrischen Mustern oder Menschen- und Thierfiguren bemalt oder auch durchwoben, oft auch mit Plättchen von Gold, Silber und Perlmutter, oder mit Edelsteinen, Franzen, Borten und Possamentwerk verziert. Die Ornamentik ist meist geschmackvoll und genau und die Farben stehen in harmonischem Einklang. Die Prachtgewänder sind aus einer Anzahl schmaler Gobelinborten zusammengesetzt, die gewöhnlichen nur aus zwei Stücken, die gleich in der passenden Größe gewoben wurden, so daß sie nicht nach dem Maße zugeschnitten zu werden brauchten. Risse und schadhafte Stellen wurde durch Stopfen ausgebessert. Die Nadeln waren von Holz, großen Dornen und Kupfer mit einem Oehre. Spinnen und Weben besorgten die Frauen, in Quito und unter den Cañares die Männer. Die Spindel bestand aus einem Schafte von hartem Holze, an den ein kugel- oder cylinderförmiger Wirbel eingeschoben war oder aus einem Rohrstabe mit einem Ringe am Kopfe. Den Rocken hielten die Spinnerinnen zwischen den kleinern Fingern der linken Hand und drehten den Faden mit den größern beider Hände.

Nicht minder zierlich waren ihre Geflechte, die sie nicht bloß aus Wolle und Baumwolle, sondern auch aus Menschenhaaren, Binsen, Paramogras- und Pitafasern in der Form von Umhängtaschen, Kopfbedeckungen, Stirnbändern, Schleudern, Netzen und Körbchen anfertigten und zuweilen mit Federn verzierten. Kämme machten sie aus Stiften von Chontaholz oder Dornen, die sie mit Baumwollenfaden auf zwei Querhölzer befestigten, Spiegel aus polirtem Silber oder Kupfer. Vortrefflich waren ihre Töpferwaaren, die sie für den häuslichen Gebrauch, für den Opferdienst und Cultus, zur Mitgabe für die Todten und als Zierstücke anfertigten. Namentlich scheint die Keramik bei den Chimus und Yuncas, die auch als Goldschmiede besondere Kunstfertigkeit entwickelten, zu hoher Vollendung gelangt zu sein. Viele ihrer Thonerzeugnisse sind uns erhalten geblieben, da die Goldgier der Spanier sie unberücksichtigt ließ. Durchweg zeichnen sie sich von den Irdenwaaren des übrigen Peru durch reiche Abwechslung der Form, geschmackvollere Ornamentik und Feinheit des Materials aus. Häufig erscheinen unter ihnen, namentlich unter den Todtenurnen, Gefäße mit doppelten Hälsen, die sich oben in einen einzigen vereinigen. Zuweilen endigt der Henkel in einer Thier-

figur, die beim Füllen des Gefäßes einen entsprechenden Ton ausstößt. Oft finden sich auch Zwillings-, Drillings- und Vierlingsgefäße, die innen durch Oeffnungen mit einander in Verbindung stehen. Die für gebeiligte Zwecke bestimmten ahmen alle möglichen Gestalten von Menschen, Thieren und Pflanzen nach, zu denen Erde, Luft und Meer der Phantasie des Töpfers nur immer die Muster liefern können. Man scheint in der Ungeheuerlichkeit die Schönheit gesucht zu haben. Denn nach unsern Begriffen findet man wirklich schöne Gefäße nur selten in dieser Gattung. Im Gegensatz zu ihnen sind die Gefäße für den häuslichen Gebrauch einfach und kunstlos, meist ziemlich niedrig und stark bauchig, doch begegnet man zuweilen auch geschmackvoll geformten und verzierten Schüsseln und Tellern. Meist sind die Töpfergeschirre aus rothem und schwarzem Thon, zuweilen aus grauem hergestellt, allem Anschein nach aber nicht gebrannt, sondern nur an der Sonne getrocknet, doch so dauerhaft und dicht, daß kein Tropfen Flüssigkeit durchsickert. Um ihnen mehr Glätte und Glanz zu geben, wurden sie mit Maisährenblättern oder den ausgehülsten Kolben sorgfältig abgerieben, und hierauf zuweilen mit kriegerischen oder mythologischen Scenen bemalt oder mit eingeritzten Figuren verziert.

Die Zubereitung des Leders mit Gerbrinden war den Altperuanern unbekannt, sie begnügten sich die Thierfelle durch Einreibung mit Fett geschmeidig zu machen. Die Angabe Rivero y Tschudi's, daß sie die Häute in faulendem Urin eingeweicht und weich geklopft hätten, entbehrt jeglicher Autorität.

Feuer machten sie durch Reiben dünner Holzstäbe oder mittelst des Brennspiegels, indem sie die Strahlen der Sonne durch ein kupfernes Armband auf eine concave Metallplatte fallen ließen, welche dieselben auf ein Büschel Alpacawolle reflectirte und dieses entzündete.

Nur für solche Gewerbe, die besondere Uebung, Geschicklichkeit und Ausdauer erforderten, hatte man besondere Künstler, die gewöhnlichen Handwerke verstand jeder Indianer, da man schon die Jünglinge in denselben unterrichtete. Nach der Ankunft der Spanier lernten sie diesen schnell alle Handgriffe ab, die ihnen vordem unbekannt gewesen.[7]

---

[1] Charnay, Anciennes villes, 121.—Sahagun, III, 65.

[2] Bern. Diaz, in Ved., II, 88, 158. — Gomara, in Ved., I, 298–9, 313, 322–3, 334, 348, 440. — Mendieta, Hist. eclesiastica, 403–7. — Motolinia, Doc. Hist. de Méx. (in Icazb.), I, 56, 192, 204, 212–3. — Conquistador anónimo, ibid. I, 377–8. — Zuazo, Carta, ibid, I, 360–2.—Torquemada, Mon. Ind., I, 80, 168, 229, 336; II, 263, 486–90, 558; III, 209, 211–2.—Duran, Hist. de las Ind. N. E., I, 19, 249.—Cortes, Cartas, in Ved. I, 28, 32, 90, 111.—Oviedo, Hist. gen., III, 259, 272, 285, 292, 298, 300, 305, 465.—Herrera, Hist. gen. Desc., c. X, Dec. II, lib. 5, c. 4 u. 5, lib. 7, c. 11 u. 15, Dec. III, lib. 3, c. 9. — Clavigero, Stor. Ant., lib. I, § 5, lib. VII, § 49–52, 56–8, 68, 70, Diss. VI, § 2.—P. Martyr, Dec. V, cap. 4 u. 10.—Acosta, Hist. nat., 285, 524.—Beaumont, Cron. de Michoacan, III, 94–7. — Villa-Señor y Sanchez, Teatro Americano, lib. III, cap. 13 —Vetancurt, Teatro Mejicano, I, 388–93, 492.—Zurita, Breve y Sum. Relac., in Doc. inédit. de Indias, II, 74.—Sahagun, Hist. gen., II, 387, III, 110, 303, lib. xii, cap. 4.—Ramirez, descripc. de algun. objetos, No. 4, 21, 37, 40.—Id. Apendice (in Prescott, Hist. de la Conq. de Méj. trad. p. Navarro), S. 73. — Anales del Museo Nacional de Méjico, I, 117 ff, 390–5; II, 427. — Valentini, Mex. Copper Tools, 12–41. — Idem, Mex. Paper, 13–18. — Codex Mendoza, in Kings-

borough, I, 71, fig. 24.—Dupaix, Ant. Mexicaines, II, pl. 26.—Boturini, Idea, 77–8. — Sartorius, Mexico, S. 337. — Humboldt, Neuſpanien, IV, 4. — Wilson, Prehistoric Man, II, 34, 49.—Tylor, Anahuac, 96–99, 225–6.—Carb. Espinosa, Hist. de Mejico, I, 652–3.—J. S. Peralta, Tratado, 27–30.—Bandelier, Archaeological Tour in Mexico, 77–8, 210, 273.—Rojas, Relacion de Cholula, § 13, MS.—Orozco y Berra, Hist. ant., 284–98, 309–11, 336–7.

[3] Landa, 32, 116, 128–30. — Remesal 722. — Cogolludo, I, 12, 26–7, 291, 301. — Herrera, I, 5, 5; II, 2, 17; III, 4, 7; IV, 10, 2, 3 u. 14.—Gomara, 186, 192, 298–9.—Villagutierre, 311–2, 495, 497, 499, 500. — Juan Diaz, Itinerario, in Doc, Hist. Méj., I, 290, 294, 296, 298, 300.—Oviedo, I, 520–1; IV, 33, 39, 95, 105–9.—Torquemada, I, 354.—Palacio, San Salvador und Honduras (überſ. von Frantzius, 22–3, 27, 67. Anm.) — Ximenez, Origen de los Indios, 203. — Bern. Diaz, Verd. Hist., 10, 12. — Cortes, Cartas, 7. — Benzoni, Hist. del mondo nuovo, 98, 102. — Stephens, Yucatan, I, 204; II, 56, 309, 311, 314. — Catherwood, Views of Anc. Monuments, 5.—Morelet, Reiſen in Centr. Am. (überſetzt von Hertz,) 72. — Charnay, Anciennes Villes, 183, 185, 195–6.—Carillo, in Anal. del Mus. Nacional, III, 275–6.—Hist. ant. de Yuc., 271.—Peralta, Costa-rica, Nicaragua y Panamá, 700.

[4] Uricoechea gibt folgendes Reſultat ſeiner zwei Analyſen an: 1. Gold 54.63, Silber 16.31, Kupfer 43.70. 2. Gold 45.91, Silber 10.55, Kupfer 43.70. (Antig. Neo-GranaJinas, pag. 44–5.)

[5] Herrera, VI, 3, 13 u. 14; VI, 5, 6; — Piedrahita, 21, 24, 36, 129, 138, 224. — Zamora, 56, 76, 99, 141. — Gomara, 202. — Oviedo, II, 401, 406. — P. Simon, in Kingsborough, Vol. VIII, 226, 242, 245–6, 256, 258. — Andagoya, in Navarrete, Viages, III 450.—Cieza, Cron., 367, 370–1.—Alcedo, Dicc. Geogr. histórico, II, 302. —Uricoechea, Antig. Neo-Granadinas, 36, 39–45, lam II, fig. 3, 4, lam IV, fig. 2, 3, 6, 7.—Ejusd., Grammática de la lengua Chibcha, Introd. xxx, xxxii.—Joaq. Acosta, Comp. hist., 206, lam II, III, IV. — Humboldt, Vues des Cord., pl. 66. — Bollaert, Antiqu. Researches in New Granada, 34–9.—Rivero y Tschudi, Antig. Peruan., lam 33, 39, 40, 42, 47.—Dr. Raf. Zerda, in Zeitſchr. für Ethnologie, Jahrg. VI, Heft 3, S. 165–6. —Castellanos, Elegias de Var. ilustr., in Biblioteca de Autor. Español. IV, 453.

[6] Nach Garcilaso hatten ſie einen Ambos aus einem gelbgrünen Stein und einen Bronzewürfel mit abgerundeten Ecken als Hammer. (Garc., lib. II, cap. 28.)

[7] Rivero y Tschudi, Antigüed. Peruan., cap. 9, p. 211–33. — Jerez, in Ved., II, 335, 337, 339, 343–4.—Zarate, ibid., 469, 472.—Gomara, in Ved., I, 276.—Cieza, Cronica, 419–20, 422–3, 427, 435, 448–9, 452. — Acosta, Hist. nat., 200–2, 205. — Oviedo, IV, 227, 229.—Garcilaso, Comment. reales, P. I, lib. ii, c. 28; lib. iii, c. 16; lib. iv, c. 2, 13, 14; lib. v, c. 14 u. 23; lib. vi, c. 22; lib. viii, c. 24. — Benzoni, Hist. del mondo nuovo, fol. 170. — P. Pizarro, Relacion, in Doc. inédit. para la Hist. de España, V, 272–3, 277, 280.—Ondegardo, in Doc. Arch. de Indias, XVII, 75.—Gibbon, in Exploration of the Valley of the Amazon, II, 60–74. — Kingsborough, Mex. Anitiqu., IV, die letzten ſechs Tafeln.—Squier, Peru, 170–88.—Wilson, Prehistoric Man, I, 238–41, 254; II, 40–3, 45–6. — Ewbank, in U. S. Naval Astron. Exp. to S. Hem. (1849–52), II, 116, 141, 144, 147. — Reiss und Stübel, Das Todtenfeld von Ancon. — Tschudi, Organismus der Quechuaſprache, 41–6.—Bastian, Die Culturländer des alten Amerika, I, 95, 119. — Relac. geográf., 97. — R. Andree, Die Metalle bei den Naturvölkern, 138, 157.

Architektur.

Seßhafte Völker, welche es in den dem Luxus und Schaugepränge dienenden Kunstfertigkeiten zu einer gewissen Vollkommenheit gebracht, werden in der Kunst nicht zurückstehen, welche ihnen das zum Leben unentbehrliche Obdach sichert. Wir finden daher bei den altamerikanischen Culturvölkern die Architektur in hohem Maße entwickelt und müssen ihnen um so größere Bewunderung zollen, als sie mit den dürftigsten Hülfsmitteln so bedeutende Bauten aufführten. Holz und Gestein bearbeiteten sie mit zähen steinernen oder vielleicht auch mit kupfernen und bronzenen Werkzeugen. Hebemaschinen kannten sie nicht und trugen oder rollten das Baumaterial auf einer neben den Mauern errichteten Schiefebene hinauf. Auch Nägel waren ihnen unbekannt. Die meiste Kunst verschwendete man an religiöse und öffentliche Gebäude.

Die Wohnungen der Nahuas boten große Verschiedenheit dar. Im Gebirge und auf dem Lande begnügte man sich mit Hütten von Reisig oder Rohr, die man mit Blättern oder Stroh deckte. In den Pueblos waren die Mauern von Adobe oder Stein und Lehm, das schiefabfallende Dach aus Schindeln, Strohbüscheln oder Magueyblättern. Die Wohnhäuser waren nur ebenerdig und hatten manchmal nur ein Zimmer mit dem Feuerherd in der Mitte, gewöhnlich aber nebenbei eine Vorrathskammer und ein Schwitzbad (temazcalli), ein backofenartiges Gewölb aus Adobe mit convexem Boden, 6 Fuß hoch und 8 Fuß breit, mit Seiten- und Dachöffnung und einem Herd in der Mitte zum Erhitzen der den Dampf erzeugenden Steine. In jeder dieser Wohnungen lebten gewöhnlich zwei bis zehn verwandte Familien zusammen, die ihre Vorräthe gemeinschaftlich hielten. Im Lande lagen sie oft dicht neben einander und waren nur durch eine Scheidewand von Bambus getrennt. An der Küste baute man auch Holzhäuser.

Die Häuser der Häuptlinge und Wohlhabenderen waren von Stein und Kalk errichtet, nach der Entdeckung der Tetzontlibrüche unter Ahuizotl wurde diese Lavaart als Baumaterial vorgezogen. Sie waren meist zweistöckig und ruhten in den Küstengegenden auf terrassirtem Fundamente, zu dem eine breite Treppenflucht hinaufführte, in den marschigen Gegenden und in den Pueblos am mexicanischen See auf

eingerammelten Zederpfosten. Die geräumigen Säle, Zimmer und Vorrathskammern zu denen noch ein Garten und Adoratorium (ayauhcalli) hinzutrat, lagen um einen oder mehrere, oft von Säulengallerien umgebene Höfe. Die Säulen waren rund oder viereckig, gewöhnlich Monolithe, mit Figuren in Bas-Relief geschmückt, aber ohne Kapitäle. Die Zimmer hatten keine Verbindung miteinander und die der Frauen lagen abgesondert. Die Dächer waren flach und terrassirt, oft mit Zinnen und Thürmen versehen, und bestanden aus Balken mit einer Decke von Kalk, die Fußböden aus einer glatten Mörtelschicht, in den Höfen der Tempel und öffentlichen Gebäude aus Stein- und Marmorplatten. Die Wände waren so glänzend vergipst, daß sie den Spaniern wie Silber erschienen. Das Mauerwerk war gerade und senkrecht, was auf den Gebrauch des Lothes hindeutet; doch ist es zweifelhaft, ob der Gewölbbau bekannt war, was Clavigero freilich behauptet. Morgan bezweifelt auch, daß die Mexicaner Mörtel aus Kalk und Sand zu bereiten, die Steine kunstgerecht zu behauen und in regelmäßigen Schichten zu legen, verstanden hätten. Es ist diesen Fragen von den Forschern viel zu wenig Berücksichtigung geschenkt worden. In Beziehung des Mörtels fehlen uns leider die chemischen Analysen, auch erwähnt Keiner der Chronisten, daß die Indianer vor der Conquista Kalk zu brennen verstanden hätten. Die Stelle in Sahagun, in welcher er vom Verkaufe des Kalkes und dessen Zubereitung spricht, ist jedenfalls auf seine Zeit zu beziehen.[1] Bandelier, der die Verbindungsschicht zwischen den Luftziegeln in den Pyramiden von Cholula untersuchte, bezeichnet dieselbe ausdrücklich als eine Mengung von Kalkcarbonat mit Kiesel- und Lavastückchen, wie letztere als Sand in den Bächen der Umgegend vorkommen. Aber diese Untersuchung genügt nicht, um zu beweisen, daß der dort verwendete Mörtel nicht aus gebranntem Kalke hergestellt war, da der letztere aus der Luft allmählig wieder Kohlensäure anzieht. Wichtig ist Bandelier's Angabe, daß die Luftziegel in regelmäßigen Schichten gelegt sind, von deren Richtigkeit ich mich selbst überzeugt habe. Dieselbe Regelmäßigkeit findet man auch in den Steinschichten einer Seitenmauer der oberen Platform von Xochicalco, vermißt sie aber in den Mauerresten von Teotihuacan und in den Gebäuden auf dem Cerro del Tesoro bei Tula, und selbst da, wo der glatte Mörtelüberzug an den Wänden noch erhalten ist, sind die Mauern oft ausgebaucht und verlaufen nicht in gerader Linie, was den Verdacht erregt, daß die Erbauer der letztern Loth und Richtschnur nicht kannten, es sei denn, daß der Zahn der Zeit an den Unregelmäßigkeiten die Schuld trägt. Darin wird übrigens Morgan Recht haben, daß das Mauerwerk der Altmexicaner locker und wenig dauerhaft war, da Cortez innerhalb 17 Tagen bei der Einnahme von Mexico drei Viertel der Stadt zerstören konnte, um mit dem Schutte die Canäle anzufüllen. Gutes Mauerwerk sollen übrigens die Bewohner von Zuzula aufgeführt haben. Um den Luftzug und die Neugier Vorübergehender abzuhalten, verhängte man die Thüröffnungen mit Binsenmatten oder Rohrgeflechten, an die man kupferne Schellen oder Stränge von Seemuscheln oder Cacaobohnen befestigte, damit das beim Eintritt eines Fremden verursachte Geräusch dessen Anwesenheit verrathe. Hölzerne Thüren waren nicht im Gebrauch.

Die bedeutendsten Gebäude waren die öffentlichen (tecpan), welche die Chronisten fälschlich Paläste nennen, und die Gotteshäuser (teocalli). Immer lagen sie in der Nähe der öffentlichen Plätze der Pueblos. Die ersteren, welche den Oberhäuptlingen

mit ihren Assistenten und Familien zur Wohnung und den fremden Gästen zur Beherbergung dienten, zeichneten sich durch ihre geräumigen Säle und zahlreichen Gemächer aus. Auf seinem Zuge nach Mexico fand Cortez in manchen derselben mit allen seinen Begleitern Aufnahme und der unbekannte Eroberer erzählt, daß ein Saal im Tecpan von Mexico 3000 Personen hätte fassen können. Nach Gomara's wahrscheinlich übertriebenem Bericht hatte der letztere 20 Thüren, die theilweise auf die Straße, theilweise auf den großen Platz mündeten, drei Höfe, in deren einem ein Springbrunnen spielte, viele Säle, an die 100 Zimmer von 25—30 Fuß Länge und ebenso viele Bäder. Die Wände waren von Stein, schwarzrothem Marmor, Jaspis und Porphyr, die Dächer von gut behauenem Stein und geschnitztem Holze verschiedener Arten, die Zimmer innen bemalt, mit Matten bedeckt und mit Zeugen von Baumwolle, Hasenhaaren und Federn behängt. An den Thoren prangte als Totem der mexicanischen Tribus ein Adler, der sich auf einen Tiger stürzt. Mit diesem Gebäude standen andere in Verbindung, in denen Vögel, wilde Thiere, Albinos und Gebrechliche nebst einer großen Anzahl von Wärtern gehalten wurden. In einem der Vogelhäuser war ein prächtiger Garten mit Belvederes und Fischteichen angelegt, auf denen sich die verschiedensten Geflügelarten belustigten.

Großartiger noch wird von Ixtlilxochitl der Tecpan von Tezcuco geschildert. Die Länge von Osten nach Westen betrug 1234, die Breite von Norden nach Süden 978, und die Dicke der Mauern aus Adobe und Cement 2 varas, die Höhe derselben an der Nord- und Westseite 5 Klafter, drei Hauptthore führten durch 18 varas lange Corridore ins Innere. Dorten befanden sich zwei Höfe, der vordere diente als Markt- und Spielplatz, der hintere, in dessen Mitte ein ewiges Feuer brannte, war von einer Säulengallerie umgeben, an welche die verschiedenen Säle stießen.

Wie im Tecpan von Mexico fehlten auch hier die Gärten, Springbrunnen, Vogelhäuser, Fischteiche und Menagerien nicht. Die schönsten Gärten sollen sich jedoch im Tecpan von Iztapalapan und Huastepec befunden haben. Sie waren regelmäßig ausgelegt und mit Obstbäumen, wohlriechenden Sträuchern und Blumen bepflanzt. Der erstere enthielt einen ummauerten viereckigen Fischteich von 1600 Schritten im Umfang, mit Treppen an der Seite, die zum Wasserspiegel hinabführten, der andere, über $\frac{1}{4}$ Legua lang, viele schöne Gebäude und wurde von einem durchfließenden Bache bewässert.

An Großartigkeit standen die Gotteshäuser hinter den öffentlichen Gebäuden nicht zurück. Sie lagen nach Motolinia's Beschreibung auf einem großen viereckigen Platze, der an jeder Seite von einer zinnengekrönten Mauer, mit einem Eingangsthor in der Mitte, umgeben war und die Kreuzungsstelle der schnurgraden Hauptstraßen des Pueblo bildete. Auf einer künstlichen Erhöhung dieses Platzes stand eine viereckige abgestufte Pyramide aus Stein, Lehm oder Adobe, die außen mit Mauerwerk eingefaßt war. Auf der obersten Platform ragten Kapellen mit den Altären für die Götzen, vor denen die Opfer stattfanden. Neben der großen Pyramide lagen andere kleinere, die jedoch nur eine Kapelle hatten. Die dem Luftgotte geweihte unterschied sich von den übrigen durch ihre runde Form. Jeder Teocalli enthielt eine Anzahl Gemächer zur Wohnung für die Priester und Tempeldiener und häufig auch Blumen- und Obstgärten.

Einer der prächtigsten Tempel war der von Tenochtitlan. Bei der Gründung des Pueblo eine bloße Hütte, wurde er von Itzcoatl nach der Eroberung von Azca-

putzalco erweitert; an seiner Stelle erbaute Montezuma der Aeltere einen neuen, und Ahuizotl, den Plan seines Vorgängers Tizoc ausführend, den stattlichen, welchen die Spanier bei der Eroberung zerstörten. Der in der Mitte der Stadt gelegene Tempelhof, von welchem die vier Hauptstraßen nach den Himmelsgegenden ausliefen, maß 200 Klafter im Geviert und war von einer 4800 Fuß langen und 8 Fuß dicken Steinmauer eingefaßt, die mit Zinnen und Schlangenfiguren geschmückt war, was ihr den Namen Coatepantli (Schlangenmauer) eintrug. Der Boden war mit polirten Steinplatten und theilweise mit glattem Cement belegt. Ueber jedem der Hauptthore befand sich ein mit einem Götzenbilde geschmücktes Arsenal. Dem westlichen Haupteingang gegenüber lag auf einer Terrasse, zu welcher 30 Stufen hinaufführten, die große Schädelpyramide (huitzompan), ein Gerüst von Stangen, an welchem die Schädel der Geopferten aufgehängt wurden, und an ihren Ecken ragten kleine Thürme, deren Wände dasselbe schreckliche Schauspiel boten. Im Innern des Hofes erhoben sich 78 Bauwerke, darunter über 40 Tempel, die sich nur durch die Form der Dächer unterschieden. Der höchste und größte Bau stand in der Mitte, eine länglich viereckige Steinpyramide von 5 Absätzen mit einer Basis von ungefähr 50×43 und einer obern Platform von 43×34 Ruthen. Auf dieser Platform, zu der auf der West-, nach Clavigero auf der Südseite 114 Stufen, so hinaufführten, daß man auf jedem Absatz die Pyramide umkreisen mußte, um zur nächst höhern zu gelangen, erhoben sich am Ostende zwei dreistöckige, 56 Fuß hohe Thürme. Das untere Stockwerk war aus Stein mit dem Eingang nach Westen, die beiden obern aus Holz mit Fenstern. Jenes enthielt die gigantischen Idole des Huitzilopochtli und Tlaloc auf 5 Spannen hohen Steinaltären, vor denen ein 5 Spannen hoher, runder Opferstein lag.[2] Wände und Decken waren mit ungeheuerlichen Figuren bemalt und mit Stucco- und Holzsculpturen verziert, aber mit dem Blute der Geopferten getränkt. Die obern Stockwerke dienten als Bewahrungsorte für die Asche der Häuptlinge und der zum Götzendienste nöthigen Geräthe und musicalischen Instrumente, darunter auch die schlangenhautbedeckte Trommel, die bei großer Bedrängniß das Volk zu den Waffen rief.

Unter den übrigen Bauten des Tempelhofes zeichneten sich der durch 50 Stufen erreichbare Tempel der Tlaloques und der runde, von Sahagun als Ilhuicatitlan bezeichnete des Quetzalcoatl aus, zu dem man durch eine schmale, wie ein geöffneter Schlangenrachen gestaltete Thüre eintrat. Vor einem an demselben gemalten Bilde des Morgensternes wurden jährlich bei dessen erstem Erscheinen Gefangene geopfert. Bemerkenswerth war noch das Spiegelhaus (tezcacalli), der muschelverzierte Tempel Teccizcalli, ein Bußort des Oberhäuptlings, der Poyauhtlan, den Oberpriestern zum selben Zwecke dienend, der Teotlalpan, ein ummauerter Baumgarten, von dem der Auszug bei den jährlichen Jagden nach dem Hügel Zacatepec stattfand, der Quauhcalli, in welchem die Götzen der besiegten Pueblos gehalten wurden, die verschiedenen Calmecac (7), in welchen die Priester nebst den ihrem Stande sich weihenden Knaben wohnten und die nach dem Range eines Häuptlings (tecutli) Trachtenden sich ihren schweren Prüfungen unterzogen und endlich die Calpulli, kleine, den ganzen Hof innen umgebende Häuser, in denen die Hauptleute vor den alle 20 Tage stattfindenden Festen ihre Bußübungen verrichteten. Ferner schloß der Tempelhof Teiche ein, in welchem sich die Priester oder solche, die zu diesem Zwecke besondere Gelübde abgelegt, badeten, Quellen, aus denen man nur bei feierlichen

Festlichkeiten trank, Bruthäuser für Vögel, die man opferte und endlich Gärten, in denen man den Blumenschmuck für die Altäre zog.

In dem Raum zwischen der Außenmauer und der großen Tempelpyramide war ein freier Platz, auf welchem die religiösen Tänze stattfanden. Dort lag auch auf einer 8 Fuß hohen Terrasse der Gladiatorstein, ein 3 Fuß hoher, mühlensteinartiger Steinblock (temalacatl) mit sculptirten Rändern, auf welchem die Gefangenen mit den mexicanischen Kriegern um ihre Freiheit kämpften.

Von bedeutenderer Höhe und größerm Umfang waren die Pyramiden von Cholula und Teotihuacan, von denen jene den Tempel des Regengottes, diese die goldbedeckten Statuen des Mondes und der Sonne trugen und den übrigen mexicanischen Tempeln als Vorbilder gedient haben sollen. Von einem prächtigen Tempel in Tezcuco erzählt Ixtlilxochitl, den Nezahualcoyotl zu Ehren des höchsten Gottes errichtete. Sein Dach war mit Sternen und Thürmchen und die Innenwände mit Gold, Edelsteinen und Federarbeiten geschmückt, falls jener Autor nicht übertrieben hat.

Seit den ältesten Zeiten waren auf dem mexicanischen Hochplateau Pueblos erbaut worden, aber dem letzten der eingewanderten Nahuatlstämme blieb es vorbehalten, den größten und berühmtesten auf Geheiß ihres Gottes im Sumpfe Tlalcocomocco zu gründen, dort an jener Stelle, wo sie einen auf einem Stein wachsenden Nopal finden würden, auf dem ein Adler mit einer Schlange im Schnabel throne. Nur niedrige Hütten aus Rohr und Lehm in der Runde des ärmlichen Teocalli waren die ersten Gebäude, bis die neuen Siedler für Fische und Wassergeflügel besseres Material von ihren Nachbarn eintauschen konnten. Durch Einrammung von Pfählen und Auffüllung mit Steinen, Rasen und Erde schufen sie sich einen festen Untergrund für ihre Bauten. Mit dem Wachsthum ihrer Macht und ihres Reichthums vergrößerten sie das Fischerdorf zu einem stattlichen Pueblo, zumal nachdem das rebellische Tlatelulco unter Axayacatl der Mutterstadt wieder beigefügt und diese nach der Ueberschwemmung unter Ahuizotl höher aufgefüllt und umgebaut worden war.

Der Pueblo von Mexico-Tenochtitlan lag auf der Westseite des salzigen Sees von Tezcuco und östlich vom Canal, der diesen mit dem höhergelegenen Süßwassersee von Chalco verbindet. Sein Umfang betrug $2\frac{1}{2}$—3 Leguas, innerhalb dessen 60000 Seelen wohnten. Nach Gomara hatte es zwar so viele und nach Torquemada doppelt so viele Häuser, zieht man aber in Betracht, daß, nach Bernal Diaz, Gomara die Einwohnerzahl der Städte zu verfünffachen pflegte, so wird wohl die Angabe des Anonimo die richtige sein.[3] Morgan will sogar nur die Hälfte gelten lassen. Vier breite und grade Straßen aus festgestampfter Erde liefen vom großen Tempel nach den Windrosen aus und theilten die Stadt in die vier Hauptquartiere: Cuepopan, Atzacualco, Teopan und Moyotlan, die ihrerseits wieder in kleinere Bezirke zerfielen. Außer den Hauptstraßen gab es viele enge Gäßchen, die wie jene einen festen Boden hatten. Die übrigen Straßen wurden von netzförmig die Stadt durchstreichenden Canälen gebildet, zwischen deren Rande und den Häusern schmale Fußpfade hinliefen. Auf die ersteren mündeten die Hauptthüren der Häuser, die Hinterpforten auf die Canäle, an welchen die Gärten lagen, deren lebhaftes Grün die Einförmigkeit der Gebäude milderte. Besondere Angestellte sorgten für die Reinlichkeit der Straßen, doch ihre nächtliche Beleuchtung verdankten sie den auf den Teocallis brennenden Opfer-

becken. Ein Feuer brannte auch am Thurme von Xoloc, den Canoas und Wanderern ein Leitstern in der Nacht.

Drei Dammstraßen aus Erde und Steinen, in Zwischenräumen von überbrückten Schleusen durchschnitten, vermittelten die Verbindung mit dem Festlande und machten nebst der an der Westseite künstlich gebildeten Lagune den Pueblo für indianische Kriegführung uneinnehmbar. Die eine führte in südlicher Richtung und verband sich mit den Zweigstraßen von Cuyuacan bei Xoloc, wo ein Fort, zwei mit Brustwehren versehene Thürme, den Zugang deckte; die andere nördlich nach Tepeyacac und die dritte endlich westlich nach Tlacopan. Die letztere trug die bei Chapultepec beginnende Wasserleitung, zwei gemauerte Canäle von 5 Fuß Höhe und Breite, von denen jedoch nur einer zur Zeit benutzt, der andere bei dessen Reinigung zur Aushülfe gehalten wurde. Diese Aquadukte, welche sich in kleinere verzweigten, speisten die Brunnen der Stadt, den Häusern aber, denen es daran mangelte, führten Canoas, die an den über die Schleusen führenden Brücken gefüllt wurden, den Wasserbedarf gegen ein Entgelt zu. Am südlichen Ende des Pueblo zog sich ein 65 Fuß breiter, zu beiden Seiten mit Pallisaden verbrämter Steindamm in einem Halbzirkel hin und bildete dort einen Hafen.

Aehnlich wie Tenochtitlan waren viele kleinere Städte des bevölkerten Thales ganz oder theilweise im See erbaut. Wenn auch nicht an Größe, so wurde es nach den Berichten der Autoren an Glanz und Bildung von Tezcuco übertroffen. Das krumm- und engstraßige, auf vier Hügeln und in Häusergruppen erbaute Tlascala soll so groß wie Granada gewesen sein. Auch Cholula, das nach Bandelier's Untersuchungen in 6 Gruppen zwischen Feldern um einen großen Marktplatz unregelmäßig erbaut war, Huexotzinco, Xochimilco und Tepeyacac sollen jener spanischen Stadt nicht nachgestanden haben, doch ist ihre Größe und Einwohnerzahl jedenfalls von den Conquistadoren überschätzt worden. Für Cholula nimmt Bandelier 30,000 Seelen an. Die innere Einrichtung der Häuser war nur dürftig, selbst Montezuma hatte nur niedrige Tische und Stühle, oder wie Cortez sagt, eine Matte als Tisch und ein Kissen als Sitz. Gewöhnlich hockte man auf dem bloßen Boden. Bettstellen waren nicht in Mode, man ruhte auf Matten oder Decken, die im Hause des Oberhäuptlings nach Cortez aus Baumwollenzeug und Federn angefertigt waren und deckte sich mit einer Decke zu. Unbemittelte schliefen auf der nackten Erde in ihren Tilmatl gehüllt. Ein Stein, ein ausgehöhlter Holzblock oder ein Bündel Palmblätter diente als Kopfkissen. Tisch- und Küchengeräthe waren von Thon und Kürbisschalen, die nur Montezuma bei jeder Mahlzeit gewechselt haben soll. Goldgeschirre gebrauchte er nur bei besondern Festlichkeiten, nur die Chocolade soll er aus goldenen Näpfen getrunken haben.[4]

Die Wohnhäuser in Yucatan waren aus Holz oder aus Stein mit oder ohne Kalk oder aus Adobe erbaut, mit steilabfallendem Dache von Stroh oder Palmenblättern. In Cozumel waren sie auch zuweilen mit Steinplatten bedeckt. Eine in der Mitte längsweis verlaufende Wand mit zwei Thüröffnungen schied sie in zwei Hälften. Die vordere, vorn offene, deren Wände weiß übertüncht, bei den Häuptlingen auch schön bemalt waren, diente als Gastzimmer, die hintere, aus der eine Thüre nach dem Hofe führte, als Vorrathskammer und Schlafzimmer. Meist standen die Häuser auf steinernem Unterbau oder hölzernen Pfosten und waren von einer

Anzahl Familien bewohnt. Auch die Häuser der Lacandonen, welche aus dicken Balken errichtet waren, hatten eine offene Front, waren aber seitlich und hinten mit starkem Pfahlwerk umgeben und innen in Zimmer abgetheilt. Villagutierre rühmt die schönen Häuser der Itzaes, welche Gesimse von geglättetem Mörtel und Holzsculpturen hatten. Auf einem 1 vara hohen steinernen Untergeschoß ruhte der hölzerne, strohbedeckte Oberbau. Sie waren so geräumig, daß eine ganze Sippe darin Platz fand, zeichneten sich aber nicht durch Reinlichkeit aus. Am Golfo Dulce erwähnt Cortez ein von allen Seiten offenes Gebäude, dessen Strohdach auf einem Balkengerüste ruhte und das den Kriegern als Schlafstätte diente. In einem Pueblo traf er ein so großes Haus, vermuthlich das öffentliche Gebäude, daß er mit allen seinen Soldaten Nachtquartier darin fand. Gage ist von den Wohnhäusern der Guatemalteken nicht besonders erbaut. Er schildert sie als einstöckige, mit Stroh gedeckte Hütten mit einem oder zwei rauchgeschwärzten Zimmern ohne Schornstein, wovon das eine als Küche und Vorrathskammer, das andere als Schlafzimmer benutzt wurde.

In Nicaragua wurden die Häuser aus dicken Rohrstämmen erbaut, und mit dünnem Rohre und mit Stroh gedeckt. Die Wohnungen der Caciquen lagen auf einem öffentlichen Platze; zu beiden Seiten des Eingangs standen zwei lange elliptische Gebäude (buhios), die als Schlafzimmer der Frauen und Vorrathskammern dienten, weiter einwärts ein langes von Ost nach West laufendes Holzgebäude auf Pfosten, in drei Abtheilungen geschieden und wie jene mit dünnem Rohr und Stroh gedeckt, in welchem der Cacique und übrigen Häuptlinge verweilten; rings umher die Wohnungen des Volkes. Als besonders schön wird das Haus des Caciquen Comagre, dessen Pueblo im heutigen Costa Rica lag, geschildert. Es war 150 Schritte lang und 80 breit, ruhte auf Pfosten und war von einer Steinmauer umgeben. Das Innere war in viele Zimmer abgetheilt, auch enthielt es mehrere Vorrathskammern, die eine für Lebensmittel, die andere für Getränke, und einen großen Saal, in welchem die am Feuer getrockneten Mumien der Voreltern des Häuptlings, mit kostbaren Kleidern und Juwelen geschmückt, aufbewahrt wurden.

In Castillo de Oro hatten die Häuser zum Theil eine runde Form mit hohem spitzem Strohdache, während die Wände aus Rohrstäben bestanden. Manche Indianer wohnten auch in Rohrgerüsten auf Bäumen, um gegen die Angriffe der Feinde und wilden Thiere geschützt zu sein.

Ueber die innere Einrichtung der centralamerikanischen Wohnungen stehen uns nur dürftige Angaben zu Gebote. In Yucatan und Nicaragua hatte man aus Rohr geflochtene Bettstellen, die mit Palmenmatten belegt wurden. Dort diente ein korbartiges Geflecht, hier ein vertieftes Fußbänkchen als Kopfkissen, als Decke eine Nequenmatte oder der Obermantel. Heute bedient man sich im Innern von Yucatan nur der Hängematten, zu deren Befestigung in jedem Hause an den gegenüberliegenden Wänden Holzpflöcke eingelassen sind. Da man in manchen Ruinen noch dünne Zapotestämmchen quer von einer Wand zu der gegenüberlaufenden eingemauert findet, so ist man zur Annahme berechtigt, daß diese demselben Zwecke dienten und vor der Conquista schon die Hängematten im Gebrauche waren, obwohl Carillo versichert, daß sie erst von den Antillen und Centralamerika eingeführt wurden. In Castilla de Oro schlief man in Hängematten, auf Rohrgeflechten oder Palmblättern und deckte sich mit einer Strohmatte zu.

Ueber die Anlage der yucatekischen Städte wird nur erwähnt, daß die Tempel und öffentlichen Gebäude, die Häuser der Häuptlinge und Priester nebst den Brunnen im Mittelpunkte und die Wohnungen des Volkes rings umher lagen. Die gepflasterten Straßen wurden reinlich gehalten. Daß die Pueblos von ziemlicher Größe gewesen sein müssen, geht aus B. Diaz' Bericht hervor, indem die Begleiter Cordova's eine Stadt erblickten, die sie ihrer Ausdehnung halber Gran Caira nannten; auch fielen ihnen nach P. Martyr die mit Thürmen versehenen Häuser, die schönen Tempel und wohlgepflasterten Straßen auf. Auch der Caplan Grijalva's erwähnt einer Stadt, die Sevilla an Größe gleich kam.

Der Hauptpueblo der Lacandones enthielt 103 Gebäude, darunter einen Tempel und zwei Gemeindehäuser, und Tayasal, der Pueblo des Canek im Petensee hatte einen Umfang von 3 Leguas und etwa 200 dicht neben einander stehende Häuser, deren jedes von einer ganzen Sippe bewohnt war, aber keine regelmäßigen Straßen. Dieselbe Anordnung fanden die Missionäre in den Pueblos der Chol und Manches, wo jede Wohnung ein Gesammtfamilienhaus war, obwohl in den größern Pueblos die Häuser zerstreut lagen.

Zum Schutze gegen feindliche Einfälle waren einige Städte mit Ringmauern umgeben. Die von Mayapan, deren Spuren noch heute deutlich sichtbar sind, hatte nur zwei enge Thore. Auf seinem Zuge nach Honduras traf Cortez mehrere stark befestigte Pueblos. Einer derselben lag auf einem hohen Felsen, auf der einen Seite durch einen See, auf der andern durch eine Schlucht gedeckt, außerdem von einem tiefen Graben und Pallisaden mit Thürmen und Brustwehren umgeben. Tulumci, der Hauptpueblo der Chinamitas, der 8000 Familien enthalten haben soll, war ganz von Wasser und einer dichten Hecke von Magueyes eingeschlossen, die nur einen engen Eingang hatte.

Die Städte von Guatemala, obwohl der Anlage nach den yucatekischen ähnlich, waren am stärksten befestigt, da sie meist auf steilen von tiefen Schluchten umgebenen Anhöhen lagen, zu denen nur ein oder zwei Zugänge führten, welche oft von steinernen Thoren oder Festungen beherrscht wurden. In Utatlan, der Quichéhauptstadt, war es der vierstöckige Atalaya und fünfstöckige Resguardo, beide von gewaltigen Dimensionen, so daß sie eine große Besatzung bergen konnten. Der Tecpan des Oberhäuptlings, 376 Schritte lang und 728 Schritte tief, und aus verschiedenfarbigen behauenen Steinen aufgeführt, bestand aus 6 Abtheilungen. Die erste war angeblich für die Leibgarde, die zweite für die Söhne und männlichen Verwandten des Oberhäuptlings, die dritte für diesen selbst, für die richterlichen Tribunale, Waffensäle, Gärten und Menagerien, die vierte und fünfte für die Frauen und ihre Dienerinnen und die sechste endlich für die Töchter und weiblichen Verwandten bestimmt. Unter den öffentlichen Gebäuden nahm eine Schule, in der 5000 Kinder von 70 Lehrern unterrichtet wurden, einen hervorragenden Rang ein. Doch wird dies nur ein Phantasiebild des unzuverlässigen Juarros sein. Die Straßen waren übrigens eng.

Die Cakchiquelhauptstadt Patinamit, die drei Leguas im Umfang hatte, besaß breite, grade, im rechten Winkel sich schneidende Straßen und war durch einen tiefen, auf beiden Seiten mit einer 3 Fuß hohen Mauer umgebenen Graben in zwei Hälften getheilt, in deren östlicher die Häuptlinge, in deren westlicher die übrigen Einwohner wohnten.

Die Pueblos Nicaragua's waren klein aber zahlreich, mit breiten Straßen und großem Marktplatz. Um diesen lagen die Tempel, öffentlichen Gebäude und Häuser der Häuptlinge. In der Mitte stand ein Haus für die Goldschmiede.

Die Tempel der Mayas waren äußerst zahlreich und großartig, doch lag ihre Großartigkeit mehr in dem gewaltigen pyramidalen Unterbau, gegen den das auf der Platform befindliche Gotteshaus gänzlich zurücktrat. Von den mexicanischen Teocallis unterschieden sie sich dadurch, daß eine ununterbrochene Treppenflucht zum Tempel hinaufführte. Bei den sogenannten Palästen findet das umgekehrte Verhältniß statt, hier diente der terrassirte Unterbau nur, den architektonischen Effect des Gebäudes zu erhöhen. Chavero hält diesen Pyramidenbau für eine Eigenthümlichkeit der Maya-Quiché Völker, während Charnay sich abmüht nachzuweisen, daß ihn die Tolteken erst nach der Halbinsel und den Ufersäumen des Usumacinta getragen.

Die Berichte der Chronisten über diese Tempelbauten sind nur spärlich. Landa berichtet von solchen in Izamal und Chichen Itza. An jenem Orte führten zwanzig steinerne über zwei Spannen hohe und 100 Fuß breite Stufen zu einer erhöhten, von einer halbkreisförmigen Mauer umgebenen Esplanade. Von dieser steigt man auf eine kleinere Platform, auf welcher sich die eigentliche Pyramide mit der Treppe auf der Südseite erhebt. Die Spitze krönt eine Kapelle von schönem Mauerwerk.

Der Tempel von Chichen Itza hatte vier 33 Fuß breite Treppen mit 91 Stufen, an deren Seiten 2 Fuß breite Steingeländer hinliefen, unten in einem Schlangenkopf endigend. Auf diesem pyramidalen Unterbau erhob sich ein 20 Fuß hohes, 43 Fuß breites und 49 Fuß langes Gebäude mit einer Thüre an jeder Seite. Die nördliche führte auf eine große Säulengallerie, die drei übrigen auf einen 6 Fuß breiten Corridor, der sich um das ganze Gebäude hinzog. In der Nähe der nördlichen Treppe waren zwei kleine steinerne Bühnen für theatralische Vorstellungen angebracht. In Campeche stand auf einem viereckigen steinernen Thurme, zu dem eine Treppe hinaufführte, ein Idol zwischen zwei Raubthieren, die es zu zerreißen schienen und daneben lag eine 47 Fuß lange Schlange aus Stein, welche einen Löwen verschlang.

In Cozumel, das wie Chichen Itza als beliebter Wallfahrtsort galt, ragte auf einem Unterbau von 18 Absätzen ein viereckiger Thurm mit einer Thüre an jeder Seite und einer Wendeltreppe im Innern; auf der Spitze desselben erhob sich eine mit Stroh gedeckte Kapelle, in welchem die Idole standen. In einem Hintergebäude wurden die religiösen Geräthe aufbewahrt. Dasselbe war von einem steinernen Geländer umgeben, in dessen Mitte ein 3 varas hohes Steinkreuz stand. In Potonchan und an der Laguna de Terminos gab es ähnliche Steintempel mit Idolen von Holz und Lehm, theils Menschen, theils Schlangen vorstellend.

Tayasal, der größte Pueblo im Petensee, zählte 21 größere und kleinere Tempel, meist von 2 varas Höhe, mit Palmblätterdach und einer innern Brüstung aus wohlgeglättetem Stein und Kalk, die als Sitz diente. Der Tempel des Quincanek, des Hohenpriesters, hatte 20 varas im Geviert und war aus Stein erbaut. Neun Stufen führten zu der obern Platform, auf der am Eingang ein häßliches, menschenähnliches Idol kauerte. Vorne innen stand der Kriegsgott aus unpolirtem Smaragd ($\frac{1}{2}$ Fuß hoch) und über diesem ein anderes Idol aus Gips mit einem von Perlmutterstrahlen umgebenen Sonnengesicht. Die übrigen Idole von verschiedener Gestalt waren aus Jaspis, Alabaster, Gips, Stein und Holz. Von den Decken hingen an farbigen

Schnüren die Knochen des Pferdes, das Cortez auf seinem Zuge nach Honduras dort gelassen und darunter lagen trockene Maisblätter und Räucherbecken mit aromatischen Harzen gefüllt. Einen ähnlichen Tempel hatte der Canek, in dem sich außer vielen häßlichen Statuen ein steinerner $2\frac{1}{2}$ varas langer und $1\frac{1}{2}$ varas breiter, von zwölf Sitzen umgebener Opferstein befand. Der Tempel des Tut, des obersten Propheten, trug auf der Spitze ein häßliches Idol, vor dem jener seine Beschwörungen vornahm.

Die Tempel der Quichés waren ebenfalls viereckige Pyramiden, zu denen auf jeder Seite 30—40 steinerne Stufen hinaufführten. Oben war unter einem auf Steinpfeilern ruhenden Strohdache die Statue des Gottes Tohil aufgestellt und links neben dieser erhob sich ein Mauerwerk mit Oeffnungen für die Stricke, mit welchen man die zu Opfernden befestigte. Neben der Pyramide befand sich ein mit Steinen eingefaßter Teich, an dessen Rande kleinere Pyramiden emporragten, von deren Platform die Menge dem Ballspiel der Häuptlinge zuschaute. Die Tempel in Nicaragua scheinen den mexicanischen ähnlich gewesen zu sein, mit dem Unterschiede jedoch, daß sie nicht auf, sondern neben der Pyramide standen. Was die magern Angaben der Chronisten über die Details der Architektur verschweigen, müssen wir aus den Ruinen zu ergänzen suchen, die jeden Reisenden mit Bewunderung erfüllen. Zwar nicht sowohl wegen ihrer artistischen Vollendung als vielmehr wegen der Fremdartigkeit des Stiles, der Eigenthümlichkeit des Planes und der Besonderheit der Ornamentik, zu der geometrische und phantastische Figuren nebst Nachbildungen natürlicher Gegenstände in mannigfacher Abwechslung aber symmetrisch verwendet sind. Die auf terrassirten Unterlagen ruhenden Gebäude bieten meist eine breite Front, die Zimmer laufen gewöhnlich in paralleler Doppelflucht der Länge nach hin; ein vorderes steht mit dem hintern, zuweilen mit einem seitlichen in Verbindung; die Frontthüren sind manchmal durch Säulen getheilt, die mit den Seitenpfosten die Oberschwellen tragen; die in die hintern Zimmer führenden Thüren verjüngen sich, wie die peruanischen, zuweilen nach oben. Die Decke bildet das dreieckige Gewölbe, der Fußboden ist mit glattem Cement, die Wände mit behauenen Steinen belegt, oder mit einer dünnen, zuweilen bemalten Mörtelschicht überzogen. Fenster und Rauchfänge fehlen. Plan und Anordnung der Gebäude lassen sie leicht als Gesammtfamilienhäuser erkennen. Ueber die Composition des Mörtels und Cementes sind wir ebenso im Unklaren wie bei den mexicanischen Bauten. Viollet-le-Duc glaubt, daß sie aus fast reinem hydraulischen Kalk hergestellt waren, da sie äußerst dauerhaft sind.[5]

Unter den Culturvölkern Altamerika's leisteten die Chibchas als Baukünstler am wenigsten. Das erhellt nicht bloß aus der dürftigen Beschreibung der Chronisten, sondern auch aus der Thatsache, daß in ihren Gemarken keine architektonischen Denkmale von Bedeutung entdeckt worden sind, aus denen man die nicht überlieferten Details ergänzen könnte. Die Wohnhäuser waren rund mit spitzen Strohdächern und Wänden aus Holz oder Kleiberlehm, die der Musos nach Herrera etwas gewölbt, 100 Fuß lang und 20 Fuß breit, jedes von einer Anzahl Familien bewohnt. Der sogenannte Palast des Zipa von Bogotá bestand aus einem Häusercomplex, den ein doppeltes Pfahlwerk aus hölzernen Pfosten und Rohrstäben, die mit Pitastricken fest verbunden waren, umschloß. Zwischen den beiden Umzäunungen befand sich ein 12 Schritte breiter freier Raum. Die Gebäude waren rund und endeten in einem pyramidalen Strohdache. Die Wände bestanden aus dicken Holzbalken und waren

außen mit einem Gitterwerk von Rohr bedeckt und innen mit Mörtel aus Stroh und Lehm beworfen. Der Innenraum war in größere und kleinere Gemächer labyrinthartig abgetheilt oder nur mit einer Scheidewand von Rohr versehen, um den Luftzutritt abzuhalten. Fenster- nnd Thüröffnungen waren nach indianischem Gebrauch nur klein und wurden mit Brettern oder jalousieartigen Rohrgeflechten geschlossen, die man mit Metallplatten oder hölzernen Riegeln befestigte. Das Hauptgebäude hatte 12 größere und viele kleinere Nebeneingänge und die Façade war mit leuchtenden Goldplatten bedeckt; hohe, rothangestrichene Stangen mit Mastkörben überragten die Gebäude und gaben mit den spitzen Dächern dem Ganzen das Aussehen einer mittelalterlichen Burg. Aehnliche Herrenhäuser hatten auch die übrigen Häuptlinge. Von denselben gingen schnurgerade Wege zur Abhaltung religiöser Prozessionen und Festspiele aus. Außer dem Palaste in Bogota soll der Zipa noch verschiedene Landhäuser besessen haben, das bedeutendste in Tabio, wo eine heiße und kalte Quelle ein ergötzliches Bad lieferte.

Bezüglich der Bauart der Tempel läßt sich aus den Berichten nur schließen, daß ihre Wände aus dicken Holzbalken construirt und innen mit schönem Rohrgeflecht geschmückt waren. Der Boden war mit weichem Gras belegt. Das Fundament ruhte auf lebendig vergrabenen Sclaven. Wie die Wohnungen der Caciquen waren sie von Palliſaden umgeben. Im Innern standen auf Gerüsten die Bilder der Sonne und des Mondes, männliche und weibliche Idole aus Gold, Holz, Wachs oder Baumwolle, oft mit bemalten Gewändern bekleidet, alle mit häßlichen Gesichtern, aber stets in Paaren, außerdem die getrockneten Leichname verstorbener Häuptlinge in prächtigen Kleidern und Goldschmuck. Auch fand man dort zweierlei Arten von Opferkasten aus gebranntem Thon, die einen, in Menschengestalt ohne Füße, standen über der Erde, die andern in Form eines Kruges waren im Boden vergraben.

Obwohl die Chibchas auch in den Seen, Flüssen, Schluchten und Hügeln opferten, gab es doch viele Tempel im Lande. Die schönsten in Bogota, Guacheta, Guatavita, Chia, Tota, Ubaque und auf der Insel der Lagune von Fuquene. Der berühmteste und besuchteste aber war in Sogamoso, dessen Häuptling mit der weltlichen zugleich die geistliche Würde verband. Ohne Zweifel hatte jede Tribus ihren eigenen Tempel.

Unter den vielen Pueblos zeichneten sich Bogota, die Residenz des Zipa, durch seine Größe aus, indem es von 20,000 Familien bewohnt gewesen sein soll. Aber weder von dieser noch von den übrigen Städten haben uns die Conquistadoren einen detaillirten Bericht hinterlassen.

Wie die Bauart war auch die innere Einrichtung der Häuser äußerst einfach. Der Boden war mit Matten bedeckt, als Sitze dienten niedrige Schemel, selbst der Zaque von Tunja hatte keinen bessern Thron, als Schlafstellen ein Gerüst aus Rohrstäben mit Decken belegt.[6]

Die Bauten der Peruaner unterscheiden sich wesentlich von denen der übrigen altamerikanischen Culturvölker durch ihr cyclopisches, nach innen geneigtes Mauerwerk, durch die Größe der verwendeten Bausteine, durch die Höhe und Form der sich nach oben verjüngenden Thüren, den Stil der Gesimse, die symmetrische Vertheilung von Nischen in den Innenwänden und endlich durch das seltene Vorkommen von Säulen, architektonischen Verzierungen und pyramidalen Unterbauten. Die Bausteine sind gut

behauen, entweder vielkantig und rund oder rechtwinklig und mit der größten Genauigkeit, die letztern in regelmäßigen Schichten, zusammengefügt. Nach Acosta ohne Mörtelverband. Aber dies kann nicht als allgemeine Regel gelten; denn wenn auch Squier nach der sorgfältigsten Untersuchung in den Incabauten von Cuzco keinen Mörtel entdecken konnte, so sah doch Humboldt einen wirklichen Mörtel von kleinen Steinen und Thonmergel in den Ruinen von Pullal. Selbst Cieza erwähnt Gold mit Harz vermischt, Gomara dieses in Verbindung mit Kalk, Rivero y Tschudi Gips und groben Sand und Garcilaso endlich klebrigen Thon als Bindemittel.

Die Steine wurden wahrscheinlich von den Brüchen mit Stricken zum Bauplatz gezogen und auf aufgeworfenen Erddämmen zur jeweiligen Höhe der Mauer gerollt, da es ihnen an Hebemaschinen gebrach.

Wie die Bausteine, so waren auch die Luftziegel von bedeutender Größe, mauerdick und 6—8 Zoll hoch und 15—20 Zoll lang. Gewölb- und Bogenbau fand Squier in den Steinbauten niemals, jedoch in einem Adobehaus in Pachacamac, was darauf hinzudeuten scheint, daß er nur selten zur Verwendung kam, und selbst in diesem Falle fehlte der Schlußstein und war durch eine Ausfüllung von Lehm ersetzt. Das Baumaterial richtete sich nach der geographischen Lage. In den Gebirgsländern baute man mit Stein, in den trockenen Thälern und Ebenen der pacifischen Küste mit Adobe oder Rohr. In Puerto Viejo, Guajaquil und landeinwärts von Mantua benutzte man auch Holz. Die Häuser waren einstöckig mit weit vorspringendem Strohdache,[7] einem großen Zimmer auf der einen und mehreren kleineren auf der andern Seite, die jedoch nicht mit einander in Verbindung standen. Das Balkenwerk wurde mit Pitastricken verbunden, da man Nägel nicht kannte. Brannte ein Haus nieder, so wurde es nicht wieder aufgebaut.

Die Wohnungen der Häuptlinge in den Küstenländern waren geräumig, mit Vorhallen, Pfeilern und flachen, mit übertünchten Matten bedeckten Dächern versehen. Um dieselben lag ein offener Platz, auf welchem die Festspiele und Tänze abgehalten wurden.

Die sogenannten Paläste der Incas, 2 bis $2\frac{1}{2}$ stöckige Gebäude mit Schufstrohdach, boten äußerlich lange, meist fensterlose Mauerflächen dar. Ein einziges hohes Thor mit steinernen, nach innen geneigten Seitenpfosten und steinerner Oberschwelle, die zuweilen sculpirt, oder nach Cieza mit Edelsteinen geschmückt waren, führte in einen innern Hof. Auf diesen, den ein Brunnen zierte, mündeten die Thüren der Zimmer und Säle, von denen nur einzelne mit einander in Verbindung standen. Die Säle waren von bedeutender Größe, an die 50 Schritte breit und wohl viermal so lang. Die Wände waren weiß und roth übertüncht oder mit Goldplatten bekleidet, in symmetrischen Zwischenräumen oben enger zulaufende Nischen zum Aufstellen von Bildwerken aus Edelmetallen angebracht und die Fußböden mit Marmorplatten mosaikartig belegt.

Weniger kunstreich waren die Tambos, die an den Hochstraßen errichtet, dem Inca und seinem Gefolge zur Herberge dienten, lange viereckige Gebäude mit einem Wartthurm, die ebenfalls einen geräumigen Hof umschlossen und noch einfacher die Galpones, große bedeckte Hallen, in denen bei Regenwetter die Festspiele und Volksversammlungen stattfanden. Die größten konnten nach Garcilaso an die 3000 Menschen fassen.

Zu den imposantesten Bauten der Peruaner zählten die Tempel, besonders die der Sonne geweihten. Meist lagen sie auf dem höchstgelegenen Platze der Stadt, von einer Stein- oder Adobemauer umgeben, die zugleich die Wohnungen der Priester und Tempelhüter und einen mit Bäumen bepflanzten Garten einschloß. Die meiste Pracht entfaltete der Coricancha von Cuzco, der Residenz des Sonnengeschlechtes. Er hatte 400 Schritte im Umfang und war, was Squier freilich leugnet, von einer starken Mauer umringt. Um diese lief oben statt des Gesimses ein zwei Spannen breiter Goldreif. Das Mauerwerk war von besonderer Schönheit und Präcision, so daß Cieza nur zwei Bauwerke in Spanien gesehen haben will, die ihm nahe kamen. Der Haupttempel nahm die Längsseite des innern viereckigen Hofes ein. Das Strohdach fiel steil ab und ruhte auf einem Holzgerüst. Der Haupteingang war auf der Nordseite. An der Ostwand glänzte das goldene, mit Edelsteinen eingelegte Bild der Sonne und vor diesem saß auf goldenem Sessel die eingetrocknete Leiche des Huayna Capac, die Mumien der übrigen Incas zu beiden Seiten. Innenwände und Thüren waren mit Goldplatten belegt. An den übrigen Seiten des Hofes standen die dem Monde, den Sternen, dem Blitze und dem Regenbogen geweihten kleinern Tempel nebst den Wohnungen des Hohenpriesters und seiner Gehilfen. Den Mondtempel zierte das silberne Bild des Nachtgestirns, vor dem die Leichen der frühern Incafrauen (coyas) auf silbernen Stühlen saßen. Auch die Thür- und Wandplatten waren von Silber. In der Mitte des Hofes befand sich ein länglich achteckiges Steinbecken, das durch eine unterirdische Wasserleitung gespeist wurde. Vor dem Tempel lag ein großer viereckiger mit Mauern umschlossener Platz, der Intipampa, auf welchem religiöse Feste gefeiert wurden, und zwischen jenem und dem Huatenay, der terrassirte Sonnengarten, den die Ruhmredigkeit des Historikers seiner Ahnen mit künstlichen Nachbildungen von allerhand Gewächsen und menschlichen und thierischen Gestalten in Gold ausgeschmückt hat. Nächst dem Sonnentempel in Cuzco scheint der auf dem Hügel Guanacaure, der auf der Insel des Titicacasees, der Coropuna auf einem Hügel Condisuyo's, der von Vilcanota, von Ancocagua und der des Pachacamac am stillen Meere zu den bedeutendsten gezählt zu haben.

Daß die Zahl der Pueblos in Peru eine ziemlich bedeutende gewesen sein muß, geht schon daraus hervor, daß die drei Boten des Pizarro auf dem Wege von Caxamarca nach Cuzco dreißig größere und viele kleinere antrafen. Manche derselben hatten eine beträchtliche Einwohnerzahl. Auf der Fahrt nach San Mateo landeten die Spanier an einem solchen, der 3000 Häuser hatte. Caxamarca, das eine Fläche von einer Legua einnahm, war von 2000 Familien bewohnt und weniger wird wohl auch Jauja nicht besessen haben, da sich dort täglich auf dem Marktplatze an die 100,000 Personen versammelt haben sollen. In der Sierra lagen die Wohnungen der Pueblos auf den Hügeln und Bergspitzen nach der Bodenbeschaffenheit ohne Plan vertheilt, aber meist nach Osten gerichtet und oft um ein größeres Gebäude gruppirt. In der Collao waren die steinernen strohbedeckten Häuser dicht aneinander gebaut. In den großen Städten hatte man aber regelmäßige, wenn auch enge Straßen und die Häuser lagen in Reihen neben einander. Ein großer Platz, von den Hauptgebäuden umstanden, bildete den Mittelpunkt und von dort gingen die bedeutendsten Straßen nach den Himmelsgegenden aus. In Caxamarca war jener von einer 3 Klafter hohen Adobemauer mit 2 Thoren umgeben. Die anstoßenden steinernen Häuser.

hatten eine Länge von 200 Schritten und waren in Abtheilungen von je 8 Zimmern mit eigenen Höfen, Thüren und Wasserleitungen geschieden, ein Plan, der sogleich ihren Charakter als Gesammtfamilienhäuser verräth. In Front des großen Platzes erhob sich eine steinerne Festung mit einer größern und kleinern Treppe, und von drei Ringmauern umgeben, eine zweite am Abhange des die Stadt beherrschenden Berges, zu der eine Wendeltreppe hinaufführte. Zwischen dem Berge und dem großen Platze lagen um einen Hof die Wohnungen des weiblichen Dienstpersonals des Atahuallpa und vor der Stadt der Sonnentempel aus Lehmmauern mit seinem Baumgarten.

Aber keine Stadt Perus kam an Glanz und Pracht der Bauten seiner Metropolis gleich und der glücklichen Wahl ihrer leicht zu vertheidigenden Lage verdankten die Incas die Ausdehnung ihrer Herrschaft ebensowohl als ihrer Kriegskunst und Politik. Die beiden von dem 850 Fuß langen und 550 Fuß breiten Hauptplatz nach Antisuyo und Condisuyo ausgehenden Hochstraßen theilten Cuzco in die Ober- und Unterstadt (Hanan- und Hurin-Cuzco) und der Bach Huatenay in eine östliche und westliche Hälfte. Auf der vom Abhange der cyclopischen Festung Sacsahuaman zwischen den überbrückten und mit Mauern eingefaßten Bächen Huatenay und Rodadero und bis zu ihrem Zusammenfluß (dem Pumapchupam) sich hinziehenden Landzunge prangten die kunstreichsten Gebäude, die sog. Incapaläste, die Schulen, das Haus der Sonnenjungfrauen, die Festhallen und der goldgeschmückte Tempel des Incagottes mit seinen terrassirten Gärten. Von meisterhaftem Mauerwerk gehaltene Terrassen boten ein geeignetes Terrain für die Riesenbauten. Zwar waren die Straßen eng und kreuzten sich nicht in rechtem Winkel, aber sie waren gepflastert und die Häuser standen in Reihen neben einander. Nur Stein, Holz und Stroh wurde zum Bauen benutzt, Ziegel, Adobe und Kalk kam hier nicht zur Verwendung. Obwohl Cieza die Einwohnerzahl auf 100,000 angibt, gesteht Squier nur die Hälfte davon zu. Die innere Ausstattung der Häuser war auch bei den Peruanern eine dürftige. Tische und Stühle existirten nicht, höchstens kleine Schemel, selbst Atahuallpa hatte beim Essen nur einen solchen von rothem Holze, etwa eine Spanne hoch, doch war er mit einer feinen Decke belegt. Nur der Capac Inca hatte einen Stuhl von Gold, aber ohne Lehne. Beim Essen wurden die Speisen auf Rohrmatten gestellt und eine Dienerin hielt ihm die Schüssel. Als Bett diente eine Matratze, in der Sierra von Wolle, in den Tiefländern von Baumwolle, zum Zudecken eine Wolldecke. Eß- und Kochgeschirr war von rothem oder schwarzem Thon, bei den Incas aus Edelmetallen. Die Spiegel ihrer Frauen aus polirtem Silber, während sich die Frauen des Volkes mit kupfernen begnügten.[8]

Da die Angaben der Chronisten bezüglich der Längemaße bei den altamerikanischen Culturvölkern äußerst dürftig und unbestimmt sind, so ist der Versuch Dr. Brinton's dieselben, sofern es die Mayas, Cakchiquel und Mexicaner betrifft, aus linguistischen Quellen zu ermitteln, um so lobenswerther. Als Hauptmaße bei den Mayas diente die Länge des Fußes (oc) und die Entfernung zwischen den Enden der ausgestreckten Arme (zap). Das letztere bildete zugleich die Einheit für das Kaan und hun-uinic, da 3 zap das kleinere und 4 zap das größere Kaan und 20 Kaan ein hun-uinic ausmachten. Eine große Anzahl Maße wurden von den Entfernungen zwischen den Fußsohlen und den einzelnen Körpertheilen hergenommen. Weitere Maße gaben die Breite der Finger, die Länge des obern Daumengliedes, die ausge-

spannte Hand, wobei man von der Spitze des Daumens bis zu der des Zeige-, Mittel- oder kleinen Fingers rechnete und endlich die Entfernung von der Ellbogenspitze bis zu den Fingerenden.

Die Cakchiquel kannten das Fußmaß nicht, doch, ähnlich den Mayas, nahmen auch sie viele Maße, von der Entfernung der Fußfläche bis zu den übrigen Körpertheilen her. Sehr gebräuchlich war die Maßbestimmung durch Fingerbreiten und durch die Entfernung des untern Randes der geschlossenen Hand bis zur Spitze des ausgestreckten Däumlings. Als bevorzugtes Maß zu architektonischen Zwecken galt das Chumah, der Raum zwischen der Ellbogenspitze und den Fingerenden. Als Grundeinheit für das Vermessen der Felder diente das hah, die Entfernung der Fingerspitzen beider Hände bei ausgestreckten Armen und das makoh, welches sie dadurch erhielten, daß sie ein Seil von den Füßen eines Mannes zu den Fingerspitzen seines ausgestreckten Armes, von dort über den Kopf nach den Fingerspitzen des andern Armes und dann zurück zum Ausgangspunkte zogen. Die Spanne wurde von der Spitze bis zu der des Mittelfingers gerechnet.

Bei den Azteken dienten als Längsmaße ebenfalls die Fingerbreiten und Spannen, welch' letztere auch bei ihnen durch Daumen und Mittelfinger bestimmt wurden, und ferner der Raum zwischen den Enden der ausgestreckten Arme (cemmatl), die Entfernung von der Mitte der Brust und die von der Spitze der Schulter bis zu den Fingerenden. Als Normalmaß für größere Längen galt das Octacatl, das nach Ixtlilxochitl 3 varas (2.514 m) gleich kam. Da dies ungefähr der Länge von zehn menschlichen Füßen entspricht, so glaubt Brinton, daß das Fußmaß bei den Mexicanern das gesetzliche gewesen sei. Auch hält er dafür, daß keines dieser Völker weder längere Wegemaße noch Senkblei gekannt habe.[9]

Die Längsmaße der Chibchas waren Fingerglied, Spanne und Schritt. Von den peruanischen ist nur das Topu bekannt, das wahrscheinlich durch den Schritt bestimmt wurde.[10]

---

[1] Hist. general., III, 53.

[2] Mendieta sagt, daß vor den Altären in einem Becken das ewige Feuer brannte und die Opfer auf der Platform vor den Kapellen stattfanden. (p. 85–6.)

[3] Tenochtitlan nahm kaum den vierten Theil des Areals des heutigen Mexico ein, das höchstens 300,000 Einwohner zählt, und dichter war gewiß auch jenes nicht bevölkert. 60,000—75,000 Einwohner ist also die höchste Zahl, die man ihm zugestehen kann.

[4] Conq. anónimo, 370, 384–5, 390–6. — Cortes, 9–10, 18, 21, 24, 31–5, 51, 66. — Zurita, Doc. Arch. Ind., II, 55. — B. Diaz, 82–4, 86–7, 90–2, 141, 161, 211. — Tezozomoc, in Bibl. Mex., 231, 319–20, 650. — Torquemada, I, 251–2, 281–2, 286, 290–3, 304–5; II, 140–1, 144–56, 381. — Sahagun, I, 82, 141, 197–211. — Motolinia, 53, 63–6, 76, 187, 199. — Gomara, 317, 337, 340, 342, 344–7, 349–50. — Ixtlilxochitl, Hist. Chichim., in Tern.-Comp., cap. 36 u. 37. — Tapia, Relacion., ed. Icazb., II, 581–3. — Mendieta, Hist. ecl., 84–6, 121.—Valades, Rhetoric. christ., p. IV, c. 6.—Clavigero, v, § 10; vi, § 10 u. 11; vii, § 30, 53–7, 68; ix, § 3.—Vetancurt, I, 356–62, 430–5, 488–90, 494.—Duran, I, 132, 215–6, 344.—Acosta, Hist. nat., 333–4, 465–7.—Bandelier, Arch. Tour, 163–4, 226–7, 231–2. — Idem, Art of war, 150–1. — Herrera, II, 6, 12; II, 7, cap. 5, 9, 13 u. 17.—Oviedo, III, 299, 302, 306–7.—Dav. Padilla, 75.—Zuazo, in Icazbalceta, 359, 366.—Veytia, III, 279–88, 312, 315, 318–9.—Orozco y Berra, Hist. ant., I, 299, 350–3.—Muhlenphordt, Mejico, II, 255. — Chaves, Doc. Arch. Ind., IV, 550.

[5] Diaz, Itinerario, 281, 286–7.—Landa, 36, 90, 110, 328—30, 340–44. P. Martyr, IV, 1; VI, 6. — Oviedo, I, 507; III, 131–2, 140; IV, 35, 37, 109–10. — L. de Bienvenida, in Tern.-Comp., X., 311, 331.—Gomara, in Ved., 186, 191, 283, 305–6.—Herrera, I, 9, 2 u. 6; II, 3, 1; III, 4, 7; IV, 10, 2 u. 3.—Villagutierrre, 264, 311–2, 392, 402, 491–2, 494, 500–1,652.—Cortes, 123, 128, 136, 137.—Gage, New Survey, 141–2.—Cogolludo, I, 130, 270; II, 204, 229.—Juarros, I, 72–3; II, 236–7.—Fuentes y Guzman, II, 133–6. — B. Diaz, in Ved., II, 2, 9. — Ximenez, Origen., 165–6.—Remesal, 727.—Chavero, in Mexico atravès de los siglos, I, 161.—Charnay, Anciennes villes, 175, 218, 417–8 u. a. m. — Viollel-le-Duc, in Ruines Américc., 59–60. — Ferguson, Archit., 148.—Carillo y Ancona, 269–70.

[6] Herrera, VI, 5, 6; VIII, 4, 11. — Piedrahita, 20, 25–6, 135, 138, 140, 165–6, 172–3.—P. Simon, 242, 246, 249.—Oviedo, II, 366, 396, 406–7.—Joaq. Acosta, 207, 218.—Cieza Cronica, 370, 372, 379–81.—Plaza, Memorias, 51, 55.—Zamora, 76, 94, 101–2.

[7] Die Conſtruktion eines ſolchen auf einem Rohrgeflecht ruhenden Daches aus Schugras iſt bei dem Sondor huasi von Asangaro (S. 117) beſchrieben worden.

[8] Cieza, Cronica, 397, 403, 423, 437–9, 442; Segunda Parte, 105–11, 191. — Herrera, V, 2, 9; V, 4, 2; V, 4, 4; V, 6, 4. — Guzman, Life and Acts, 96. — Garcilaso, Com. Real., II, 28; III, 20–24; VI, 1, 2 u. 4.—Acosta, Hist. natur., 419–20.—Gomara, 232, 234, 277. — Oviedo, IV, 167, 196, 230. — Zarate, 472.—Jerez, 327, 330, 334, 341, 343. — Betanzos, 63. — P. Pizarro, 226, 249. 251, 266, 271, 275.—Andagoya, 449. — Ondegardo, in Doc. Arch. Ind., XVII, 75–6. — Tschudi, Peru, II, 391–2. — Rivero y Tschudi, 234–5, 241. — Squier, Peru, 70–1, 392–5, 438–42. — Humboldt, Vues, I, 310.

[9] Brinton, The lineal measures of Mex. and Centr. Am.—Orozco y Berra, Hist. ant, I, 557–8.—Ixtlilxochitl, Hist. de Chichim., cap. 36.

[10] Joaq. Acosta, Comp., 206.

Handel und Märkte.

Die Erzeugnisse des Bodens und der mechanischen Künste, theilweise auch Jagd und Fischfang lieferten den altamerikanischen Culturvölkern die Artikel für den Handel, dem sie alle mit größerer oder geringerer Vorliebe oblagen. In engen Kreisen beginnend, dehnten sie ihn allmählig bei zunehmender Gesittung und gesteigerten Bedürfnissen auf ferne Gegenden aus, obwohl die Unkenntniß des gemünzten Geldes, der Mangel an Lastthieren und die beschwerlichen Wege nicht geringe Hindernisse boten.

Auf dem mexicanischen Hochlande treffen wir Handelsspuren schon bei den ältesten Stämmen, indem sie in ihren größern Pueblos regelmäßige Monatsmärkte abhielten, zu denen das Volk meilenweit herbeiströmte, um die Früchte des Bodens und des Fleißes gegenseitig auszutauschen. Besonders war es Cholula, das auch in spätern Zeiten noch seinen Ruf als Hauptmarktplatz bewahrte, da es vermöge seiner günstigen Lage den Handel zwischen den nördlichen und südlichen Ländern vermittelte. Auch bei den Nahuatlakenstämmen im mexicanischen Thale fanden ähnliche Märkte statt, auf denen die Mexicaner bald nach ihrer Niederlassung Mais, Baumwolle und Baumaterialien gegen ihren kümmerlichen Ueberfluß an Seegeflügel, Fischen und Binsenmatten eintauschten. Mit der Ausbreitung ihrer Macht dehnten sie auch ihren Handel nach weitentlegenen Ländern aus. Schon unter Ixcoatl standen sie im Verkehr mit den Bewohnern des Thales von Cuernavaca und unter seinen Nachfolgern wanderten Kaufleute aztekischer Zunge bis zu den Küsten des mexicanischen Golfes und bis zur Südsee nach Soconusco und Guatemala.

Dem Charakter und Lebenszwecke des Volkes gemäß galten freilich diese Handelsexpeditionen in entfernte Länder weniger mercantilen denn politischen Zwecken, weniger dem Austausch heimischen Ueberflusses gegen fremde Erzeugnisse, als vielmehr der Ausforschung der Gewohnheiten, Hülfsquellen und militärischen Stärke der zu besuchenden Völker. Sie erheischten daher eine besondere Organisation. Die Theilnehmer mußten zahlreich genug sein, um sich gegen Ueberfälle zu schützen, aber nicht zu zahlreich, um keinen Verdacht zu erregen. Die Menge der Lastträger und Waaren durfte nur eine be-

schränkte sein. Obwohl gut bewaffnet, mußten sie jeden Zusammenstoß mit feindlichen Stämmen vermeiden. Durchzogen sie ein feindliches Gebiet, so nahmen sie Tracht und Sprache der Bewohner an und reisten nur während der Nacht. Als solche nannte man sie Nahualoztoneca. Oft fielen sie auf ihrem gefährlichen Zuge unter den Beilen wegelagernder Feinde, eine Blutthat, die die conföderirten Mächte des Thales stets mit grausamem Kriege ahndeten. Kehrten sie aber heil zurück, so wurden sie freudig empfangen. Nachdem sie erst im großen Tempel den Göttern ihre Verehrung erzeigt und dem hohen Rathe im Tecpan oder dem Oberhäuptlinge die Ergebnisse ihrer Beobachtungen mitgetheilt, wurden ihnen in ihren Barrios, manchmal auch vom ganzen Stamme, glänzende Feste veranstaltet. Wie die Menge der mitgenommenen, so konnte auch die der heimgebrachten Waaren keine bedeutende sein. Zudem war es Brauch, daß die Heimkehrenden die schönsten und besten an die Tempel und öffentlichen Magazine als Tribut abgeben mußten. Für sie verblieb daher nur ein kleiner Gewinn. Der Hauptvortheil, den sie erzielten, waren die Geschenke, die sie aus den öffentlichen Magazinen erhielten und die hohe Achtung, die man ihnen zollte. Denn wie die siegreichen Krieger ehrte man sie als verdienstvolle Tapfere, belohnte sie oft mit der Häuptlingswürde, betraute sie mit wichtigen Missionen. Als solche nannte man sie Teucnenenquie. Aber ebenso wenig als ihrerseits eine Anhäufung großer Reichthümer möglich war, ging jene Würde auf ihre Nachkommen über, denn sie ward ihnen nur für persönliche Verdienste zu Theil. Zudem konnte sich Jeder den Expeditionen anschließen. Es gab also keine Kaste von Händlern, keine Kaufmannsgilde, am allerwenigsten reiche, bevorzugte Handelsfürsten, mit denen die neuern Autoren ihr überschwängliches Bild der mexicanischen Gesellschaft ausgemalt haben.

Nicht immer jedoch trugen die Handelsexpeditionen diesen politischen Charakter, oft hatten sie nur den Austausch von Waaren zum Zweck. Vor der Abreise luden die Theilnehmer ihre Sippe und die alten Kaufleute, die nicht mehr mitziehen konnten, zu einem Abschiedsfeste ein. Hier gaben sie ihre Pläne, Wege und Reiseziele kund. Ein Veteran ermuthigte die Neulinge unter ihnen und ertheilte ihnen passende Rathschläge für ihr Verhalten. Nachdem sie noch den Feuergott Xiuhtecutli, die Erde Tlaltecutli, ihren Spezialgott Yiacatecutli und die beiden Götter der Wege Zacatzontli und Tlacotzontli angerufen, Opfer von Wachteln und in Ulli getränktem Papier gebracht und sich Blut aus Ohren und Zunge entzogen, traten sie unter einem gewählten Führer (pochtecatlatoque) beim Zeichen ce cohuatl, das als günstiges galt, die gefährliche Reise an. Die gewöhnliche Marschroute ging über Tochtepec am Rio Alvarado südwestlich zu den Ländern am stillen Ocean oder südöstlich nach dem mexicanischen Golfe. Alle führten einen schwarzen Stab, das Symbol ihres Gottes, der ihnen Schutz auf der Reise gewähren sollte. Im Nachtquartier banden sie die Stäbe zusammen, riefen sie an und machten zu Ehren ihres Schutzpatrons die üblichen Blutentziehungen.

Während ihrer Abwesenheit wuschen sich die heimgebliebenen Verwandten nur alle 80 Tage Kopf und Gesicht, um durch diese Buße das Wohlwollen der Götter für die Reisenden zu erflehen. Starb Einer der Letzteren unterwegs durch Krankheit, so schmückten ihn die Begleiter mit seinem Lippenstein und den übrigen Insignien und hingen ihn in einem Holzgerüst (cacaxtli) an einem Pfosten auf der Spitze eines Berges auf. Daheim aber, nachdem dorthin die Trauerbotschaft gedrungen, veran-

staltete man die übliche Todtenfeier, indem man das Ebenbild des Verstorbenen, in prächtige Kleider gehüllt, im Hofe seines Hauses bei Sonnenuntergang verbrannte. War der Verstorbene aber im Hinterhalte getödtet worden, so stellte man das Ebenbild erst einen Tag im Gotteshause seines Barrio aus und übergab es dann um Mitternacht im Hofe des großen Tempels neben dem Cuauhxicalco oder Tzompantitlan den Flammen.

Kehrten die Kaufleute von ihrer Expedition zurück, so hielten sie ihren Einzug in die Stadt um Mitternacht an solchen Tagen, welche die Zeichen ce calli und chicome calli (ein und sieben Haus) trugen und gaben den Verwandten ein Fest, wobei dem Xiuhtecutli und Yiacatecutli Opfer gebracht wurden.

Bei allen Nahuastämmen wurde sowohl der ausländische wie einheimische Handel auf den großen Marktplätzen vermittelt. Die Tianquitzli lagen stets in der Nähe des großen Tempels und waren von einer Mauer mit entsprechenden Eingängen umgeben. In diesem Raume stand eine niedrige Säule (momoztli), die in einem mit dem Sonnenbilde und andern Figuren geschmückten schildartigen Steine endigte und der Statue des Marktgottes als Untergestell diente, zu deren Füßen die Verkäufer einen kleinen Theil ihrer Waaren als Opfer niederlegten.[1] Die großen Märkte wurden in den bedeutenderen Städten alle 5 Tage abgehalten (macuiltianquiztli) und galten als besondere Festlichkeiten, zu denen das Volk meilenweit herbeiströmte, nicht bloß um zu kaufen und zu verkaufen, sondern auch sich an dem Menschengewühl zu ergötzen und dem Gebote des Marktgottes zu genügen, der den Wegbleibenden mit seinem Zorne drohte. Dabei war es Gesetz, daß unterwegs Nichts verkauft werden durfte, weil für Alles auf dem Markt Verkaufte eine Abgabe zu entrichten war.

Außer den fünftägigen Märkten wurden kleinere zum Einkaufen von Lebensmitteln in jedem Barrio täglich abgehalten. Die Stadt Mexico besaß zwei große Marktplätze, die über 50,000 Besucher fassen konnten, den einen im eigentlichen Tenochtitlan, den andern im benachbarten Tlatelulco, wo auch die bedeutendsten Kaufleute in den Barrios Pochtlan, Ahuachtlan und Atlauhco wohnten. Dem erstern verdankten die Kaufleute ihren Namen Pochteca. Nach den Angaben der Chronisten war der Marktplatz von Tlatelulco zwei- bis dreimal so groß als der von Salamanca und rings von Säulenhallen umgeben. Für jede Waare war eine besondere Stelle angewiesen, wo die Handwerker und Produzenten ihre eigenen Erzeugnisse verkauften (tlanamalcani), nur die schwerern Güter wurden in besondern Straßen und an den Canälen feilgeboten. Bewundernswerth war die Mannigfaltigkeit und der Reichthum der käuflichen Artikel. Sie umfaßten allerhand Lebensbedürfnisse, Nahrungsmittel, Haushaltungs- und Luxusgegenstände, Rohmaterialien und Kunstprodukte, selbst Medicamente und Sclaven. Die bedeutendsten Sclavenmärkte waren in Azcapotzalco und Itzocan. In Cholula wurden meist Goldwaaren, Juwelen, Thongeschirre, Federn, Cochenille und Cacao umgesetzt, in Tezcuco Gewänder und keramische Produkte, in Aculma besonders Hunde, die man als Speise, theils als Opfer für die Götter, oder als Mitgabe für die Verstorbenen beim Begräbniß verwerthete.

Als Zahlmittel dienten Cacaobohnen, bei größern Verkäufen in Säcken von 8000 oder 24,000 Stück (xiquipilli), ferner kleine Decken (patolcuachtli),[2] Goldstaub in durchscheinenden Federkielen, T förmige Kupferstücke und dünne Platten von Zinn, in Meztitlan auch das Salz. Gewöhnlich aber tauschte man eine Waare für

die andere. Kein Wort ward beim Handel gesprochen, nur mit Mienen gab man die Annahme oder Zurückweisung des Angebotes kund. Die Quantität wurde nach Hohl- oder Längenmaß oder nach der Zahl bestimmt.

Die Wage kannte man nicht, nur die Händler in Edelmetallen scheinen es durch langjährige Uebung dahin gebracht zu haben, das Gewicht durch Wägen in der Hand annähernd bestimmen zu können. Für geringe Vergütung trugen Lastträger das Erstandene in die Wohnung des Käufers.

Die Aufrechthaltung der Ordnung und die Verhütung des Betruges und Diebstahls im Markte lagen besonderen Beamten ob, die im Dienste des hohen Rathes (tlacopan) standen, der obersten Behörde des Stammes, die dort alleinige Jurisdiction ausübte, weil der Marktplatz als neutraler Grund, als Sammelort für alle Calpulli galt. Sie saßen in dem in der Nähe befindlichen Tecpan zu Gericht und bestraften alle im Markte begangenen Vergehen mit der größten Strenge, ja oft mit dem Tode, namentlich Diebstahl und Verkleinerung der Maße.

Der Transport der Waaren ward durch Boote (acalli) und Lastträger (tlamama) bewerkstelligt. Die Boote, deren täglich an die 50,000 den mexicanischen See befahren haben sollen, wurden aus hohlen Baumstämmen von verschiedener Größe angefertigt und mit Rudern gesteuert, denn Segel waren unbekannt. Zum Uebersetzen der Flüsse bediente man sich der Flöße, viereckiger Rohrgeflechte, die auf hohlen Kürbissen ruhten und von einigen Schwimmern von Ufer zu Ufer fortgeschoben wurden, oder man überschritt sie auf Brücken aus zusammengeflochtenen Lianenranken, deren Enden an die am Ufersaum wachsenden Bäume befestigt wurden. Vielleicht verstand man auch steinerne Brücken zu bauen, wenigstens sind einzelne Ueberreste derselben entdeckt worden.

Auf dem Lande besorgten Lastträger den Transport, da es an Zugvieh mangelte. Schon in früher Jugend wurden sie zu diesem beschwerlichen Geschäft erzogen. Sie legten täglich ungefähr 15 Meilen zurück und trugen ein Gewicht von 50 Pfund nebst ihrer kärglichen Provision, die aus einem Beutel mit Mais und Chian oder Tortillas bestand. Die Waaren wurden in einem mit Fell überzogenen Rohrkorb (petlacalli) verpackt, der mit einem über die Stirne laufenden Riemen (mecapalli) festgehalten wurde.[3]

Die Umgebung des Menschen bestimmt seine Beschäftigung. Bedeutende Küstenentwicklung, Lagunen und Binnenseen, weitverzweigte Stromgebiete laden zu Schifffahrt und Handel ein, denn sie bieten bequeme Verkehrsmittel dar. Kein Wunder denn, daß die Mayas, Dank den lockenden Segnungen einer gütigen Natur, ausgedehnte Handelsverbindungen unterhielten, die sich von der Laguna de Terminos den Usumacinta hinauf bis Vera Paz und an der atlantischen Küste bis Honduras, Nicaragua und vielleicht bis zum Isthmus erstreckten. Wenigstens gaben die Kaufleute von Xicalanco und Tabasco dem Cortes auf seinem Zuge nach Honduras eine auf Baumwollenzeug gemalte Karte, auf der die Wege bis Nito und Naco und bis zum Lande des Pedrarias Davila mit allen Flüssen, Bergen und größern Pueblos, ja sogar mit den nächtlichen Raststellen vermerkt waren. Auch fand ein lebhafter Tauschhandel in Xicalanco mit den mexicanischen Kaufleuten statt, die die dortigen Messen regelmäßig besuchten. Das 8′ breite Schiff, das Columbus bei seiner Fahrt nach den Islas de

los Guanajos traf, führte nur Waaren an Bord, die bloß von Nahuahändlern eingetauscht worden sein konnten.

Der Kaufmannsstand war hoch geehrt und oft erscheinen Häuptlinge als Unternehmer von Handelsexpeditionen, denen jedoch nicht, wie in Mexico, ein politischer Zweck unterlag. So erzählt Landa, daß ein Sohn des letzten Oberhäuptlings von Mayapan bei der Zerstörung dieser Stadt auf einer solchen Reise nach Honduras begriffen war, und Cortes, daß Apaspolon, der Cacique des bevölkerten Izancanac, dessen Kaufleute mit Tabasco und Xicalanco Geschäftsverbindungen unterhielten, in Nito einen besondern Stadttheil für seine Handelsdiener, welche dort unter Leitung seines Bruders den Austausch der Waaren besorgten, gegründet hatte, später aber, nach Zerstörung der Städt durch die Spanier, die Faktorei nach Acuculin verlegte.

Die gewöhnlichen Handelsartikel waren Sclaven, Baumwollenzeuge, Cacao, Salz, legirtes Gold, rothe Muschelkügelchen, Räucherharz, Leuchtholz und Farben, denen Oviedo noch den Honig beifügt. Lebensbedürfnisse und Landesproducte wurden auf täglichen Märkten feilgeboten, Großverkäufe auf den regelmäßig stattfindenden Messen vermittelt, zu denen von weiter Ferne her die Kaufleute herbeiströmten. Zur Bequemlichkeit der Reisenden hatte man an manchen Stellen Absteigequartiere mit Nebengebäuden errichtet, aber geebnete Straßen zur Erleichterung des Verkehrs existirten nicht, man sieht sie nur in der Nähe der religiösen Centren, und dort dehnen sie sich nur einige Leguas aus. Cortes fand auf seinem Marsche nach Honduras nur enge Fußsteige, und Cogolludo bemerkt ausdrücklich, daß es im Jahre 1547 noch keine bessern Wege gab.

Der Tauschhandel herrschte vor, doch bediente man sich häufig der Cacaobohnen, Muschelschnüre, Edelsteine und kupferner Schellen und Beile als Zahlmittel, die man in netzartigen Beuteln trug, in Nicaragua namentlich der erstern, deren nach der Eroberung zweihundert einem spanischen Real ($12\frac{1}{2}$ Cents) gleichkamen. Und doch galt dort ein Sclave nur hundert, ein Hase nur zehn solcher Bohnen, und für diesen niederen Preis boten die Schönen sogar ihre Reize feil.

In Yucatan wurden die Märkte von Beamten überwacht, die in einem an der Ecke des Marktplatzes liegenden Gebäude alle dort vorfallenden Gesetzesübertretungen aburtheilten. Auch in Nicaragua und Vera Paz, wo sie in der Nähe der Tempel abgehalten wurden, standen die Märkte unter der Aufsicht eines oder mehrerer Beamten, die alle vier Monate vom hohen Rathe gewählt wurden und strenge jeden Betrug und Verfälschung der Maße bestraften. In Nicaragua hatten nur Frauen und Jünglinge Zutritt zum Markte, nicht die Männer, es sei denn, daß sie aus befreundeten Pueblos derselben Zunge kamen. Um den Preis der Waaren wurde dort gefeilscht, in Yucatan und Vera Paz hingegen war er fixirt, nur der des Maises schwankte nach der Ergiebigkeit der Ernte. Größere Verkäufe besiegelten die Parteien durch einen Trunk in Gegenwart von Zeugen. Beim Borgen wurden keine Zinsen berechnet.

Als Schutzgott verehrten die yucatekischen Kaufleute den Echuah. Machten sie des Abends Halt, so errichteten sie aus drei kleinen und ebensoviel größern flachen Steinen einen Altar, auf dem sie unter Anrufung ihres Patrons Räucherharz verbrannten, damit er ihnen eine glückliche Heimkehr verleihe. An den Seeufern waren Adoratorien errichtet, wo die vorbeifahrenden Kaufleute anlegten und ihre Opfer brachten.

Der Waarentransport fand meist in großen Canots statt, die aus dicken Balken von hartem Holze oder einem einzigen Stamme angefertigt und mit Rudern und Segeln bewegt wurden. Das erklären nicht nur die beiden Augenzeugen Cortes und B. Diaz, sondern berichten auch Las Casas, Herrera und Oviedo, und die Behauptung des spätern Villagutierre, daß die Mayas den Gebrauch der Segel erst von den Spaniern erlernt hätten, kann jenes überwiegende und bestimmte Zeugniß nicht umstoßen. Man kann also jenem Volke einen gewissen Fortschritt in der Schifffahrt nicht absprechen, denn sie verstanden nicht allein die Kraft der Menschenhände durch die Macht des Windes zu verstärken, sondern sie wagten sich auch weit in die hohe See hinaus. Columbus traf ein großes Boot 25 Leguas von der yucatekischen Küste entfernt. Es trug außer der Fracht 25 Personen, die gegen die brennende Sonne und die aufspritzende Wogengischt durch ein Mattenzelt von Palmblättern geschützt waren. Doch konnten solche Boote eine doppelte Anzahl von Personen fassen. Man benutzte sie übrigens nicht blos zum Waarentransport, sondern auch zu kriegerischen Expeditionen. Grijalva stieß auf eine solche mit bewaffneten Indianern bemannte Flottille von 50 Barken am Tabascofluſſe und am Rio Panuco, wo ja auch ein Mayastamm, die Huasteken, hauste, griffen ihn 16 mit Kriegern gefüllte große Boote an. Heftiger war noch der Widerstand, den Ursua bei der Einnahme von Tayasal durch die Flottille der Itzaes zu erdulden hatte. Zu Lande trugen die Kaufleute ihre Waaren selber oder bedienten sich der Lastträger, da es an Zugvieh fehlte, aber so gastfreundlich man auch andere Reisende aufnahm, mußten sie für Speisen und Nachtquartier Zahlung leisten.[4]

Aus denselben Ursachen wie bei den Mayas entwickelte sich auch bei den sonst kriegerischen Cuevas eine rege Handelsthätigkeit, da die Seeküste und Flüsse den Waarentransport sehr erleichterten. Ihre Canots, die denen der Mayas an Größe nicht nachstanden, waren ebenfalls mit Segeln aus Baumwollenzeug versehen. Aber auch über Land unternahmen sie Reisen, wobei ihre Sclaven die Waaren in Kästen auf dem Rücken trugen. Als Haupthandelsartikel galten Salz, das sie aus dem Meerwasser bereiteten, Mais, Schlafmatten, rohe Baumwolle und daraus gewobene Stoffe, eingesalzene Fische und Gold. Oft sogar verhandelten sie ihre eigenen Kinder. Ersatzmittel für Geld besaßen sie nicht und tauschten deßhalb Waare um Waare ein, wobei, wie Oviedo bemerkt, es häufig ohne Uebervortheilungen nicht abging.[5]

Auch bei den Chibchas galt der Handel als bevorzugte Beschäftigung, obwohl er in Folge der Binnenlage ihres Landes nicht so ausgedehnt war, wie der der Mayas. Er umfaßte vorzugsweise Gold und Edelsteine, Salz und Baumwollenstoffe, nebstdem Honig, Wachs, Pita und gedörrte Hayoblätter. Das Gold, welches in den Stromgebieten des Cauca und Magdalena gewonnen und hauptsächlich von den Guatavitas verarbeitet, und die Smaragden, welche in den Minen von Somondoco gegraben wurden, waren in großer Nachfrage, weil die Chibchas den Schmuck äußerst liebten, den Todten mit in's Grab gaben, in den Tempeln opferten und dem Chibchatchum, dem Schutzgott der Kaufleute keine andere Gabe genehm war. Das Salz, welches zumeist in den Salinen von Zipaquirá, Nemocon, Tausa und Guachetá bereitet wurde, war ein ebenso gesuchter Artikel und wurde in großen Mengen ausgeführt. Bei ihrem ersten Eintritt in Neu-Granada trafen die Spanier am Rio Carare Salzmagazine, die über 200 Zentner enthielten.

Obwohl jeder Pueblo kleinere Märkte zum Verkaufe der Lebensbedürfnisse unter-

hielt, so fanden doch die größern, wo der Austausch der Waaren aus den verschiedenen Gemarken vermittelt wurde, nur in Coyaima, am Magdalena zwischen dem Rio Cuello und Neiva, in Sorotoca nahe dem heutigen Velez und in Turmequé südlich von Tunja und zwar hier alle vier Tage statt. Den ersteren besuchten hauptsächlich die südlichen Stämme, um gegen Salz, Schmucksachen und bemalte Baumwollengewebe Goldkörner und Papageien einzuhandeln, welch' letztere sie, sobald sie ein paar Worte sprechen gelernt hatten, den Göttern opferten. In Sorotoca strömten die nördlichen Chibchas, Agataes, Chipataes und die betriebsamen Guanes alle acht Tage zusammen und tauschten dort neben einem auf einer Erhöhung des Marktplatzes gelegenen Steincoloß aus Silbererz ihre Waaren aus. Hier erstanden sie wohl auch die Seemuscheln, die sie mit Gold eingefaßt zu Trinkgefäßen und musikalischen Instrumenten verarbeiteten.

Turmequé war der Hauptmarkt für den Vertrieb der köstlichen Steine aus den Minen von Somondoco. Auf den Marktplätzen herrschte die größte Stille und Ordnung. Bei ihren Geschäften entwickelten die Kaufleute wunderbare Schlauheit und Gewandtheit bei großem Wuchersinn. Denn wurde die Waare am festgesetzten Tage nicht bezahlt, so fügten sie für jeden Monat die Hälfte des ursprünglichen Preises der Schuld zu. Obwohl für gewöhnlich die Waaren gegeneinander ausgetauscht wurden, dienten auch als Circulationsmittel runde in bestimmte Formen gegossene Goldscheiben, deren Werth durch Messen mit den Fingergliedern oder mit Baumwollenfäden bestimmt wurde. Als Hohlmaß für den Mais galt das Aba, über dessen Größe jede Angabe fehlt. Die Wage war nach P. Simon nicht gekannt; wenn aber Gomara behauptet, daß man in Cartagena, an der Mündung des Magdalena, Gewichte und Bastian, daß man in Savalaneta brava bei Fredonia, am linken Ufer des Cauca eine goldene Wage mit Gewichtsteinchen gefunden habe, so bleibt es ungewiß, ob diese Funde nicht erst spanischem Einfluß ihren Ursprung verdankten.

Zahlreiche Wege durchzogen das Land, selbst über die Cordilleren führten enge Pfade zur Verbindung des Caucathales mit dem des Magdalena. Cieza sah noch eine alte Straße bei Aburra, wo ein reger Handel mit Salz und Gold betrieben wurde. Die Kaufleute trugen die Waaren auf den eignen Schultern. Auf den Flüssen und Lagunen transportirte man sie in Canots und Balsas, die man durch Zusammenbinden dicker Rohrstäbe oder Holzbalken herstellte. Wo reißende Ströme mit steinigtem Bett die Ueberfahrt nicht zuließen, errichtete man Hängebrücken, indem man Seile aus Schlingpflanzen an den gegenüberstehenden Uferbäumen befestigte und mit einem Flechtwerk aus Bambusstäben bedeckte. Oder man spannte nur ein Seil über den Fluß, um das ein starker Ring lief, und befestigte an diesen einen Tragkorb, in dem man Passagiere und Waaren mit langen Stricken auf's andere Ufer zog.

Ueber den Handel der Peruaner sind die Quellen ziemlich mager. Das Ueberlieferte beschränkt sich darauf, daß Topa Inca Yupanqui den Kaufleuten erlaubt, alle Theile des Landes zu durchreisen, mit harten Strafen Diejenigen bedrohend, welche sie daran hinderten und zugleich in allen Provinzen Messen und Märkte eingeführt habe, und daß unter den bedeutenden Märkten Cuzco, Caxamarca und Jauja genannt werden, in denen an bestimmten Tagen der Austausch der Waaren stattfand. Auch erwähnen Cieza und Garcilaso, daß man Kaufleute als Spione in die östlichen Länder ausgesandt habe, um deren Hülfsquellen und militärische Stärke auszukundschaften.

Die Küstenbewohner und Insulaner scheinen sich einer regeren Handelsthätigkeit befleißigt zu haben, theils unter einander, theils mit den Gebirgsvölkern, denen sie Salz, das sie aus Sohlen und mächtig auftretenden Lagern gewannen, und getrocknete Fische zuführten und gegen Gold und Llamawolle austauschten. Als der Pilot Ruiz von der Bay von St. Mateo südwärts steuerte, traf er, wie Almagro dem Oviedo erzählte, ein Handelsschiff, das mit rothen Seemuscheln, schwarzer Töpferwaare, prächtigen Kleidungsstücken, gefärbter Wolle und andern Gegenständen befrachtet war, lauter Artikel, die auf einen lebhaften Verkehr der verschiedenen Landestheile schließen lassen. Als wichtiger Handelsartikel galt an der Küste auch der Guano, den die Bewohner des Thales von Tarapacá von den benachbarten Inseln holten, und in Quito der Zimmt (Canela alba und laurifolia). Die Waaren wurden zumeist gegeneinander ausgetauscht, doch als Ersatz des Geldes nach Acosta auch Coca verwerthet, Gold und Silber erst nach der Ankunft der Spanier. Daß sie aber die Güte und den Werth der Edelmetalle durch Probirstein und Wage bestimmt hätten, ist wohl nur eine Seemannsgeschichte des Piloten Ruiz, obwohl nach Gomara auch Pizarro eine Wage in Tumbez gefunden haben soll und Roman und Torquemada versichern, daß sie im Brauche war. Aber alle diese Angaben beruhen nur auf Hörensagen. Glaubwürdiger ist das Zeugniß des P. Pizarro, daß sie sich der Hohlmaße aus Silber und Holz bedienten.

Zum Waarentransport auf dem Meere, den Binnenseen und Flüssen waren Flachboote im Gebrauch, die aus einer mit Cabuyastricken eng verbundenen Längs- und Querlage leichter Baumstämme bestanden und mit Segeln und Rudern gesteuert wurden. Die von Oviedo beschriebenen Balsas haben Aehnlichkeit mit unsern Schiffen, denn sie hatten Vorder- und Hinterdeck, Verschläge zum Aufstauen der Waaren, Steuerruder, Tauwerk und Segel und große Steine als Anker. Solcher Balsas bediente man sich auch zu kriegerischen Expeditionen. Unfern St. Mateo sahen die Spanier eine Flottille von 18 derselben mit goldbepanzerten Kriegern bemannt. Ja, Balboa erzählt von einer Seefahrt des Topa Inca, die ein Jahr dauerte und von der er nebst anderer Beute schwarze Gefangene und Häute von pferdeähnlichen Thieren heimbrachte, eine Erzählung, die zum mindesten den Stempel der Uebertreibung an der Stirne trägt.

Leichtere Fahrzeuge fertigte man aus Schilfstroh, Rohr, Seelöwenfellen oder mit Netzen umflochtenen und durch Stricke vereinigten Kürbissen an, die von schwimmenden Steurern fortgeschoben wurden.

Die Brücken bestanden entweder wie bei den Chibchas aus einem von Ufer zu Ufer reichenden Tau aus Cabuyafasern, über das ein an den Tragkorb befestigter Ring hinglitt, oder aus mehreren solcher Taue, die den Fluß überspannten und an jedem Ufer in festes Mauerwerk eingesenkt waren. Auf denselben wurde eine Querlage von Holz und Reisig und an den Seiten ein Geländer von Rohr- oder Holzstäben mit Stricken befestigt und unten schwere Steine angehängt, um die Schwingungen zu verhüten. Zuweilen lagen zwei solcher Hängebrücken nebeneinander, die eine für den Capac Inca und seine Krieger, die andere für's Volk, das an einen dort stationirten Wärter Brückenzoll zu entrichten hatte, eine Angabe, die zwar viele Chroniſten von Hörensagen machen, aber weder der Augenzeuge Pedro Pizarro, noch der glaubwürdige Zarate bestätigen. Die über den Rio Desaguadero führende Brücke

bestand aus einer Doppelschicht von zwei Längstauen aus Schuſtroh mit darüberliegenden Rohrbündeln, die zum bessern Halte untereinander und mit den Tauen durch Stricke wohl verbunden waren. Sie war 150 Schritte lang, 14′ breit und über 3′ dick, mußte aber des vergänglichen Materials wegen halbjährlich erneuert werden. Wo sich Holz vorfand, benutzte man auch dieses zum Brückenbau, was jedoch von Acosta verneint wird. Den Bau und die Reparatur mußten die zunächst wohnenden Pueblos als Theil ihres Tributes besorgen.

Zum Transport über Land bediente man sich der Llamas und Lastträger. Jene trugen ein Gewicht von 2 bis 3 Arrobas,[7] diese das eines halben spanischen Scheffels Mais. Aber als Zugthiere, wie Humboldt durch unrichtige Auslegung einer Stelle Cieza's behauptet, wurden die Llamas nie benutzt. Gewöhnlich legten sie nur einen Weg von 3—4 Leguas täglich zurück. Beim Bepacken ward die auf das Rückenfließ des Thieres gelegte Ladung durch einen Wollstrick kunstgerecht festgeschnürt, um die Verschiebung derselben während der Tagereise zu verhindern. Erleichtert wurde der Transport durch die vielen Wege, welche die einzelnen Pueblos miteinander verbanden, zumeist aber durch die wohlgebauten Landstraßen, die von Cuzco aus nach allen Himmelsgegenden hinliefen und an gewissen Orten Herbergen (Tambos) zur Rast für die Reisenden boten.[8]

---

[1] Es ist nicht unmöglich, daß wie Zelia Nuttall (Science, VIII, 393) andeutet, diese Steine identisch mit den sogenannten Sonnen- oder Kalendersteinen sind.

[2] Durch einen Druckfehler in Bustamante's Ausgabe von Sahagun, wo statt quachtli quauhtli (der Adler) erscheint (II, 342), hat sich Brasseur verleiten lassen, auch Goldstücke als Zahlungsmittel anzunehmen. Bandelier hat zuerst auf diesen Irrthum aufmerksam gemacht.

[3] Ixtlilxochitl, Relac., in Kingsborough, IX, 332. — Codice Ramirez, in Bibliot. Mexicana, 33.—Tezozomoc, ibidem, 329, 334, 344, 537.—Duran, Hist. de las Ind. de N. España, I, 107, 180, 188, 368; II, 215–9. — Bandelier, Soc. organization, 602–6, 654–8. — Idem, Arch. Tour, 209–10. — Sahagun, Hist. gen., I, 30–1, 310–4, 340; II, 323–5, 335–81; III, 39–43, 48–51, 56, 69.—Torquemada, Mon. Ind., II, 554–60, 579–80, 585–87, 613.—Clavigero, lib. vii, § 35–40; § 17.—Zurita, in Doc. Arch. Indias, II, 88, 95.—Cortes, 18, 32–3, 111.—B. Diaz, 89.—Gomara, 347–9, 334, 452. — Motolinia, 31, 171, 181, 187, 190, 200. — Zuazo, Carta, 359–61. — Conquist. anónimo, 380, 392–4. — Herrera, II, 7, 2, 15 u. 16; III, 2, 11; III, 4, 17.—Camargo, Fragmentos, MS.—P. Martyr, De orbe novo, Dec. IV, cap. 3.—Oviedo, III, 299–301, 536.—Chaves, in Doc. Arch. Indias, V, 550–1.—Mendieta, Hist. ecles., 130, 472.—Peralta, J. S., in Zaragoza, Noticias Historic, 21.—Mendoza, Avis, in Ternaux-Compans, Voyages, X, 348. — Des Cérémonies, ibid., X, 233. — Brass. de Bourbourg, Hist. des nat. civil., III, 618. — Bancroft, Native Races, II, 380–2. — Rojas, Relacion, MS., § 33. — Orozco y Berra, I, 254–60, 282–4, 375–6.—Tapia. in Icazb., Doc. II, 574.

[4] Landa, 32, 54, 128–30, 156–8.—Cortes, 5, 118–9, 123–4, 127, 129–33. — Gomara, 409, 412–6. — Bern. Diaz, 2, 10, 13, 256. — Cogolludo, I, 8, 11, 24, 289, 291, 306, 317, 420. — Herrera, Hist. gen., I, 5, 5,; III, 6, 12; III, 7, 9; IV, 8. 3; IV, 8, 9. — Oviedo, Hist. gen., I, 316, 533; III, 230, 245, 253; IV, 36–7, 54, 104.—Villagutierre, 311, 353, 369, 488–9, 494.—Palacio, San Salvador und Honduras (Ueberſ. v. Frantzius), S. 14. — Benzoni, Hist. del mondo nuovo, fol. 102, 109. — P. Martyr, De orbe novo, Dec. IV, cap. 1.—Ximenez, Origen de los Indios, 171, 203.—Motolinia, Hist. de los Indios, 7, 171. — Las Casas, Hist. de las Indias, tom III, 109–10. — Roman, II, fol. 390.

[5] Oviedo, Hist. gen., III, 140.

[6] P. Simon, in Kingsborough, VIII, 225, 245, 256–7, 266. — Piedrahita, 20, 34–5, 37, 132, 134, 158, 161, 169.—Zamora, 76, 86, 163.—Oviedo, II, 382, 385, 387, 398, 400, 404, 407.—Joaq. Acosta, Comp., 206–7.—Uricoechea, Grammática, Introd. xxxii–iii. —Herrera, VI, 5, 6.—Gomara, 202, 451.—Cieza, Cron., 370, 372.—Bastian, Die Culturländer des alten Amerika, I, 271. — Descripcion de Tunja, in Doc inéd. de Indias, IX, 396.

[7] Arroba = 25 Pfund.

[8] Balboa, Hist. du Pérou, in Tern.-Comp., XV, 82–3, 88, 123. — Oviedo, IV, 121–2, 189, 196–8, 220, 222, 226–7, 230–1.—Herrera, Hist. gen., III, 8, 13; III, 10, 4; V, 3, 15 u. 16. — Cieza, Cronica, 392, 407, 412–3, 418, 425, 436–7, 446, 449, 451; Segunda Parte, 230.—Acosta, Hist. nat., 198–9, 252, 286, 420–1.—Andagoya, Relacion, in Navarrete, III, 431–2, 434–5.—Jerez, 326, 338, 341–2.—Gomara, 277, 451.—Zarate, Hist. del Peru, 472, 485. — P. Pizarro, in Doc. inéd. de España, V, 270, 331. — Roman, II, fol. 393.—Torquemada, II, 398.—Tschudi, in Zeitschr. für Ethnologie, 1885, 105–7.—Garcilaso, Com. Real., VI, 35; VII, 11.

Die soziale Organisation.

In den vorhergehenden Abtheilungen haben wir gefunden, daß

1) Die seßhaften Indianer Mexico's, Central- und Südamerika's die ausgedehnteste Gastfreundschaft ausübten, daß

2) Ihre Häuser groß oder in Gruppen zusammengebaut und von vielen Familien oder einer ganzen blutsverwandten Sippe bewohnt, also Gesammtfamilienhäuser waren, und

3) Daß sie ihr Ländereien gemeinschaftlich besaßen und gemeinschaftlich bebauten.

Dies Resultat berechtigt zum Schluß, daß sich die Sonderfamilie zu schwach fühlte, um allein den Kampf um's Dasein aufzunehmen, daß daher eine Trennung der Gesammtfamilie überhaupt nicht oder doch nur in größere Haushalte stattfand, daß sie ihre Vorräthe gemeinschaftlich hielten und eine communistische Lebensweise führten. Das Verlangen nach Anhäufung individuellen Reichthums in größern Massen, mit Ausnahme des nothwendigen persönlichen Schmuckes, der Waffen und Geräthe, war bei ihnen noch nicht aufgekeimt. Dies gehört einer höhern Stufe der Cultur an, wo die Gesammtfamilie sich individualisirt, in Sonderfamilien gespalten und die Gesellschaft sich in eine staatliche auf Eigenthum und abgegrenzte Distrikte basirende, umgewandelt hat. Aber diese Elemente, Eigenthum und Territorium, bildeten nicht die Grundlage der Organisation jener Völker, sondern sie beruhte auf rein persönlichen Beziehungen, auf der Gesammtfamilie oder blutsverwandten Sippe (Kunne, clan, gens) als Grundeinheit. Aus dieser entwickelten sich durch Spaltung und Verbrüderung die höhern Glieder, die Phratria, Tribus und Conföderation. Ueber diese hinaus ist keines jener Völker vorgeschritten. Ein richtiges Verständniß dieser Verhältnisse ist nöthig, um ihre Sitten, ihren Cultus, ihre Rechtspflege und Regierung zu erfassen und das Zerrbild, das uns die spanischen Chronisten hiervon überliefert, seines phantastischen Flitters zu entkleiden.

Die Gesammtfamilie (gens) nun, die uns bei jenen Völkern entgegentritt, ist eine durch ein natürliches Band, die Blutsverwandtschaft, zusammengehaltene Gruppe, die ihre Abstammung auf einen gemeinschaftlichen Urahnen zurückleitet. Das Ge-

schlecht dieses Urahnen bestimmt die Mitgliederschaft. Ist es eine Ahnfrau, so werden die Mütter, ist es ein Mann, so werden die Väter die Träger der Sippe. Man kennzeichnet dies als Mutter- und Vaterfolge. Bei jener umfaßt die Gens die Kinder der Urahnin, die ihrer Töchter und Töchterstöchter, aber nicht die Kinder ihrer Söhne, denn diese zählen zur Sippe ihrer Mutter; bei dieser die Kinder des Urahnen und die seiner Söhne und deren Söhne, aber nicht die Kinder seiner Töchter, denn diese gehören der Gens ihres Vaters an. Beide Formen bestanden bei der Entdeckung des amerikanischen Continentes unter den Nordindianern. Als die archäische Form bezeichnet die Culturgeschichte die Mutterfolge, die Vaterfolge nur als Umwandlung derselben. Mit dieser Umwandlung änderte sich die Stellung der Geschlechter im Haushalt. Die der Frauen ward eine untergeordnete. Die Mutter trat die Herrschaft an den Vater ab, der vorher nur als Gast betrachtet wurde. Mit dieser neuen Rolle fiel ihm zugleich die Pflicht des Ernährers zu. Seine Herrschaft wurde aber zum Unterschiede von den orientalischen Stämmen keine absolute, sondern nur eine väterliche, eine leitende und schützende, ein Umstand, der wohl im Auge behalten werden muß, um die Stellung der Häuptlinge und die sozialen Einrichtungen bei den in unsern Bereich fallenden Völkern zu verstehen.

Durch die Verbrüderung mehrerer Gentes, die gewöhnlich durch Spaltung aus einer Muttergens entstanden sind, zu religiösen, sozialen oder kriegerischen Zwecken, bildet sich die Phratria (Genossenschaft), durch die organische Vereinigung einer Anzahl Gentes zu gegenseitigem Schutz und Trutz die Tribus (Stamm), die nebst besonderem Namen und Dialect ein unabhängiges Territorium beansprucht. Ein Bündniß endlich mehrerer Stämme zu defensiven und aggressiven Zwecken erzeugt die Conföderation, wobei jedoch jeder Stamm seine unabhängige Regierung und sein eigenes Territorium behauptet. Solcher Bündnisse fanden sich bei den nördlichen Indianern viele; wir erinnern nur an den Bund der Irokesen, der Creek, der Otawa, Moqui und an die sieben Rathsfeuer der Dakotas. Aber sie waren die höchste Organisation, die indianischer Geist erzielte. Die Verschmelzung mehrerer Tribus auf einem Gebiete mit Verwischung der Scheidelinien, die Bildung einer Nation, konnte er nicht erfassen.

Jede dieser Gruppen hatte ihre besonderen Attribute, Privilegien und Verpflichtungen. Bei der irokesischen Gens formulirt Morgan dieselben so: Sie hat das Recht, ihre Sachems und Häuptlinge zu erwählen und abzusetzen, Heirathen und Erbschaften zu reguliren, den Mitgliedern Namen zu geben und Fremde zu adoptiren. Sie hat die Verpflichtung, Leben und Eigenthum ihrer Mitglieder zu schützen und Unbilden zu rächen; sie hat endlich einen gemeinschaftlichen Begräbnißplatz, gemeinschaftlichen Cultus und eine Rathsbehörde. Der Tribus kommen folgende Attribute und Rechte zu: Der Besitz eines Gebietes, Namens und Dialectes, mit dem Rechte, die von den Gentes gewählten Sachems und Häuptlinge zu investiren und abzusetzen, der Besitz eines religiösen Cultus, eines Rathes der Häuptlinge, in dem die höchste Regierungsgewalt liegt, und in einzelnen Fällen eines Oberhäuptlings.[1]

Nachdem wir so die sozialen Gruppen der nordamerikanischen Indianer und die ihnen innewohnenden Rechte und Attribute angeführt haben, fällt uns die Aufgabe anheim, zu zeigen, ob sie auch bei jenen Völkern, die in den Bereich unserer Untersuchung gehören, existirten und in wiefern sie die gesellschaftlichen und religiösen Verhältnisse und die Regierungsform gestalteten. Eine Schwierigkeit stellt sich uns dabei

zwar entgegen, denn wiewohl die beiden obern Glieder, die Tribus und Conföderation, dem Fremden leicht erkenntlich waren, sprangen Gens und Phratria weniger leicht in die Augen.

Innerhalb und außerhalb des Thales von Mexico wurde daher die Existenz der Tribus und der aztekischen Conföderation von den Eroberern leicht erkannt, aber die Gegenwart der untern Glieder gänzlich übersehen. Nichtsdestoweniger weist die Art und Weise der Gründung Tenochtitlan's, der Modus des Landbesitzes, der Erbfolge und militärischen Organisation bestimmt auf ihr Vorhandensein hin. Zudem hat Bandelier in einer eigenen Schrift nachgewiesen, daß die mexicanische Tribus in 20, die von Tlatelulco und Tezcuco in je 6 Gentes zerfielen und jene erstern zwanzig sich zu 4 Phratrien verbrüdert und in ebenso vielen besondern Stadttheilen niedergelassen hatten.[2]

Ebenso war der Pueblo von Tlascala in vier Gevierte[3] getheilt, die ebenso vielen Phratrien entsprechen. Direkte Angaben über die Existenz der Gentes in diesem Pueblo finden wir zwar bei den frühesten Autoren nicht, sie läßt sich aber aus der Anlage und Bauart der Stadt schließen, denn Herrera erwähnt, daß die Häuser gruppenweise zusammengebaut waren, und es ist deßhalb mehr als wahrscheinlich, daß jede Gruppe von einer Sippe bewohnt wurde. Denn wenn ein nach Sippen und Genossenschaften organisirter Stamm sich in einer Stadt niederläßt, so geschieht dies stets in einer Weise, daß die Verwandten in geographische Verbindung gebracht werden. Zudem versichert auch Vetancurt, daß die zu Tlascala gehörigen Pueblos zu Ende des 17. Jahrhunderts in 6 Sippschaften getheilt waren, also sich die gentilizische Organisation noch einige hundert Jahre erhalten hatte. Die Zahl der Gentes läßt sich muthmaßen aus einer Bemerkung Torquemada's, daß es in der Provinz Tlascala 30 Majoratsherren gegeben habe. Diese Majoratsherrn waren natürlich nur die Häuptlinge von ebensovielen Gentes. Wahrscheinlich ist aber diese Zahl zu hoch gegriffen. Nach Herrera begleiteten den Cortez 22 Compagnien Krieger mit ihren Capitänen auf seinem Zuge nach Mexico. Da nun jede Compagnie wohl von einer Gens gestellt wurde, so würde sich darnach deren Zahl auf 22 bestimmen lassen. Ein weiterer Beweis für die Existenz der Gens findet sich in der Art und Weise der Erbschaft und Ehe. Es erbte nämlich der Bruder, aber nicht der Sohn, zugleich war es Sitte die Schwägerin zu heirathen, beides Thatsachen, die auf die Existenz der Gens mit Nachfolge in der weiblichen Linie hindeuten.[4] Daß die Misteken und Zapoteken in Gentes eingetheilt waren, geht aus einer Angabe Herrera's hervor, wonach sie die Krieger nach Barrios, d. h. localisirten Sippen zum Dienste aushoben.[5] Dieselbe Sitte galt bei den Taraskern, die ebenfalls nach Gentes in den Krieg zogen. Aehnlich wie in Mexico waren sie in vier Phratrien getheilt.[6] Aus Torquemada und Herrera läßt sich schließen, daß Cholula sechs Gentes hatte und es sind selbst Andeutungen vorhanden, daß sie in zwei Phratrien zerfielen.[7]

Wenden wir uns nun zu den Centralamerikanern, so finden wir zunächst, daß Yucatan zur Zeit der Eroberung in viele seßhafte Stämme getheilt war, als deren bedeutendste die Cocomes, Titelxius, Cheles, Kupules und Itzaes erscheinen. Die Bücher des Chilan Balam erzählen auch von einer Conföderation von Mayapan, Chichen Itza und Uxmal, die einige Jahrhunderte andauerte.[8]

Hinsichtlich der Existenz der Gentes unter den Itzaes, die sich nach ihrem Auszug

aus Chichen Itza auf den Inseln des Petensees niedergelassen hatten, haben wir directes Zeugniß in Villagutierre, indem P. Avendaño angibt, daß jeder Pueblo auf den 5 Inseln jenes Sees in 22 Sippschaften eingetheilt sei. Wahrscheinlicher aber ist die Angabe an einer andern Stelle, daß der Pueblo Tayasal auf der großen Insel 8 Sippschaften enthielt, wodurch auf die 4 übrigen Pueblos 14 Gentes fallen würden, und jene 22 Gentes über die sämmtlichen Pueblos vertheilt waren.[9]

Wenn sich nun bei den Itzaes die Gentes vorfinden, so läßt sich muthmaßen, daß sie auch bei den übrigen Mayastämmen existirten. In der That erwähnt Cogolludo, daß die Pueblos nach Sippschaften unter besondern Häuptlingen bewohnt waren. Ja, es finden sich sogar Andeutungen, daß die Tribus der Titelxius aus 13, die der Cocomes aus 22 Gentes bestand.[10] Zudem treffen wir bei Landa häufig Berichte von Gebräuchen unter den dortigen Indianern, die unzweifelhaft auf eine gentilizische Organisation des Gemeinwesens hinweisen. Wurde ein Indianer für angerichteten Schaden zum Ersatz verurtheilt, so bezahlten seine Verwandten für ihn; war ein Schuldner arm, so verbanden sich alle zu seiner Sippschaft Gehörige und entrichteten die Schuld. Gab Einer ein Fest, so trug er die Kosten nicht allein, sondern seine Verwandten mit ihm.[11]

Als Verwandte betrachteten sich aber nur die, welche den gleichen, von ihren Vätern ererbten Namen führten. Heirathen zwischen ihnen waren nicht erlaubt, wohl aber mit den Verwandten der Mutter, weil man sie als nicht zur Verwandtschaft gehörig betrachtete. Diese Sitten zeigen unzweifelhaft, daß auch bei den Yucateken die Gentes, und zwar mit Abstammung in der männlichen Linie existirten. Denn nur eine solche soziale Organisation kann derartige Verpflichtungen und Verwandtschaftsgrade erzeugen.[12]

In Vera Paz und Guatemala begegnen wir denselben Verwandtschaftsbestimmungen und Ehehindernissen, derselben gegenseitigen Verpflichtung und Haftbarkeit, Gründen, aus denen wir auch hier auf die Existenz der Gentes schließen müssen.[13] Zudem berichtet der Popol Vuh, dem sich auch der Verfasser des Titulo de los Señores de Totonicapan anschließt, daß sich die Quichés nach ihrer Niederlassung in Gumarcaah (Utlatlan) in 24 Zweige theilten, neun Zweige unter den Häuptlingen von Cavek, ebensoviele unter denen von Ninayib, vier unter denen von Ahau-Quiché und zwei unter den Herrn von Zakik, mit andern Worten, sie zerfielen in 24 Gentes (chimamitl) die sich zu vier Phratrien oder Subtribus (c'hob) verbrüderten.[14] Dem fügt Ximenes noch bei, daß jede Verwandtschaft unter einem besondern Häuptlinge auf ihren zu einem bestimmten Districte gehörigen Milpas (Besitzungen) wohnten.[15] Später bildeten die Quichés, Cakchiquel und Tzutuhil eine Conföderation zu gegenseitigem Schutz und Trutz. Zur Zeit der Conquista durch Alvarado hatte sich diese wieder aufgelöst und die einzelnen Stämme lagen in beständiger Fehde. Ueber die Zahl der Gentes in dieser Periode fehlen uns genaue Angaben, doch läßt sich aus einer Bittschrift der Häuptlinge von Atitlan an den König Philipp II. schließen, daß die Tzutuhil damals in vier zerfielen.[16]

In Nicaragua war es Gebrauch, daß der Mörder eines freien Mannes den Söhnen und Verwandten ein Lösegeld zahlen mußte, und daß der, welcher seinen Pueblo verließ, sein Anrecht am liegenden Eigenthum verlor, indem dieses an seine Verwandte überging.[17] Solche Gebräuche waren auch unter den Gentes der Irokesen

im Schwange, weßhalb wir annehmen können, daß der Ausdruck Verwandte hier gleichbedeutend mit Gens zu nehmen ist. Tribus, die in zerstreuten Pueblos wohnten, waren häufig in Nicaragua, dagegen wird von Conföderationen keine Erwähnung gethan. Aber auf der andern Seite des Isthmus, in Columbia, erscheinen sie wieder, so die Conföderation der Bituymas, Anapoymas und Calandaymas.[18] Die zahlreichen Tribus der Chibchas bildeten ursprünglich eine Conföderation unter dem Zaque von Tunja, später bildete sich eine zweite unter dem Zipa von Bogota, die sich beide feindlich befriegten, auch noch zur Zeit der Eroberung. Die Existenz der untern Glieder der gentilizischen Organisation erhellt aus der Art und Weise der Erbfolge, aus den Ehehindernissen, aus der militärischen Einrichtung und der Abhaltung ihrer Festlichkeiten. Starb ein Häuptling, so ging die Würde auf den Sohn seiner Schwester oder auf seinen Bruder über. Heirathen mit leiblichen Schwestern, mit den Schwestern der Mutter oder deren Töchtern war verboten, erlaubt aber die Heirath mit den Töchtern der Stiefmutter.[19]

Diese Gebräuche können in der indianischen Gesellschaft nur vorkommen, wenn sie nach Gentes mit Abstammung in der weiblichen Linie organisirt ist. Denn da die Häuptlingswürde in der Gens erblich ist, so kann sie wohl auf den Bruder oder den Schwestersohn des Verstorbenen übergehen, weil beide zu seiner Gens gehören, nicht aber auf den Sohn, weil dieser zur Gens seiner Mutter zählt. Da ferner die Heirath mit einem weiblichen Mitgliede der eigenen Gens verboten ist, so darf ein Mann weder seine leibliche Schwester, noch seine Tante oder Cousine mütterlicherseits heirathen, weil sie seiner eigenen, wohl aber die Tochter seiner Stiefmutter, weil sie einer andern Gens angehört.

Außerdem erwähnen P. Simon und Piedrahita, daß die Chibchas in Sippschaften mit besondern Fahnen und Abzeichen in den Krieg zogen, wie es auch in Mexico Brauch war.[20] Bei ihren Trinkgelagen nahmen sie ihre Sitze nach dem Alter ihres Blutes und ihrer Sippschaft ein.[21] Bei festlichen Prozessionen, die namentlich bei der Aussaat und Ernte stattfanden, zogen sie in Abtheilungen und Sippschaften, jede in verschiedenen Trachten aus, welche meist Thiere vorstellten. Es ist leicht in diesen Abtheilungen und Sippschaften die Gentes und Phratrien zu erkennen und in ihren Thiertrachten das Totem dieser Organisationen, die auch bei den nördlichen Indianern von Thieren ihren Namen nahmen.[22] Zudem müssen wir hier noch einige Gebräuche anführen, die stark an das Mutterrecht der Irokesenfrauen erinnern. Starb die Hauptfrau eines Häuptlings, so konnte sie ihrem Mann verbieten, während fünf Jahren Umgang mit irgend einem andern Weibe zu haben, und machte sich ein Häuptling eines Vergehens schuldig, so konnte seine Frau ihn, den sonst Niemand strafen durfte, mit Peitschenhieben züchtigen.[23] Auch bei den fünf Nationen waren die Frauen Herrscherinnen im Haushalte, und wehe den Männern, die ihren Zorn auf sich luden. Ja, sie zögerten nicht, einem Sachem die Hörner abzuschlagen und ihn in den Rang der Krieger zurückzusenden, wenn er sich ihre Feindschaft zugezogen.[24] Eine solche Macht findet sich nur bei Völkern, bei denen noch die Gens mit Mutterfolge in voller Kraft besteht.

Deutlich tritt die gentilizische Organisation, aber mit Abstammung in der männlichen Linie, bei den zahlreichen Tribus hervor, die die andinen Hochlande und den pacifischen Küstenstreifen vom 2° nördlicher bis 20° südlicher Breite bewohnten.

Terminologie der Verwandtschaftsgrade.

	Nahuatl.	Maya.	Cakchiquel.	Chibcha.	Quechua.	Aymara.
Vater	tatli, teta.	ynun.	tata.	paba.	yaya.	auqui, tata.
Onkel	tlatli, tetla—Vaters oder Mutter Bruder.	izeynun—Vaters Bruder; neun—Br. der Mutter.	ican, tutu—väterlicher und mütterlicher.	zepaba—Vaters Bruder; zueeha—Mutter Br.	yaya—Vaters Bruder; caca—Mutter Br.	auqui—Vaters Bruder; lari—Mutter Br.
Großvater	tecnl (von colli).	zueun—Vaters Vater; mam—der Mutter Vater.	mama.	guexica.	machu.	chacha achachi — väterlicher; marmi achachi—mütterlicher.
Großonkel	tecol, colli.	.....	.....	.....	.....	.....
Urgroßvater	achtontli.	caamam—mütterlicherseits.	.....	quexica paba.	machu ypa yayan, apusqui ypa.	auquihana achachipa.
Urgroßonkel	achtontli, teachton.	.....	.....	.....	.....	.....
Mutter	nantli, tenantzin, teeiztli.	na.	té, nau.	guaia.	mama.	tayca.
Tante	anitl, teaui.	ixcit — Vaters Schwester; tzena — Mutter Schwester.	té, ican.	zuaia (contrahirt aus ze [meine] guaia).	ypa — Vaters Schwester; mama — Mutter Schwester.	ypa — Vaters Schwester; tayca — Mutter Schwester.
Großmutter	citli.	mim—Vaters Mutter; chich—Mutter der Muller.	ati.	caca.	paya.	chachi apachi—väterliche; marmi apachi mütterliche.
Großtaule	citli, teci (contrahirt von te citli.	.....	.....	.....	.....	.....
Urgroßmutter	piptontli.	caachich—mütterlicherseits.	.....	snehesa—mütterlicherseits.	paya ypa maman.	auquihana apachipa.
Urgroßtanle	piptontli, tepipton (contrahirt von te piptontli).	.....	.....	.....	.....	.....
Bruder	.....	.....	.....	niquy, pquyhita—mit Bezug auf die Schwester; guahaza—mit Bezug auf den Bruder.	huauque — nennt ihn der Bruder; tura — nennt ihn die Schwester.	.....
Schwester	.....	.....	.....	guahaza—mit Bezug auf den Bruder.	pana—nennt sie der Bruder; naña nennt sie die Schwester.	.....
Aelterer Bruder	teachcauh, tiachcauh.	zueun.	nimal — nennen ihn die Männer; xibal — die Frauen.	guia.	.....	hila.
Aeltere Schwester	teueltiuh, tepi; nopi—nennt sie die Schwester.	cic.	ana — nennt sie der Bruder; nimal — die Schwester.	guia.	.....	collaca, apaque, huata.
Jüngerer Bruder	teiccauh; die ältere Schwester nennt ihn uicui.	itzin.	chak — nennen ihn die Männer; ghuti xibal — die Frauen.	cuhuba.	.....	sullca.
Jüngere Schwester	teicu; der ältere Bruder nennt sie nicui.	itzin.	ghuti ana — nennen sie die Männer; chaklalz oder nimalatz — die Frauen.	cuhuba.	.....	chinqui.
Sohn	tepiltzin; tetelpuch—nennt ihn der Vater; noconeuh—die Mutter.	mehen — nennt ihn der Vater; al — nennt ihn die Mutter.	chak und qnahol — nennt ihn der Vater; al — nennt ihn die Mutter.	chuta.	churi — nennt ihn der Vater; cari huahua oder ususi — die Mutter.	yoca, huahua.
Tochter	teichpuch; tepiltzin—nennt sie der Vater; teconeuh—nennt sie die Mutter.	ixmehen—nennen sie die Männer; al—die Frauen.	mial—nennen sie die Männer; ixocal—die Frauen.	chuta.	usnsi — nennt sie der Vater; huarmi huahua — die Mutter.	pucha, huahua.
Enkel	yxuiuhtli, teixuiuh.	Großvater nennt des Sohnes Kinder itzin, seiner Tochter Kinder mam; Großmutter nennt jene i, diese abil.	Die Männer nennen beide mam, die Frauen nennen sie iy.	chuue.	hahuay, uillca.	allchi.
Enkelin						
Neffe	machtli, temach; die Frauen nennen sie nopilo.	Der Onkel nennt der Schwester Kinder achac, seines Bruders Kinder mehen und ixmehen; die Tante nennt der Schwester Sohn mehen, des Bruders Tochter al.	icok—nennen sie die Männer; al—die Frauen.	chuta; der Mann nennt der Schwester Kinder guahxique.	Des Vaters Schwester Kinder concha, der Mutter Bruder Kinder mnlla.	Des Mannes Bruder- und der Frau Schwesterkinder yoca, pucha, der Frau Bruderkinder ipasari. des Mannes Schwesterkinder naquiri.
Nichte						
Vetter	yxuiuhtli, teixuiuh.	zueun; die Söhne der Geschwister des Vaters nennen sich auch mam.	chak—nennen ihn die Männer: nahti xibal—die Frauen.	Die Kinder zweier Brüder oder zweier Schwestern nennen sich Brüder und Schwestern, die Söhne des Bruders und der Schwester ubso, die Töchter des Bruders und der Schwester pabcha, ist der eine ein Sohn, die andere eine Tochter, so nennt sich jene sahaoa, diese pabcha.	huuuque, cichpa.	hila, sullca.
Base	yxuiuhtli, teixuiuh.	cic.	nahti ana—nennt sie der Mann; nahti ximul—die Frau.		naña—mit Zusatz von caylla oder caru zur nähern Bestimmung des Grades.	collaca, chiuqui.
Stiefvater	tlacpatatli.	zacyum, mahanyum.	yahtata, tatabal.	zequyhic penaia zepaba.	.....	vila visa auqui.
Stiefmutter	chahuannantli.	zacnaa, mahannaa.	yahté, tebal.	zequyhic penaia zuaia.	.....	vila visa tayca.
Schwiegervater	montatli—Vater der Frau.	haan — Vater der Frau; nohyum — Vater des Mannes.	hinam — Vater der Frau; alinam — Vater des Mannes.	chica—Vater der Frau; guaca—Vater des Mannes.	kihuacha—Schwiegervater und Schwiegermutter der Frau; huarmip yayan — Schwiegervater des Mannes; huarmip maman — Schwiegermutter des Mannes, auch kisua; ebenso cosap yayan — Schwiegervater, und copap maman — Schwiegermutter der Frau.	yaoni—Vater der Frau; anquicchi—Vater des Mannes.
Schwiegermutter	monnantli—Mutter der Frau.	ixhaan—Mutter der Frau; nohco—Mutter des Mannes.	hite—Mutter der Frau; alite—Mutter des Mannes.	chasnaia—Mutter des Mannes.		yaoni—Mutter der Frau; taicchi—Mutter des Mannes.
Schwiegersohn	montli.	haan.	chi.	chica—nennt ihn der Schwiegervater; guacu—nennt ihn die Schwiegermutter.	.....	tullca.
Schwiegertochter	cihuamontli.	ilib.	ali, alibatz.	gyi—nennt sie der Schwiegervater; gyca—die Schwiegermutter.	.....	yoccha.
Schwager des Mannes	textli.	bal.	quechan, baluc.	ubso.	caca—Bruder der Frau.	yaoni — Bruder der Frau; tullca — Mann der Schwester.
Schwager der Frau	huepulli.	mu.	echanim.	.....	massa—Bruder des Mannes.	massano—Bruder des Mannes.
Schwägerin des Mannes	huepulli.	mu.	ixnam.	.....	massani—Frau des Bruders.	marmiha—Frau des Bruders; yoaniha — Schwester der Frau.
Schwägerin der Frau	huezhuatli.	mu.	ali.	gyca.	ypa—Schwester des Mannes.	qhuiatu, ccnatu—Schwester des Mannes.

Als sich die Incas im Thale von Cuzco niederließen, fanden sie dort schon die aus drei Ayllus (Gentes) bestehenden Huallas vor; die Quechuas, die der in Peru am weitesten verbreiteten Sprache den Namen gegeben, waren in 5 Ayllus getheilt, die Chancas, ein kriegerisches Volk, das seine Abstammung auf einen Löwen zurückführte und unter Viracocha die Existenz Cuzco's bedrohte, zerfielen in 6 Ayllus und 2 Phratrien, die Rucanas Antamarcas in die 4 Ayllus Antamarca, Apraca, Omapacha und Huchucayllu, die Guancas in 3, die Yuncas in 4 Gentes.[25]

Auch die Incatribus war nach Gentes organisirt, die bei öffentlichen Festen nach Phratrien auszogen und einander gegenüber ihre Sitze einnahmen, wie es auch bei den Irokesen Brauch war. Die Zahl dieser Phratrien war ursprünglich zwei (Hanan- und Hurin Cuzco), wurde aber später auf vier vermehrt. Die Zahl der Gentes wird von Molina auf 16, von Fernandez auf 14 angegeben, doch bemerkt der letztere, daß drei derselben ausgestorben seien, was auch mit Garcilaso's Bericht übereinstimmt, daß im Jahr 1603 die Ueberlebenden von 11 Ayllus eine Bittschrift wegen Nachlasses des Tributes an die spanische Krone gerichtet hätten. Da aber jeder Ayllu seine Abstammung von einem gemeinschaftlichen Ahnen herleitet und Garcilaso vom Inca Pachacutec und Inca Yupanqui nur einen Ayllu, den er Inca Panaca nennt, abstammen läßt, Fernandez hingegen den Inca Pachacutec als Ahnherrn des Hatren Ayllu bezeichnet, so muß dieser unstreitig beigefügt werden, was die Anzahl auf zwölf bringt. In der That stellte sich diese Anzahl nicht nur in der vom Vicekönig Toledo angeordneten Untersuchung als die richtige heraus, sondern sie entspricht auch den von Santa Cruz angeführten 12 Mitgliedern des hohen Rathes.[26]

Daß aber diese Eintheilung in Gentes unter den peruanischen Stämmen eine allgemeine war, erhellt aus einer Bemerkung Arriaga's, daß jeder Ayllu einen Hauptgott hatte und dessen Namen gewöhnlich führte. Auch erwähnt Calancha von den Küstenbewohnern, daß der Aelteste zugleich Häuptling der blutsverwandten Sippe gewesen. Dazu kommt das direkte Zeugniß Cieza's, daß die unterworfenen Stämme nach ihren Ayllus in Pueblos angesiedelt wurden.[27]

Ein weiterer Beweis läßt sich nicht bloß in Bezug auf Peru, sondern auch bezüglich der übrigen altamerikanischen Culturvölker aus ihrer Terminologie der Verwandtschaftsgrade erbringen. Die Bestimmung der letztern kann man auf zwei verschiedene Systeme zurückführen, auf das classificirende, welches die Verwandten ohne Berücksichtigung ihrer Gradentfernung in Kategorien theilt und alle Personen in derselben Kategorie mit denselben Namen belegt, und auf das descriptive, welches die Verwandten mit primären Namen oder deren Combinationen bezeichnet und jedes Verwandtschaftsverhältniß genau spezifizirt. Das erstere System gehört den Culturstufen an, wo noch die Gens die Grundlage der sozialen Organisation bildete und die Sippe sich nur durch e i n Glied des Elternpaares fortleitete, das letztere der modernen, wo die Familie sich zu einer Gruppe gestaltet hat, welche die Kinder als Abkömmlinge beider Eltern einschließt und alle Sprößlinge als Mitglieder anerkennt. — (S. die Tabelle.)

Aus einer Vergleichung der beigefügten Tabelle ergibt sich 1.) daß in entsprechenden Graden der direkten und collateralen Linie für Blutsverwandte oft dieselben Benennungen gebraucht werden. So haben des Ich's Vater und Vaters Bruder, des Ich's Mutter und Mutter Schwester, des Ich's Bruder und Vaters Bruderson, des Ich's Schwester und Mutter Schwestertochter denselben Namen. So ist nicht bloß

mein Vater, sondern auch dessen Bruder mein Vater, nicht bloß meine Mutter, sondern auch deren Schwester meine Mutter, nicht bloß mein Bruder, sondern auch meines Vaters Bruders Sohn mein Bruder und nicht bloß meine Schwester, sondern auch meiner Mutter Schwestertochter meine Schwester. Nicht bloß mein Vater, sondern auch dessen Bruder nennen mich Sohn.

2.) In manchen Fällen sind die Benennungen in entfernten Graden der aufsteigenden Linie denen in gleichentfernten Graden der absteigenden gleich, sowohl bei Bluts- wie Heirathsverwandten.

3.) Stets wird ein Unterschied in der Bezeichnung älterer und jüngerer Geschwister gemacht, aber sowohl bei den letztern wie bei den andern Graden der absteigenden Linie findet keine unterscheidende Bezeichnung der Geschlechter statt.

4.) In häufigen Fällen bedienen sich die Frauen besonderer Ausdrücke. Das classificatorische System wiegt also in der Terminologie der Verwandtschaftsgrade bei jenen Culturvölkern Altamerikas bei weitem vor, während das descriptive nur in der Minderheit der Fälle auftritt. Dies berechtigt zum Schlusse, daß die Familie bei denselben noch unvollständig entwickelt war und als solche keinen Einfluß auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens ausüben konnte, vielmehr der Gens als Grundeinheit der sozialen Organisation diese Aufgabe zufiel.

Ehe wir jedoch die Art und Weise erörtern, wie sie sich dieser Aufgabe entledigte, müssen wir vorausschicken, daß sich bei den in unsern Bereich fallenden Culturvölkern eine organisirte Hierarchie mit Idolen, Menschenopfern und vorgeschriebenem Ritus ausgebildet hatte, die zwar in die wichtigsten Lebensphasen eingriff, aber nichtsdestoweniger den Einfluß der sozialen Grundgruppen nicht änderte. Neben diesem werden wir also einem weitläufigeren Ceremoniell und dem Einwirken der Priesterschaft begegnen, die bei den Nordindianern fehlte.

Als erstes Attribut der Gens haben wir das Recht angeführt, ihren Mitgliedern einen Namen zu geben, sie für's öffentliche Leben zu erziehen und die Heirathen zu regeln. Sehen wir zunächst, in wiefern dies unter den Mexicanern zutrifft.

Einen Familiennamen in unserm Sinne kannten die Mexicaner nicht. Die Gens allein hatten einen generischen Beinamen, ihre Mitglieder nur einen persönlichen. Dieser Name, welchem eine abergläubische Bedeutung inne wohnte, war einer Gottheit, dem im Tonalamatl vermerkten Bilde des Geburtstages, natürlichen Gegenständen oder besonderen Ereignissen entnommen und wurde mehrere Male beigelegt. Am siebenten Tage nach der Geburt des Kindes fand die erste Namengebung statt und zwar in Gegenwart der männlichen und weiblichen Verwandten des Vaters und seiner Freunde und Nachbarn, also der Mitglieder seiner Gens, unter allerhand Abwaschungen und Ceremonien, welche die der Mutter während der Niederkunft helfenden Frauen aus der Sippschaft vornahmen. Knaben legte man dabei einen Pfeil, Mädchen einen Spinnrocken oder Besen in die Hand. Nach diesen Ceremonien wurde erst den Kindern und am Abend des Tages den Erwachsenen der Sippe ein Festessen bereitet. Einen zweiten Namen gab dem Säugling 60 Tage später ein Priester im Tempel des Calpulli und ein dritter wurde dem erwachsenen Manne oft als Belohnung für verdienstvolle Thaten von der Tribus ertheilt.[28]

Auch die Erziehung der männlichen Mitglieder fürs öffentliche Leben lag der Gens ob, die Mädchen wurden von den Müttern erzogen. Jeder Calpulli, oder von

einer Sippe bewohnte Distrikt, besaß ein mit seinem Tempel in Verbindung stehendes Haus der Jugend (telpuchcalli), wo für die körperliche und geistige Erziehung unter der Leitung erfahrener Männer, der Telpuchtlatoca oder Teachcauhtin Sorge getragen wurde. Man unterrichtete die Schüler daher in körperlichen Arbeiten, in den niederen Tempeldiensten, im Gebrauche der Waffen, im Tanzen und Singen, in der Redekunst und solchen Kenntnissen, die die Mexicaner bemeistert hatten. Ihr Leben war ein hartes, sie aßen wenig und schlecht und schliefen leicht bedeckt bei offenen Fenstern, um sich gegen die Strapazen und Entbehrungen abzuhärten, welche den Söhnen eines kriegerischen Volkes bevorstehen. Zugleich mußten sie die Reparaturen des Tempels und die Bestellung der zu demselben gehörigen Ländereien besorgen helfen. Zu gewissen Tagen war es ihnen erlaubt, ihren Vätern an die Hand zu gehen, obwohl sie im Telpuchcalli schlafen mußten, doch ward auch dies ihnen erlassen, wenn sie eine Beischläferin hielten.[29] Gewöhnlich wird angegeben, daß diese Schulen bloß für die Söhne der Plebejer gewesen, neben ihnen aber noch eine Erziehungsanstalt für die Söhne der Adlichen existirt hätte, der Calmecac nämlich. Bandelier hat schon darauf hingewiesen, daß eine gentilizisch organisirte Gesellschaft keinen Adel kennt und der Calmecac eine ganz andere Bestimmung hatte. Im großen Tempel von Mexico gab es 7 solcher Häuser, die den Priestern und denen, welche sich dem religiösen Dienste weihen oder Bußübungen verrichten wollten, zum Aufenthalte dienten, also auch denen, die sich den strengen Bußübungen zur Erlangung der Tecutliwürde unterzogen. Das hat vermuthlich zur irrigen Annahme geführt, daß der Calmecac eine Schule für die adlichen Jünglinge gewesen, einer Klasse, die in Mexico unmöglich war.[30]

Sahagun behauptet zwar, daß aus dem Calmecac die höchsten Civil- und Militärbeamten, denen man die Leitung des Pueblo anvertraute, hervorgingen, aber er erwähnt auch, daß die Zöglinge des Telpuchcalli nicht bloß zur Würde der Kriegshäuptlinge der Calpulli, sondern auch der großen Distrikte, zu der des Tlacatecatl und Tlacochcalcatl, zwei von den vier militärischen Befehlshabern, aus denen der Tlacatecutli erwählt wurde, emporsteigen konnten. Da aber sowohl dieser wie die Mitglieder des hohen Rathes (tecutlatoca) vor ihrer Installation die Würde eines Titularhäuptlings (tecutli) erlangt haben mußten und dies, wie vorher angegeben, nur durch Bußübungen im Calmecac möglich war, so will Sahagun mit obiger Behauptung offenbar nur auf diese Thatsache hinweisen. Der einzige Unterschied, der zwischen dem Calmecac und Telpuchcalli bestand, war der, daß jener hauptsächlich ein mit dem großen Tempel in Verbindung stehendes Tribularinstitut zur Erziehung der Priester und für die Bußübungen der Tecutlicandidaten, dieser vornehmlich eine Kriegsschule der Calpulli war, obwohl auch die Zöglinge jenes im Waffenhandwerk unterrichtet wurden. Was aber für uns von besonderem Interesse ist, ist die Thatsache, daß die Aufnahme in Gegenwart der Aeltesten des Calpulli stattfand, also von der Gens controllirt wurde.[31]

Ebenso wenig wie Adelsschulen gab es auch Mädchenschulen. Was man dafür ausgegeben, waren Clausuren neben den Tempeln für solche Frauen (cihuatlacamazque), die dort freiwillig eintraten, um ein religiöses Gelübde zu erfüllen und die Gunst der Götter zu erflehen, oder für solche Mädchen, die bei der Geburt von ihren Eltern dem Tempeldienst bis zu ihrer Verheirathung geweiht, aber nicht der Erziehung halber, dorthin geschickt wurden. Das Gebäude wurde von Itzcoatl errichtet und

stand unter der Leitung von Matronen (ichpochtlatoque) und eines Priesters des Huitzilopochtli (tequacuilli). Vierzig Tage nach der Geburt wurden diese Mädchen im Tempel vorgestellt, blieben aber bis nach Vollendung des achten Jahres bei ihren Eltern. Erst dann traten sie in den Tempel ein und begannen ein eingezogenes Leben, das in Anfertigung von Schmuck und Ornamenten für die Idole, in der Reinhaltung der Tempelräume und in religiösen Tänzen bestand. Es ist also unzulässig, diese Häuser mit Erziehungsanstalten oder Klöstern zu vergleichen, da den Insassen jeder humane höhere Zweck fremd war und sie nach Erfüllung ihres Gelübdes in die Welt zurückkehrten, um sich in Hymnens Fesseln schmieden zu lassen. Nur Einzelne, vermuthlich die Kränklichen und Häßlichen, verharrten in ihrem aszetischen Leben.[32]

Das Loos der mexicanischen Frauen war überhaupt ein wenig beneidenswerthes. Durch den Uebergang der Nachfolge aus der weiblichen in die männliche Linie verloren sie ihren Einfluß aufs öffentliche Leben. Von Gebieterinnen, welche Rolle ihnen die archäische Form der Gens zutheilte, sanken sie zu Dienerinnen, ja zum bloßen Eigenthum des Mannes herab. Sie galten ihm nur zur Fröhnung seiner Lüste und zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Die Gens kümmerte sich daher nicht um ihre Erziehung und diese fiel den Müttern anheim. Sie beschränkte sich nur auf den Unterricht in weiblichen Arbeiten und in der Erlernung feiner Manieren und großer Unterwürfigkeit, um dem andern Geschlechte zu gefallen und desto leichter an den Mann zu kommen. Denn heirathen mußten sie alle, falls sie nicht körperliche Gebrechen oder religiöse Gelübde daran hinderten. Schon im Alter von 5 Jahren wurden die Mädchen zum Spinnen und Weben, zum Fleiße, zur Höflichkeit gegen Andere und zu strengem Gehorsam gegen ihre Eltern angehalten. Keine Jungfrau durfte außerhalb des Hauses, nicht einmal in die Gärten ohne Begleitung einer Matrone, und dann nur mit niedergeschlagenen Augen gehen. Kein Mann durfte ihre Gemächer betreten.[33]

Wie die Erziehung der männlichen Jugend, stand auch die Ehe unter der Controlle der Gens, insofern diese sowohl bei der Werbung wie bei der Vermählung eingriff und nur ausnahmsweise eheliche Verbindungen innerhalb ihres Verwandtschaftskreises duldete. Zunächst mußte sich der heirathsfähige junge Mann, sobald er das 20. bis 22. Jahr erreicht hatte, außer der Erlaubniß der Eltern die des Telpuchtlato einholen, dann beriethen die Frauen und Männer der Sippe, auf welches Mädchen die Wahl fallen sollte, denn des Jünglings und der Jungfrau Neigung kam nicht in Betracht. Nachdem die Wahl getroffen und der Tonalpouhque die Geburtstagszeichen beider als günstige erklärt hatte, hielten einige Matronen von der Sippe des Jünglings (cihuatlanque) bei den Eltern des Mädchens um deren Hand an. Das erste Mal wurde ihnen stets eine abschlägige Antwort zu Theil, nach einigen Tagen wiederholten sie jedoch den Antrag, und falls dieser nun günstig aufgenommen wurde, verhandelte man über die Mitgift. Dann fand auch eine Zusammenkunft der Sippe des Mädchens statt und sie entsandten einige ihrer Matronen mit dem bestimmten Jawort. An einem, auf den Rath des Zeichendeuters festgesetzten Tag brachten ihre Verwandten die Braut auf den Schultern oder in einer Sänfte nach dem Hause der Eltern des Bräutigams, wo sie von dessen Sippschaft an der Thüre empfangen wurde. Nachdem sich hier Braut und Bräutigam gegenseitig beräuchert, führte man beide in ein separates Zimmer, wo sie sich auf einer vor dem Herde ausgebreiteten Matte niederließen. Hier wurden die Zipfel ihrer Obergewänder zusammengeknüpft und gegenseitig

Geschenke von Kleidern ausgetauscht. Der Rest des Tages wurde mit Tänzen und Festgelagen von Seiten der Verwandten verbracht, für die Brautleute aber begannen Fasten und Bußübungen, die vier Tage lang dauerten. Erst am Abend des vierten bereiteten zwei alte Tempelwächter ihnen das Brautbett aus zwei bemalten Matten. Unter diese legten sie ein Stück Tigerfell, darüber einige Federn, einen Chalchihuitl und Decken und an ihre Ecken grüne Stengel und Stacheln der Maguey zum Blutlassen. Bei Anbruch des Tages brachten die Neuvermählten das Bett nebst andern Gaben zum Tempel als Opfer für die Götter, und nahmen dann ein Bad, wobei sie ein Priester mit Wasser besprengte. Nach dieser Abwaschung bekleidete man sie mit neuen Gewändern und schmückte den Kopf der jungen Frau mit weißen und Hände und Füße mit rothen Federn, worauf der junge Ehegatte den Hausgöttern Rauchopfer bringen mußte. Eine Vertheilung von Kleidern an die beiderseitigen Sippen und Tänze und Trinkgelage, an denen auch die Neuvermählten theilnahmen, schlossen die Festlichkeit.

War der Bräutigam arm, so unterstützte ihn die Sippe, heirathete er aber ohne Erlaubniß, so wurde er für undankbar und infam gehalten.[34] Ueberall bei der Heirath zeigt sich also der controllirende Einfluß der Gens und selbst nach der Conquista bestand er noch fort. Wenigstens fühlte sich das erste Conzil von Mexico genöthigt, den Beamten der Calpulli zu verbieten, noch länger ihre Autorität bei Schließung einer Ehe auszuüben.[35]

Wie aber zur Schließung des Ehebündnisses die Einwilligung der Gens erforderlich war, so auch zur Scheidung, obwohl diese nur selten vorkam, da der Richter, also der Beamte der Gens, vorher stets eine Aussöhnung anzubahnen suchte. Trennten sich die Gatten dennoch ohne seine Einwilligung, so verfielen sie der öffentlichen Aechtung und zur Strafe brannte man ihnen die Haare ab. Wurde die Scheidung aber von jenem bewilligt, so durften beide Theile wieder heirathen. Die Frau nahm außer der hergebrachten Mitgift die Töchter mit, der Vater behielt die Söhne. So Acosta, nach Herrera fand das Gegentheil statt.[36]

Obwohl kein direkter Beweis vorliegt, daß Heirathen innerhalb der Sippe nicht erlaubt waren, so läßt sich dies doch aus der gentilizischen Organisation schließen. Ferner aus dem Umstand, daß die Vertreter der einen Gens mit denen der andern bei der Brautwerbung unterhandelten. Später mag eine größere Laxheit eingetreten sein, da Gomara nur die nächsten Verwandtschaftsgrade als Ehehindernisse anführt. Mit Schwägerinnen und Stiefmüttern jedoch, die dem Vater keine Kinder geboren, verheiratheten sie sich, weil diese nach dem Begriffe der Gens nicht zur Verwandtschaft zählten.[37]

In Michoacan herrschten ähnliche Heirathsgebräuche. Doch kam es vor, daß ein Mann Tochter und Mutter zugleich heirathete.[38] Nur der Vater und die Verwandten beider Theile verhandelten über die Heirath, das Mädchen wurde nicht um ihre Einwilligung befragt. Affinität bildete kein Ehehinderniß, wohl aber die nahen Blutverwandtschaftsgrade. Deßhalb konnte der Bruder nicht die Schwester, der Vater nicht die Tochter, der Neffe nicht des Vaters Schwester heirathen, wohl aber der Oheim seiner Schwester Tochter und der Mann seine Schwägerinnen, weil sie einer andern Gens angehörten. Es waren also nur die durch diese bestimmten Verwandtschaftsgrade, welche Ehehindernisse schufen. Bei den gewöhnlichen Heirathen intervenirten

die Priester nicht, bei denen der Häuptlinge hingegen führte der Curitiecha die Braut in Begleitung ihrer Verwandten in das Haus des Bräutigams und übergab sie ihm mit geeigneten Ermahnungen, worauf die üblichen Festmahle folgten. Die Ehescheidung konnte nur durch den hohen Priester (petamuti) vermittelt werden, doch erst nach viermal wiederholtem Gesuche, es sei denn, daß die Frau Ehebruch begangen hatte, in welchem Falle sie getödtet wurde. Hatte jedoch der Mann mit fremden Weibern Umgang unterhalten, so nahm der Vater der Frau sie weg und verheirathete sie mit einem andern Manne. Herrschte aber in dieser Ehe auch kein Friede, so wurden beide Theile ins Gefängniß geworfen und konnten sich nicht scheiden.[39]

Bezüglich der Heirathen bei den Misteken und Zapoteken versichert Herrera, daß nur Verwandte unter einander Ehen eingingen und daß Jünglinge und Jungfrauen nicht dieselbe Namenszahl haben durften, sondern die des erstern höher als die der letztern sein mußte. „Vier Rosen" konnte „vier Löwen" nicht heirathen. Die erstere Angabe widerspricht dem Geiste der sozialen Organisation, die andere der des ältern Autoren Cordova, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts unter jenen Völkern lebte. Nach diesem war es nöthig, daß der Name des Bräutigams mit dem der Braut insofern harmonirte, daß der Zeichendeuter des Kalenders (colanij) aus den ihrem Namen beigefügten Zahlen eine günstige Heirath voraussagen konnte. Alle Kinder wurden nämlich nach ihren Geburtstagen, welche zugleich die Zahlen der 13-tägigen Perioden (cocij) trugen, genannt. Wollte nun ein Jüngling ein Mädchen heirathen, so fragte er erst beim Colanij an, ob dies gestattet sei. War dies der Fall, so nahm der Zeichendeuter so viele Bohnen, als der Summe der Namenszahlen beider gleichkamen und dividirte sie durch zwei. Blieb eine Bohne übrig, so galt dies als Zeichen, daß der Ehe ein Sohn entspringen würde. Hierauf dividirte er die Summe durch drei; blieb wieder eine Bohne übrig, so hatte dies dieselbe Bedeutung. Dann folgte eine Division durch 4 und die übrig bleibenden bedeuteten Söhne oder Töchter. Blieb bei der fünften Division keine Bohne übrig, so galt dies als schlimme Vorbedeutung und die Heirath unterblieb, denn der Zweck jeder Ehe war die Erzeugung von Kindern. Ebenso galt es als böses Zeichen, wenn erst bei der letzten Division eine Bohne übrig blieb, denn dies prophezeite, daß ihnen erst im Alter Kinder geboren würden. Es war also nicht die Gleichheit der Namenszahl, welche als Ehehinderniß galt, sondern das Resultat jener complizirten Zählung, welches das abergläubische Volk bei der Brautwerbung beeinflußte. Vermuthlich hatten die Zeichendeuter durch häufiges Zählen ausgefunden, welchen Namen sie ein günstiges Prognostikon stellen konnten, wenigstens führt Cordova an, daß nur Personen mit gewissen Namen die Heirath mit einander gestattet war; es ließe sich aber auch so auslegen, daß jedes Ehepaar verschiedenen Gentes angehören mußte.[40]

Bei den Misteken herrschte die besondere Sitte, daß man Braut und Bräutigam vor der Hochzeit ein Büschel Haare abschnitt, dann ihre Hände in einander legte und die Enden ihrer Kleider zusammenband, worauf dieser die ihm Angetraute eine kurze Strecke Weges auf dem Rücken tragen mußte.[41]

Die Hauptursachen zur Trennung der Ehe war Unfruchtbarkeit und Ehebruch von Seiten der Frau und Faulheit und Zanksucht von Seiten des Mannes.[42] Die Entscheidung über die Berechtigung dieser Gründe, konnte natürlich nur von einem richterlichen Urtheile der gentilizischen Beamten abhängen.

Auch bei den Centralamerikanern regelte die Gens die Namengebung, Erziehung und Heirath, obwohl dies nicht bei allen Stämmen gleich deutlich hervortritt. Bei den Mayas fand eine dreifache Namengebung statt, die erste eine Zeitlang nach der Geburt durch den Priester, die zweite zwischen dem dritten und zwölften Jahre bei einer öffentlichen Festlichkeit. An einem vom Priester bestimmten Tage zogen sämmtliche Kinder des Pueblo von jenem Alter unter Führung eines Greises und einer Greisin in Prozession zu dem Hause eines Einwohners, der das Fest veranstaltete. In den vier Ecken des Hofes wurden Bänkchen zum Sitz für die Gehülfspriester (Chaces) aufgestellt und durch Seile mit einander verbunden. In diese Einfriedigung traten die Kinder und ihre Väter, die vorher drei Tage lang gefastet hatten, ein. In der Mitte saß der Priester mit einem Räuchergefäß; in dieses ließ er jedes Kind der Reihe nach etwas zerriebenes Korn und Weihrauch werfen und dann Rauchfaß, Stricke und ein Gefäß mit Wein durch einen Indianer außerhalb des Pueblos tragen, mit dem Befehle, nichts vom Weine zu trinken und nicht zurück zu schauen. Mit diesen Ceremonien glaubten sie den bösen Geist auszutreiben. Hierauf wurde der Hof gekehrt und mit Copoblättern bestreut, während dessen der Priester sich eine pyramidenartige Federmütze aufsetzte und in ein rothbuntes Federgewand hüllte, von welchem Baumwollenstreifen bis zu den Füßen herabfielen. Nun legten die Chaces den Täuflingen weiße Tücher auf's Haupt und fragten die größern, ob sie eine Sünde begangen. War das der Fall, so mußten sie beichten und wurden von den übrigen abgesondert.

Nachdem der Priester Schweigen geboten hatte, sprach er seinen Segen über die Knaben aus und besprengte sie mit einem Weihwedel aus geschnitztem Holze und Klapperschlangenschwänzen und der Obmann der Gens bestrich mit einem Knochen, den er in eine aus Blumen, Cacao und Regenwasser bereitete Flüssigkeit getaucht, ihnen Stirne, Gesicht und die Zwischenräume der Finger und Zehen; dann entfernte der Priester das weiße Kopf- und Schultertuch, an dem einige Vogelfedern und Cacaobohnen angeheftet waren und schnitt die Muschelschnur, welche sie auf ihrem Haupte trugen, ab. Hierauf ließen die Gehülfspriester die Knaben an eine Handvoll Blumen riechen und einige Züge aus einer Pfeife thun und gaben ihnen etwas Speise, die die Mütter bereitet hatten. Nun opferte man im Namen der Knaben den Göttern ein Gefäß mit Wein, das der Cayum, ein anderer Beamter, in einem Zuge leeren mußte. Nachdem noch die Mütter den Mädchen das Band, an welches die zur Bedeckung der Scham dienende Muschel befestigt war, durchschnitten und die Kinder sich entfernt hatten, fand eine Vertheilung von Kleidern unter die Theilnehmenden und Priester statt und ein allgemeines Bankett schloß die Ceremonie, nur mußte der Gastgeber noch weitere neun Tage fasten. Bei dieser Festlichkeit wurde den Kindern der Name ihres Vaters, was hier mit dem Namen der Gens gleichbedeutend ist, gegeben. Eine dritte Namengebung fand bei der Heirath statt, wo dem väterlichen noch der mütterliche Name beigefügt wurde.[43]

Ein ähnlicher Brauch herrschte auch bei den Itzaes, doch hat uns Villagutierre die bei der Namengebung üblichen Ceremonien nicht berichtet.[44]

In Guatemala wurde der erste Name des Kindes von dem Idol genommen, dem der Tag, an welchem die Geburt stattfand, geweiht war, und zugleich vom Priester der Gens den Göttern ein Huhn zum Danke geopfert. Dabei wurde ein Festgelage für die ganze Sippe veranstaltet. Nach der Ceremonie wurden Mutter und Kind in

einer Quelle gebadet und Copal, Vögel oder Cacao den Göttern geopfert und alle bei der Geburt gebrauchten Gefäße und Geräthe in das Wasser geworfen. An einem durch das Loos bestimmten Tage wurde der Nabel auf einer Maisähre mit einem neuen Steinmesser abgetrennt und in den Fluß geworfen. Die Maiskörner säete man und das aus einem Theile des Ertrages bereitete Mehl diente als erste Nahrung des Kindes, den zweiten erhielt der Priester und den Rest verwahrte man für das Kind, damit es ihn später säe. Unter den Pipiles gab der Priester dem Kinde am zwölften Tage den Namen des Großvaters oder der Großmutter, der Weg zum Tempel aber wurde vorher mit grünen Zweigen bestreut und nach der Ceremonie Cacao und Hühner den Göttern geopfert.[45]

Aber nicht nur bei der Namengebung, sondern bei allen Ereignissen im Leben des Kindes, die der Mutter so viele Freude bereiten, nahm die ganze Sippe Theil, deßhalb fanden beim Entwöhnen, beim ersten Gehen, Sprechen und Haarabschneiden und bei der jährlichen Wiederkehr des Geburtstages große Festlichkeiten statt, zu welchen die ganze Sippschaft und Nachbarn eingeladen wurden. Um in den Kindern früh einen religiösen Sinn zu erwecken, ließ man sie die ersten Werke ihrer Händearbeit im Tempel niederlegen.

In Yucatan wurden die Knaben, welche sich dem Dienste der Götter weihen wollten von den Priestern im Tempel erzogen und dort in der Zeitrechnung, Geschichte, den religiösen Ceremonien, der Zeichendeuterei, Heilkunst und im Lesen und Schreiben der Hieroglyphen unterrichtet.[46] Dies mahnt an den mexicanischen Calmecac, ob aber dort auch ein den Telpuchcalli ähnliches Haus existirte, wird zwar von keinem Chronisten berichtet, doch läßt es sich aus einer Angabe Landa's vermuthen, indem jeder Pueblo ein Gebäude als Sammelplatz der jungen Männer besaß, wo sie ihre Spiele aufführten und ihr Nachtlager aufschlugen.[47] Deutlicher tritt dies noch in Guatemala hervor. Dort wurden die Knaben im achten Jahre in ein mit dem Tempel in Verbindung stehendes Haus gebracht, in Compagnien vertheilt, die unter der Führung eines Capitäns standen, und zu körperlichen Arbeiten für den Tempeldienst angehalten. Es ist aber anzunehmen, daß sie auch im Waffenhandwerk und den im Leben nöthigen Dingen unterrichtet wurden.[48] Die Mädchen, deren Erziehung in den Händen der Mutter lag, lebten in strenger Zurückgezogenheit, bis sie sich verheiratheten.[49] Die yucatekischen Mütter hielten ihre Töchter zur Elternliebe, Arbeitsamkeit und Schamhaftigkeit an, und straften sie für ihre Vergehen mit Ohrenkneifen und Pfeffereinreibungen.[50] Daß aber den Töchtern adlicher Familien in den zu den Tempeln gehörigen Instituten eine besonders glänzende Erziehung zu Theil geworden, wie Bischof Carillo[51] behauptet, ist nur seinem Streben, die Cultur des alten Yucatan im hellsten Lichte zu zeigen, entsprungen. Denn Cogolludo, auf den er sich beruft, spricht nur von Clausuren für Jungfrauen, die sich dem Götterdienste weihten und in den Tempeln das ewige Feuer unterhalten mußten, in die Welt aber zurücktreten durften, wenn sie sich verheirathen wollten.[52] Die Yucateken kannten überhaupt ebenso wenig wie die Mexicaner einen Adel.

Auch die Heirathen wurden bei den Centralamerikanern durch die Gens regulirt. In Yucatan, Guatemala und Vera Paz, wo die Blutsverwandtschaft nach der Vaterfolge bestimmt wurde, durfte Niemand eine Verwandte väterlicher Seite heirathen, während Ehen mit mütterlichen Verwandten kein Hinderniß im Wege stand, nicht ein-

mal Ehen mit Stiefschwestern, wenn diese einen andern Vater hatten. Doch trat in Yucatan, die Einschränkung hinzu, daß man Stiefmütter oder Schwägerinnen und Tanten mütterlicher Seite nicht heirathen durfte.[53]

In Nicaragua war nach den Untersuchungen des Fr. Bobadilla die Ehe nur im ersten und zweiten Verwandtschaftsgrade verboten, in allen übrigen aber erlaubt.[54]

Unter den Pipiles bildeten die 7 ersten Verwandtschaftsgrade in der direkten, die vier ersten in der Collaterallinie ein Ehehinderniß, für die tapfern Krieger jedoch nur die drei ersten Grade jener Linie.[55]

Bei den Cuevas galten dieselben Regeln wie in Nicaragua, doch suchten die Caciquen hier wie dort stets außerhalb ihrer Gens ihre Lebensgefährtin.[56]

Obwohl die Heirathsgebräuche bei den einzelnen Stämmen verschieden waren, so machte sich doch stets der Einfluß der Gens insofern geltend, als die Werbung von Mitgliedern derselben vorgebracht wurde und ein Obmann oder Priester oder beide zugleich bei der Ceremonie gegenwärtig sein mußten oder selbst die Vermählung vornahmen. In Yucatan stellten Verwandte des Bräutigams bei den Eltern des Mädchens den Heirathsantrag und verhandelten um die Mitgift, die meist in Kleidern und Kleinigkeiten bestand. War diese an den Vater der Braut bezahlt worden, so versammelten sich die beiderseitigen Sippen in dessen Hause und der Priester segnete die Brautleute unter Ermahnungen und Beräucherungen ein. Wie bei jeder Festlichkeit schloß ein Gelage die Ceremonie.[57]

Aehnliche Bräuche herrschten in Vera Paz, nur holte dort die Mutter des Bräutigams die Braut ab und der Obmann der Gens gab die Brautleute zusammen. War der Bräutigam der Sohn eines Caciquen, so schickte dieser eine dreimalige Gesandtschaft, um um die Hand der Jungfrau zu werben, jedesmal mit reicheren Geschenken. Nach erhaltenem Jawort wurde die Braut von einer Anzahl alter Frauen und Männer, welch' letztere sie auf den Schultern trugen, nach dem väterlichen Hause des Bräutigams abgeholt, wo man sie mit Opfern von Weihrauch und Vögeln empfing und in ein reichgeschmücktes Zimmer führte. Hier vereinigte ein Cacique die Hände der Brautleute und band die Enden ihres Oberkleides unter salbungsvollen Ermahnungen zusammen. In der Nacht unterrichteten ein paar alte Matronen sie in den ehelichen Pflichten.[58]

Am deutlichsten tritt der Einfluß der Gens in Guatemala hervor. Dort verhandelte der Obmann von der Gens des Bräutigams, dem der Vater des letztern die Absicht seines Sohnes mitgetheilt hatte, mit dem Obmann von der Gens der Braut, denn beider Beamten Einwilligung war zur Heirath nothwendig. Im übrigen waren die Ceremonien bei derselben denen in Vera Paz gleich.[59]

In Nicaragua pflegte der Vater des Bräutigams bei dem Vater der Braut um deren Hand anzuhalten. Erhielt er das Jawort, so wurde eine Festlichkeit veranstaltet, bei der Hühner, Hunde und Cacao die Hauptgerichte bildeten. Vor der Hochzeit wurden die Eltern gefragt, ob ihre Tochter noch Jungfrau sei; bejahten sie es und der Bräutigam fand nachher das Gegentheil aus, so entließ er sie und war wieder frei, verneinten sie es aber und der Bräutigam gab sich damit zufrieden, so konnte er sie nach der Heirath nicht mehr verstoßen. Bei der Vermählung nahm der Cacique die Brautleute am kleinen Finger und führte sie in ein enges Gemach, wo ein kleines Feuer brannte. Sobald dieses erloschen, war die Ceremonie beendet; doch fanden nächsten

Tages große Festgelage statt. Die Häuptlinge warben gewöhnlich durch eine mit reichen Geschenken beladene Gesandtschaft hervorragender Männer beim Vater um die Hand seiner Tochter. Erhielten sie das Jawort, so nahmen sie die Braut entweder sogleich mit, oder der Bräutigam holte sie selbst ab, indem er noch zahlreichere Geschenke brachte. Ein besonderer Brauch bei der Heirath bestand darin, daß man der Braut die Haare bis an die Ohren abschnitt. In einigen Pueblos wählten die Mädchen sich die Ehemänner bei einem großen Feste selbst aus.[60]

In Chiapas wurde die Vermählung im Gemeindehause in Gegenwart des Caciquen, des Priesters und der beiderseitigen Verwandten vollzogen, wobei die Brautleute erst eine Beichte von ihren Vergehungen ablegen mußten. Hierauf erhielten sie von den Mitgliedern beider Sippen Geschenke an Kleidern. In diese hüllten sie zwei alte Matronen und trugen sie auf den Schultern nach Hause.[61]

Bei den Pipiles führten die Eltern der Braut den Bräutigam, und die Verwandten dieses die Braut zu einem Flusse, wo beide sich baden mußten. Nach dem Bade hüllte man sie in neue weiße Gewänder und begleitete sie nach dem Hause der Braut. Dort band man sie nackt in die zusammengeknüpften Gewänder und gab ihnen Geschenke an Kleidern und Lebensmitteln, die Sippe der Braut dem Bräutigam, die Sippe dieses der Braut. Cacique uud Priester mußten als Vertreter der Gens bei dei Ceremonie gegenwärtig sein, um die Heirath gültig zu machen.[62]

Das gewöhnliche Heirathsalter der Jünglinge war das 20. Jahr, die Mädchen heiratheten früher. Bei den Mayas und Nicaraguanern mußte der junge Ehemann seinem Schwiegervater erst 5 Jahre lang dienen. That er dies nicht, so wurde ihm die Frau wieder weggenommen. Gebar sie keine Kinder, so verschacherte der Mann sie wieder, denn die Heirath galt eigentlich nur als Kauf bei diesen Völkern und das Kaufgeld waren die Geschenke, welche der Bräutigam seinem Schwiegervater vor der Hochzeit gab. Nach der Eroberung war ein strenges spanisches Gesetz nöthig, um jenem Unfug zu steuern. So leicht die Repudiation in spätern Zeiten war, scheint sie früher nicht stattgefunden zu haben. Der Brauch erlaubte nur eine legitime Frau, nebenbei aber Beischläferinnen. Wer bei Lebzeiten der ersten eine zweite Frau heirathete, wurde aus der Gens gestoßen und seine Habseligkeiten gingen an jene. Hatte sie keine Kinder, so durfte sie wieder heirathen, im andern Falle aber nicht. Wenn in Guatemala die Frau ihren Mann verließ und auf seine Aufforderung nicht zurückkehrte, war ihm eine zweite Ehe gestattet. Fand eine Trennung statt, so blieben bei den Mayas die Kinder, wenn sie noch klein waren, bei der Mutter, waren sie erwachsen, nur die Mädchen, die Knaben aber folgten dem Vater. In Nicaragua konnte der letztere bestimmen, wem die Kinder zufallen sollten.[63]

Ueberall in Centralamerika scheint man die Prostitution geduldet zu haben. Die jungen Mayas trieben sie ohne Scheu in den für sie errichteten Gebäuden. In Nicaragua gab es in jedem Pueblo Dirnen, die sich für einige Cacaobohnen verkauften, ja die Väter hielten ihre Töchter sogar dazu an und bei gewissen Festlichkeiten durften selbst die Frauen sich jedem hingeben, der um ihre Gunst buhlte.[64]

Bei den Cuevas, wo in der Gens noch die Mutterfolge geherrscht zu haben scheint, war die Heirath mit Mutter, Schwester und Tochter nicht gestattet. Nach gentilizischem Brauche schließt dies natürlich auch die Collateral-Verwandten mütterlicher Seite, also die Tante und Schwestertochter ein, und macht es wahrscheinlich,

daß die Heirath innerhalb der Gens nicht gebräuchlich war, obwohl sie direkten Angaben zufolge außerhalb der Tribus nicht stattfand. Scheidung war leicht, namentlich wenn die Ehe jahrelang kinderlos blieb, doch wahrte der Mann die Sitte, sich nur während ihrer Menstruation von der Frau zu trennen, um ihrer Nichtschwangerschaft sicher zu sein. Polygamie war den Häuptlingen (tiba) und leitenden Männern (cabra) erlaubt, aber nur eine galt als Hauptfrau, und nur mit dieser ward die Ehe unter feierlichen Ceremonien im Beisein der beiderseitigen Verwandten geschlossen. Die übrigen Männer nahmen nur ein oder zwei Weiber.[65]

Es fehlen uns zwar direkte Angaben über die Namengebung des Kindes seitens der Sippe bei den Chibchas, doch läßt sich aus einem ihrer Bräuche schließen, daß es beim Entwöhnen desselben geschah. Um nämlich sein Schicksal zu ergründen, verfertigte man bei diesem Ereigniß ein kleines Binsenschild, in dessen Mitte man eine mit Muttermilch benetzte Flocke Baumwolle legte. Dies Schild warf man in den Fluß und hinterher sprangen sechs als tüchtige Schwimmer geschätzte Knaben. Kehrte sich dasselbe um, ehe sie es erhaschten, so galt dies als böses Omen, erhaschten sie es aber, ohne daß es umschlug, so deutete dies auf eine glückliche Zukunft und man veranstaltete ein großes Fest, an dem die Jugend des Pueblo theilnahm. Während des Festes schnitt man dem Kind die Haare ab, warf sie ebenfalls in den Fluß und badete es in demselben. Nach dem Bade reichten ihm die Verwandten Geschenke, die mit Chicha benetzt waren. Da P. Simon dies als eine Art Taufe bezeichnet, so ist es wahrscheinlich, daß man dem Kinde hierbei seinen Namen beilegte, um so wahrscheinlicher, da dies auch in Peru beim ersten Abschneiden der Haare geschah. Mädchen erhielten ihre Namen bei eintretender Pubertät, die von der Sippe mit besonderer Festlichkeit gefeiert wurde. Nachdem sie sechs Tage lang mit verhülltem Haupte in einem Winkel des Hauses gesessen, führte man sie in Prozession zu einem Flusse, um dort ein Bad zu nehmen, während dessen man ihnen den Namen gab. Die ins elterliche Haus Zurückkehrenden erwartete ein glänzendes Gelage, woran natürlich die Mitglieder der Sippe theilnahmen.[66] Dieselbe Sitte werden wir in Peru wiederfinden.

Ueber den Einfluß der Sippe auf die Erziehung sind die Quellen stumm, sie berichten nur, daß die Jünglinge, welche sich dem Götterdienste weihten, unter der Obhut eines alten Mannes in eigenen Gebäuden (cuca) in den religiösen Ceremonien und Opfergebräuchen unterrichtet wurden und die Söhne der Usaques (Häuptlinge) bis zum 16. Jahre unter der Leitung zweier Erzieher, welche sie zur Ehrbarkeit und guten Sitten anhielten, standen, dann aber bis zur Ohren- und Nasendurchbohrung im Tempel strengen Bußübungen unterworfen wurden, Gebräuche, die an den mexicanischen Calmecac erinnern.[67]

Deutlicher tritt der Einfluß der Gens bei der Heirath hervor, indem der Vater bei der Werbung erst mit den Mitgliedern seiner Sippe berieth, bevor er sein Jawort gab, und der Chyquy (Priester) die Heirathsceremonie vornehmen mußte. Doch herrschten in den verschiedenen Pueblos verschiedene Gebräuche. Entweder verhandelte der heirathslustige Jüngling mit dem Vater des Mädchens um den Preis, den er für sie zu zahlen hatte und erhielt dieselbe nach Entrichtung desselben auf Probe. Fand er sich nach einigen Tagen enttäuscht, so durfte er sie zurücksenden. Oder aber er schickte den Eltern eine Decke und wurde sie angenommen, eine zweite nebst Hayo und

Wildpret. Einige Tage nachher setzte er sich bei Tagesanbruch vor das Haus der Eltern und gab durch leichtes Geräusch seine Gegenwart zu erkennen, worauf das Mädchen ihm ein Gefäß mit Chicha zum Trunke anbot, was die Ceremonie beendigte. Auf Jungfräulichkeit vor der Ehe wurde kein besonderer Werth gelegt, ja in manchen Gegenden hielt man nicht viel auf die Mädchen, die ihre Keuschheit bewahrt hatten. Wehe dem Weibe aber, das man nach der Heirath auf Abwegen ertappte! Obwohl Polygamie erlaubt war, so galt doch die erste Frau als Hauptfrau, und mit dieser nur wurde die Ehe durch den Chyquy geschlossen. Die Brautleute traten, indem sie sich gegenseitig die Hände auf die Schultern legten, vor den Priester. Dieser fragte die Braut, ob sie den Bochica mehr liebe als ihren Mann, diesen mehr als ihre Kinder und die Kinder mehr als sich selbst, ob sie nicht essen werde, wenn ihr Mann Hungers sterbe und sein Bett nicht besteigen wolle, bevor er sie rufe. Nachdem sie die Fragen bejaht, so fragte er den Mann, ob er das Mädchen zur Frau begehre, was dieser 3 bis 4 mal mit lauter Stimme bejahen mußte. Starb die Hauptfrau, so trat die zweite an ihre Stelle. Trat der Tod der Frau während der Niederkunft ein, so fiel die Hälfte des persönlichen Eigenthums des Mannes an die Verwandten der Dahingeschiedenen. Blieb aber das Kind am Leben, so erzogen es jene, zu deren Gens es ja gehörte, auf Kosten des Vaters.[68] Ueber die Bräuche der Ehescheidung schweigen die Quellen.

Heirathen zwischen Mitgliedern derselben Sippe waren nicht geduldet. Da die Descendenz in der weiblichen Linie lag, so durfte kein Mann seine Schwester, Cousine oder Nichte mütterlicher Seite heirathen, wohl aber seine Schwägerin oder seine Stiefschwester, die einen andern Vater hatte, da beide zu einer andern Gens gehörten, und keine Rücksicht auf angeheirathete Verwandtschaft genommen wurde.[69]

Am klarsten wird die Controlle der Gens über die Namengebung, Erziehung und Heirath von den Autoren bei den Peruanern bestätigt. Der erste, nur für die Kindheit bestimmte Name wurde nach Molina in Cuzco den Kindern beigelegt, wenn sie ein Jahr alt waren, der zweite, der sie durchs ganze Leben begleitete, den Knaben bei der Ohrendurchbohrung, den Mädchen bei eintretender Menstruation und zwar versammelte sich bei diesen Festlichkeiten die ganze blutsverwandte Sippe. Bei der ersten Namengebung wurden zugleich dem Kinde zum ersten Mal die Haare geschoren. Der älteste Vatersbruder schnitt die erste Locke ab und jeder der andern männlichen Verwandten der Reihe nach eine weitere, bis der Haarschmuck gefallen war, worauf ein Festgelage folgte. Bei eintretender Pubertät mußte das Mädchen zwei Tage lang fasten, am dritten Tage gab man ihm etwas Mais und hielt es im Hause eingeschlossen, am vierten, nachdem, man es vorher gebadet, hüllte man es in neue Kleider und weiße Schuhe von Wolle, glättete ihm die Haare nnd setzte ihm ein Netz auf das Haupt. Hierauf bewirthete die Jungfrau die Verwandten zwei Tage lang mit Speise und Trank und erhielt dabei vom angesehensten Mitglied des Ayllu ihren Namen, der ihr fürs Leben verblieb. Beim Abschied überreichten ihr die Verwandten reichliche Geschenke. Man nannte das Fest Quicuchicuy.[70]

In manchen Gegenden Peru's herrschten ähnliche Gebräuche, nur erfolgte die erste Namengebung am 20. Tage, die zweite im 12. Jahre, wobei in Gegenwart der väterlichen Verwandten Haare und Nägel des Kindes abgeschnitten und sorgfältig verwahrt wurden. Der Name wurde meist von Ortschaften, Thieren und Pflanzen hergenommen,

doch der des Vaters und Großvaters vorgezogen, was darauf hinzudeuten scheint, daß jeder Ayllu gewisse Namen als sein Eigenthum beanspruchte, eine Sitte, die auch bei den Nordindianern galt.[71] Einen dritten Namen erhielt der Capac Inca, wenn man ihm die Borla anlegte.[72]

Betreffs der Erziehung behauptet Garcilaso, daß Inca Roca in Cuzco Schulen gegründet und Pachacutec sie vermehrt und vergrößert habe. In denselben soll den Jünglingen der Incaayllus von den Amautas, die er Philosophen nennt, Unterricht in den religiösen Ceremonien, in der Auslegung der Gesetze, in der Beredtsamkeit, Landesgeschichte und Zeitrechnung, d. h. in dem Wenigen, wie jener Autor vorsichtig beifügt, was sie von den Wissenschaften kannten, ertheilt worden sein. Stellen wir diesem aber die Angaben Montesinos' an die Seite, daß die Universität von Cuzco, deren Gründung er dem Apu Capac zuschreibt, sich nur durch geringe Ordnung ausgezeichnet habe, daß in der Universität in Pacaritambo die Adligen, also die Jünglinge der Incaayllus im Waffenhandwerk und in der Quipuskunde unterrichtet worden seien, und daß Inti-Capac Lehrer anstellte, um die Jünglinge in der Kriegskunst und der Handhabung der Waffen zu unterrichten, so schrumpfen jene Schulen auf einfache „Häuser der Jugend," ähnlich den Telpuchcalli in Mexico, die in jedem Ayllu existirten, zusammen. Universitäten auf jener Stufe der Cultur! Lächerliche Phantasiegebilde unzuverlässiger Chronisten. Gar Philosophen, die, wie Garcilaso selbst zugesteht, sich über die Wirkung der Dinge verwunderten, aber deren Ursache nie zu ergründen suchten!

Es war also auch in Cuzco die Gens, welche die Erziehung der Knaben in ihrem Interesse controllirte.[73] Die Erziehung der Mädchen lag den Müttern ob. Nur die, welche sich dem religiösen Dienste weihten, wurden unter Aufsicht der Mamaconas in den Acclahuasi in häuslichen Arbeiten unterrichtet und mußten die Opfergewänder für den Sonnengott und die Kleider für den Inca anfertigen.

In Peru herrschte die eigenthümliche Sitte, daß die Verehelichung der heirathsfähigen Paare in jedem Pueblo jährlich oder zweijährlich von dem Curaca (dem Häuptling des Ayllu) öffentlich durch Ineinanderlegen der Hände der Brautleute vorgenommen wurde. Doch traf jener die Wahl nicht mit willkürlicher Laune, sondern er nahm auf den ihm vorher mitgetheilten Willen der Jungfrau und ihres Vaters Rücksicht. Auch mußte der Jüngling erst die Einwilligung des Vaters und der Verwandten eingeholt haben, denn ohne diese war jede Ehe ungültig. Nach der öffentlichen Ceremonie fasteten die Paare einige Tage, dann bereitete die Braut aus dem Wasser einer bestimmten Quelle Chicha und kredenzte sie bei einem Feste, an dem die beiderseitigen Sippen Theil nahmen, ihrem Bräutigam, worauf ihr dieser, falls sie noch Jungfrau war, einen Schuh aus Wolle, im entgegengesetzten Falle aus Ichugras anzog. Die unter solchen Ceremonien geschlossene Ehe konnte nur durch den Tod gelöst werden und war die einzig gesetzliche, obwohl nebenbei das Concubinat erlaubt war. Auch gab zuweilen der Inca-Capac einem Manne ein weiteres Weib als Anerkennung für besondere Verdienste und Leistungen. Der junge Ehemann mußte seinem Schwiegervater eine Zeitlang dienen, die Aussteuer besorgten die Verwandten. Das heirathsfähige Alter war bei Jünglingen das 25., bei Mädchen das 15. bis 18. Lebensjahr. Wittwen mußten wenigstens ein Jahr lang ledig bleiben, hatten sie Kinder, für immer.

Die Frage, ob die Heirath zwischen Mitgliedern desselben Ayllu verboten war, ist bei den widersprechenden Angaben der Autoren schwer zu entscheiden. Nach Torquemada konnte zwischen Bruder und Schwester, zwischen Vetter und Base, zwischen Neffe und Tante und zwischen Onkel und Nichte keine Ehe stattfinden. Da die Deszendenz in der männlichen Linie lag, so würde dies Ehehinderniß die obige Annahme bestätigen, falls unter jenen Verwandtschaftsgraden, wie Roman bestimmt versichert, nur die von Seiten des Vaters gemeint sind. Bezeichnend ist auch die Angabe Garcilaso's, daß bei der Auswahl der Paare stets auf die Phratrien Hanan- und Hurin-Cuzco Rücksicht genommen worden sei, was sich sogar auslegen läßt, daß kein Mann ein Mädchen aus seiner Phratrie heirathen durfte. Dies wird nicht einmal durch eine andere Behauptung Garcilaso's, wornach Niemand außerhalb seiner Tribus oder seines Pueblos heirathen durfte, entkräftigt, denn wie Cuzco war jeder Pueblo in einen obern und niedern, also in zwei Phratrien oder wenigstens Ayllus eingetheilt, so daß leicht Ehen zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Ayllus möglich waren. Uebrigens widerspricht Betanzos jener Angabe Garcilaso's durch die bestimmte Behauptung, daß Heirathen zwischen Bewohnern verschiedener Provinzen stattfanden. Wir sind also wohl berechtigt, anzunehmen, daß der Ayllu keine Heirathen zwischen seinen Mitgliedern duldete. Nur seit Tupac Inca Yupanqui, als die Bande der Gens sich zu lockern begannen, scheint es Sitte geworden zu sein, daß der Capac-Inca seine leibliche Schwester heirathete, obwohl auch dies Fernandez nur auf die Stiefschwestern beschränkt. Oder aber, wenn wirklich schon die Geschwisterehe unter den ersten Incas Sitte war, wie die Sage von Manco Capac und Mama Ocllo anzudeuten scheint, so war es nur ein Ueberbleibsel jener archäischen Form des Mutterrechtes, in der die Frau als alleinige Fortpflanzerin des reinen Geschlechtsblutes galt. Uebrigens war nur dem Capac-Inca, keinem Andern, diese Schwesterehe erlaubt.[74]

Wie die Gens die Namengebung, Erziehung und Heirath regulirte, so war sie auch verpflichtet, Leben und Eigenthum ihrer Mitglieder zu schützen und jede Schädigung derselben zu ahnden. Ein Vergehen gegen den Einzelnen galt als Vergehen gegen die ganze verwandte Gruppe. Das erklärt die große Strenge, mit welcher man bei allen altamerikanischen Culturvölkern gegen die Schuldigen verfuhr. Die Gens hatte aber nur Jurisdiction über solche Verbrechen, die eines ihrer Mitglieder gegen ein anderes oder gegen ihre Institutionen begangen hatte. Gehörte der Missethäter einer andern Gens an, so forderte sie im Namen des Geschädigten Ersatz oder Bestrafung durch die Intercession der Tribus. Vergehen gegen die Gens nun lassen sich in drei Klassen theilen, in solche die gegen die Person, gegen das Eigenthum und gegen die religiösen Institutionen gerichtet sind. Die Strafen waren natürlich in den verschiedenen Ländern verschieden.

In Mexico wurde dem Verläumder die Lippe aufgeschlitzt, bei den Pipiles und Chibchas wurde er gepeitscht. Mord und Todtschlag wurde stets mit dem Tode bestraft bei den Mexicanern, Guatemalteken und Chibchas; bei den Pipiles traf den schon diese Strafe, der einen andern schwer verwundete. In Yucatan und Nicaragua konnte sich der Mörder mit einem Lösegeld an die Verwandten loskaufen; in Peru wurde er nur zum Tode verurtheilt, wenn er den Streit, der zum Morde führte, begonnen, war er aber vorher gereizt worden, so wurde er nur leicht bestraft. Unmäßigkeit im Trinken war in Mexico nur über 70 Jahre alten Greisen erlaubt,

bei jüngern Leuten wurde die Trunkenheit, außer bei öffentlichen Festlichkeiten, mit Abschneiden der Haare und bei Häuptlingen mit öffentlicher Degradation und Absetzung vom Amte geahndet. Bei den Chibchas züchtigten den Caciquen für dies Vergehen seine Frauen mit Peitschenhieben, bei den Peruanern wurde der Trunkenbold das erstemal nach Belieben des Richters bestraft, im Wiederholungsfalle aus der Gens gestoßen, und war es eine Magistratsperson, des Amtes entsetzt und in die Bergwerke verbannt.

Kupplerinnen wurden in Mexico und Peru öffentlich gebrandmarkt, bestanden sie aber auf ihrem Schandgewerbe, so verfielen sie dem Tode. Geschlechtlicher Umgang zwischen unverheiratheten Männern und Mädchen war in Mexico und Yucatan geduldet, in Guatemala wurde er jedoch, wenn der Vater Klage führte, mit dem Tode, in Peru in diesem Falle nach Gutdünken des Curaca bestraft. Verführung einer Jungfrau durch einen verheiratheten Mann oder Ehebruch mit einer verheiratheten Frau zogen in Mexico und Yucatan den Tod, bei den Pipilen Verbannung und Verlust des Eigenthums nach sich, denn im ersten Falle war es ein Verbrechen gegen einen Schützling der Gens, im andern Falle gegen das kostbarste Eigenthum eines ihrer Mitglieder. Wenn bei den Chibchas ein unverheiratheter Mann einer verheiratheten Frau Gewalt anthat, ward er getödtet; geschah es von einem verheiratheten Manne, so ließ man zwei Unverheirathete bei seiner Frau schlafen. Die Peruaner straften Verführung und Ehebruch mit Steinigen. Am besten kam der Ehebrecher in Nicaragua weg, denn dort erhielt er vom Manne nur eine Tracht Prügel. In Yucatan konnte sogar der beleidigte Ehemann dem Räuber der Ehre seiner Frau vergeben und dieser ging dann ungestraft aus. Auch die Ehebrecherin erlitt den Tod bei den Mexicanern, Chibchas und Peruanern, in Prospero ward sie gesteinigt, in Yucatan öffentlich gebrandmarkt. Die Nicaraguaner schickten treulose Weiber nach einer Züchtigung ihren Eltern zurück und durften dann wieder heirathen.

Für Diebstahl galten in Mexico im Allgemeinen zwei Regeln, entweder Rückerstattung oder Ersatz des gestohlenen Eigenthums, oder wo dies unmöglich war, Leibeigenschaft oder Tod. In Yucatan ward der Dieb Leibeigner des Geschädigten, ebenso in Nicaragua, aber nur so lange, bis der Werth des gestohlenen Gutes ersetzt war, und wo dies nicht möglich, opferte man ihn den Göttern. In Honduras nahm man ihm sein persönliches Eigenthum und schnitt ihm Ohren und Hände ab. Bei den Chibchas ward er das erstemal getadelt, im Wiederholungsfalle nebenbei vom Caciquen geprügelt; blieb er unverbesserlich, so mußte er diesem in's Gesicht schauen, eine entehrende Strafe, die einer Ausstoßung aus der Gens gleichkam, denn von da an heirathete Niemand mehr seine Kinder, Niemand half ihm bei der Arbeit, Niemand unterstützte ihn in der Noth, Niemand sprach mehr ein Wort mit ihm. Nach Piedrahita indeß wurden ihm die Augen ausgebrannt. In Peru ward der Dieb, der aus Noth Eßwaaren gestohlen, nur getadelt; wiederholte er den Diebstahl, so schlug man ihn mit Steinen in's Genick, stahl er aber aus Bosheit, so verbannte man ihn in die Anden. Stahl er Holz aus den Bergen, so mußte er den Werth ersetzen.

Wer in Mexico die Grenzsteine der Tlalmilli verrückte, ward getödtet, weil es als Verbrechen gegen die Gens angesehen wurde, die jene Grenzsteine gesetzt hatte. In Peru ward er das erstemal mit Steinen in's Genick geschlagen, bei der Wiederholung aber erlitt er den Tod. Leitete Jemand das Wasser aus den Acequias früher

auf sein Feld, als ihn die Reihe traf, oder versäumte er sein Land zur bestimmten Zeit zu bewässern, so bestrafte ihn der Cacique nach Gutdünken.

Wer das Eigenthum Minderjähriger, das seiner Verwaltung übertragen worden, verschwendete, oder durch seine Nachlässigkeit verlor, erlitt in Mexico den Tod. Dies bezog sich namentlich auf die Tlalmilli, die in den Händen des ältesten Sohnes oder Vatersbruders gelassen wurden, um sie zum Besten der unmündigen Kinder zu bestellen. Wurde dies zwei Jahre lang unterlassen, so ging das Grundstück den Mündeln verloren — ein Verlust, der nicht wieder gut gemacht werden konnte und deßhalb so strenge bestraft wurde. In Yucatan galt es als große Sünde, wenn ein Vormünder das Erbtheil den Mündeln bei ihrer Großjährigkeit nicht übertrug. Die Strafe, die bei den Chibchas und Peruanern jene Nachlässigen traf, kennen wir nicht. Brandstifter mußten in Yucatan und Peru den angerichteten Schaden ersetzen, in Guatemala wurden sie zum Tode verurtheilt.

In Mexico war es Frauen bei Todesstrafe verboten, in männlicher Tracht, und Männern in Frauenkleidung zu erscheinen. So hart uns diese Strafe erscheint, erklärt sie sich leicht aus der niedern Stellung des Weibes. Keinem Manne konnte man einen größern Schimpf anthun, als wenn man ihn ein Weib nannte. Die Kleidung eines so verächtlichen Wesens zu tragen, war ein Act absichtlicher Erniedrigung von Seiten des Mannes und deßhalb eine Beleidigung der Gens. Ebenso war es eine unverzeihliche Anmaßung, wenn ein so untergeordnetes Wesen die Tracht ihres Herrn anzulegen wagte. Eine solche Verhöhnung der Gens konnte nur durch den Tod gesühnt werden. Als ebenso großes Verbrechen galt es, wenn ein Mann sich die Tracht und Auszeichnung eines Beamten anmaßte. Es war nicht bloß eine Beleidigung des rechtmäßigen Beamten, sondern auch ein Vergehen gegen die Gens, namentlich im Kriege, wo es wirklichem Hochverrath gleichkam.

Auch bei den Chibchas und Peruanern bestand ein ähnliches Gesetz, wonach es nur gewissen Beamten und Würdenträgern erlaubt war, sich mit dem Schmuck und der Auszeichnung des Amtes zu bekleiden, die Ohren zu durchbohren und in Sänften tragen zu lassen. Doch ist die Strafe für die Uebertreter nicht angegeben. In Peru war es sogar Niemand erlaubt, seinen Pueblo zu verlassen, oder er wurde aus der Gens gestoßen; auch durfte bei Strafe Niemand den Kopfputz seiner Tribus ändern, den das Gesetz vorschrieb, weil er sich sonst einer Beleidigung der Tribus schuldig machte.

Ebenso wie die Vergehen gegen die Person oder das Eigenthum eines Mitgliedes der Gens bestraft wurden, ahndete man auch die Versündigung gegen religiöse Institutionen. Wer sich in Mexico mit einer Tempeljungfrau verging, erlitt, wie auch sie, den Tod. Ebenso galt es als Todesverbrechen, unrechtmäßiger Weise einen Kriegsgefangenen zu beanspruchen, denn er galt als ein geheiligtes, zum Opfer bestimmtes Gut. Seine Wegnahme war daher ein Verbrechen gegen die religiösen Gebräuche. Aus demselben Grunde wurde der Diebstahl von Gold und Silber mit dem Tode bestraft, denn sie galten als geheiligte Gegenstände. Priester, die ihr Keuschheitsgelübde brachen, wurden ihres Amtes beraubt und verbannt. Auch in Yucatan wurden unkeusche Tempeljungfrauen getödtet, ebenso, wenn sie das ewige Feuer erlöschen ließen. Wer in Guatemala eine Sache aus dem Tempel entwendete, wurde Sclave oder verfiel dem Tode. Dieselbe Strafe traf in Peru den Schänder einer Tempel-

jungfrau, und war der Frevler ein verheiratheter Mann, so mußte sein ganzer Ayllu dafür büßen.

Auch war es unter Todesstrafe verboten, Edelmetalle aus Cuzco zu entfernen, da sie als die Thränen ihres Sonnengottes, als geheiligte Gegenstände galten. Saumselige Priester, welche ihre Pflichten versäumten, wurden in's Gefängniß geworfen.

So strenge auch alle diese Völker die Verbrechen ahndeten, so vermissen wir doch bei den Mexicanern und Yucateken die Prügel- und Gefängnißstrafe. Zwar gab es dort Kerker, wo die Angeklagten bis zur Gerichtsverhandlung, oder nach der Schuldigerklärung bis zur Vollstreckung des Urtheils gefangen gehalten wurden, aber sie dienten nicht als Strafe für die begangenen Missethaten. Bei den Nicaraguanern und Chibchas finden wir dagegen außer grausamen Todesstrafen die Prügelstrafe und bei den Peruanern Kerkerstrafen im Gebrauch, die schrecklicher waren, als ein qualvoller Tod, denn die Beschreibung läßt die Gefängnisse (Samkahuasi und Samka Cancha) als dunkle unterirdische Kammern erscheinen, die mit Schlangen und reißenden Thieren angefüllt und deren Boden mit spitzigen Kieseln bestreut waren. Weniger schrecklich waren die Kerker von Pomaponzo, wo die Angeklagten festgehalten wurden, bis man sie vor den Richter brachte.[75]

Die Beschützung ihrer Mitglieder und die Aufrechthaltung ihrer Institutionen von Seiten der Gens setzt eine geordnete Verwaltung und Rechtspflege und eine geeignete Behörde voraus, die mit der nöthigen Gewalt ausgerüstet ist, jene Zwecke zu erfüllen. Diese Behörde war der gentilizische Rath, eine Körperschaft, die bei den Mexicanern aus alten Männern bestand, deren Zahl sich wahrscheinlich nach der Größe der Gens richtete. Vermuthlich gehörten auch die Priester ihr an. Die Mitglieder versammelten sich an gewissen Tagen im Gemeindehause und beriethen alle die Gens betreffenden Angelegenheiten, nur in wichtigen Fällen wurde eine Versammlung sämmtlicher Männer der Gens zusammenberufen. In ihren Händen lag also die höchste richterliche und Civilgewalt. Auffallend ist es, wie Bandelier bemerkt, daß bei den Mexicanern die Existenz dieser Körperschaft von den meisten Autoren übersehen worden ist, trotzdem manche ihrer Funktionen öfters erwähnt werden. Andeutungen derselben finden sich in Sahagun, bestimmtere jedoch in Zurita. Ihre Jurisdiktion erstreckte sich natürlich nur über die Mitglieder ihres eignen Calpulli, und in diesen Fällen konnten sie sogar die Todesstrafe verhängen. Fälle hingegen, wo der Schuldige und Geschädigte verschiedenen Calpulli angehörten, konnten nur vor einem höhern Tribunal, dem Rathe der Tribus, verhandelt werden.[76]

Um aber die Beschlüsse dieser Behörde durchzuführen und die täglichen Geschäfte zu besorgen, gab es zwei Beamte, von denen der eine mehr die administrative, der andere mehr die vollziehende und militärische Gewalt vertrat. Jener war der Calpullec oder Chinancallec, dieser der Teachcauhtin oder Achcacauhtin (älterer Bruder). Beide waren vermöge ihrer Stellung Mitglieder des gentilizischen Rathes und wurden vom Calpulli gewählt, konnten also auch abgesetzt werden. Für das erstere Amt wählte man den geachtetsten, fähigsten und beliebtesten Aeltesten. Bei seinem Tode fiel die Wahl nach gentilizischem Brauche mit Nachfolge in der männlichen Linie oft auf einen Sohn oder Bruder, was zu der falschen Auffassung geführt hat, daß die Würde erblich in der Familie gewesen, während sie nur erblich in der Gens war und bei der Wahl

nicht auf den nähern oder fernern Verwandtschaftsgrad, sondern nur auf Verdienst Rücksicht genommen wurde. Es war Pflicht dieses Beamten, eine Karte der Ländereien des Calpulli mit Bezeichnung jedes einzelnen Grundstückes und der für den öffentlichen und Tempeldienst reservirten Felder zu halten und jede Abänderung einzutragen. Außerdem standen die Vorrathshäuser des Calpulli unter seiner Aufsicht, obwohl er die Vorräthe nicht nach Willkür, sondern nach Bedürfniß nur zu öffentlichen Zwecken und bei religiösen und andern Festlichkeiten austheilen konnte. Die Einsammlung, Aufbewahrung und Vertheilung dieser Vorräthe lag den unter ihm stehenden Calpixque ob. Neben diesen hatte er noch andere Gehülfen, die er vielleicht mit Gutheißung des gentilizischen Rathes ernennen durfte. In leichteren Fällen durfte er auch Recht sprechen, in den schwereren, die vom Rath entschieden wurden, mußte er als Fürsprecher und Vertheidiger der Mitglieder seines Calpulli auftreten. Seine Residenz war im Gemeindehause seines Bezirkes.

Der Teachcauhtin, dem die Vollziehung der richterlichen Urtheile des gentilizischen Rathes oblag, war zu gleicher Zeit Kriegshäuptling und hatte als solcher die Jünglinge im Waffenhandwerk zu unterrichten und die Mannschaften im Felde zu befehligen, während er zu Hause die Ordnung aufrecht halten und die Uebelthäter vor den Rath bringen mußte, damit dieser nach dem Gesetze mit ihnen verfahre. Obwohl er aber das Urtheil des Richters vollzog, ist es zweifelhaft, ob er eigenmächtig ohne dessen Geheiß strafen durfte.

Auf dreierlei Weise machte also das Calpulli seine Autorität geltend, einmal durch die allgemeine Versammlung sämmtlicher Mitglieder bei wichtigen Angelegenheiten, dann durch den Rath der Aeltesten im regelmäßigen Geschäftswege und endlich durch die beiden Executivbeamten.[77]

Trotz der mageren Angaben über die Regierungsverhältnisse unter den Mayas, läßt doch eine kritische Analyse ähnliche Einrichtungen bei denselben erkennen. Jede Gens hatte ihren Civilhäuptling, Batab, der mit Hülfe der leitenden Männer, Ahcuchbabob, den Mitgliedern des Rathes, die öffentlichen Geschäfte besorgte und die Justiz verwaltete. Zu diesem Zwecke versammelten sich die letztern gewöhnlich Abends im Hause des Batab oder Gemeindehause (popolna), das unter der Aufsicht des Holpop stand. Ihr Urtheil ließ nach Cogolludo keine Appellation zu, doch kann sich dies natürlich nur auf solche Vergehen beziehen, die ein Mitglied der Gens gegen ein anderes begangen hatte. Gehörten aber der Uebelthäter und der Geschädigte verschiedenen Gentes an, so fanden Verhandlungen zwischen deren Vertretern statt, und der Schuldige wurde zum Ersatz oder zur Todesstrafe verurtheilt. Konnte er den Schaden nicht ersetzen, so war seine Gens dafür haftbar. Bei diesen gerichtlichen Verhandlungen wurden weder Zeugeneide noch schriftliche Zeugnisse beigebracht, doch scheint es nach Cogolludo Sitte gewesen zu sein, daß beide Parteien mit Geschenken vor dem Richter erschienen. Unglaublich ist aber dieses Autors Behauptung, daß der Batab eine absolute Gewalt besessen. Denn wenn er sich selbst eines Verbrechens schuldig machte, so wurden ihm nach allgemeinem Rathsbeschluß beide Seiten des Gesichtes tätowirt, was als die entehrendste Strafe galt. Dazu kommt das direkte Zeugniß Remesal's, daß er ohne den Rath, der sich täglich versammelte, nichts unternehmen und beschließen konnte. Wer aber die Urtheile dieser Körperschaft ausführte, geht aus den Autoritäten nicht hervor, obwohl es nach Cogolludo einen solchen Exe-

cutivbeamten gab. Der Analogie nach zu schließen, wird es wohl der Kriegshäuptling gewesen sein, der den Titel Nacon führte und für drei Jahre gewählt wurde. Während dieser Zeit mußte er ein strenges, keusches und zurückgezogenes Leben führen, nur Fische und Leguanen essen, seine eigenen Gefäße halten und bei dem im Monate Pax (12. Mai) stattfindenden Feste präsidiren. Zur Seite standen ihm die Holcanes (Hauptrufer), welche bei ausbrechendem Kriege die waffenfähigen Mannschaften aufbieten mußten. Ebenso hatte der Batab einen Gehülfen, den Ahkuhlel, der zugleich als Bote fungirte, die Rathsbeschlüsse bekannt machte und den Tribut sammelte.

Es scheint übrigens, daß bei den Mayas die Gentes in Subgentes getheilt waren und jede der letzteren einen eigenen Häuptling, den Halach-uinic hatte. Die Entstehung der Batabwürde führt Landa auf Cuculcan nach der Gründung von Mayapan zurück. Sie war erblich in der Gens und für Lebenszeit. Gewöhnlich folgte auf den verstorbenen Häuptling ein älterer Sohn oder Bruder, wo diese aber fehlten, wählte der Rath mit den Priestern den fähigsten Mann. Auch nach der Conquista blieb die Würde bestehen, nur gab man ihm als Rath eine Anzahl Regidores bei und theilte die einzelnen Pueblos in mehrere Distrikte, über deren jeden man einen Chunthan (Wortführer) setzte, welcher in den Versammlungen die Geschäfte vorlegte und als Fürsprecher für die Mitglieder seines Distriktes auftrat. Aber während früher der Rath der Tribus die Beamten investirte, bestätigte sie nun der spanische Gouvernör.[78]

Auch in Guatemala begegnen wir dem gentilizischen Rathe, dessen Mitglieder Fuentes Tatoques (das mexicanische Tlatoca) nennt. In ihren Händen lag die Administration und richterliche Gewalt, soweit es die Angelegenheiten des Calpulli betraf. Als Civilbeamter fungirte der Ahdzalam. Ueber die Kriegskapitäne schweigen zwar die Autoren, da sie aber in Vera Paz, wo dieselben Einrichtungen wie in Guatemala galten, existirten, so werden sie auch dort nicht gefehlt haben, um so weniger als die Stämme in häufiger Fehde lagen und die Menschenopfer für ihre religiösen Feste durch feindliche Ueberfälle zu gewinnen suchten. Sowohl das Amt des Civilhäuptlings wie des Kriegskapitäns waren lebenslänglich, wurden aber durch Wahl bestimmt, wobei nicht sowohl auf Verwandtschaft, denn auf Fähigkeit gesehen wurde, obwohl man dem nächsten Verwandten den Vorzug gab. Dabei war es aber Sitte, daß jeder mit dem untersten Amte beginnen mußte, ehe er ein höheres erreichen konnte. Machten sich die Häuptlinge eines Vergehens schuldig, so konnten sie abgesetzt werden.[79]

In Nicaragua tritt der Rath der Aeltesten (Guegues), den Oviedo auch Monexico nennt, stark in den Vordergrund. Er entschied die Prozesse, Kriegsangelegenheiten und alle auf das öffentliche Wohl bezüglichen Geschäfte. Die Mitglieder wurden alle vier Monate aus den Aeltesten gewählt und ernannten zwei Executivbeamte, welche die Aufsicht über die Märkte führten und die Beschlüsse des Rathes bekannt machten. Zu gleicher Zeit ließ der Rath Karten von den Ländereien anfertigen, um bei Streitigkeiten darnach zu entscheiden. Bei drohendem Kriege erwählten sie einen Anführer der streitbaren Mannschaften, den sie aber tödteten, wenn er etwas gegen ihren Willen unternahm. Dieser sowohl wie der Cacique (teite) waren ex officio Mitglieder des Rathes, der sich nur auf Geheiß des letzteren versammeln konnte.[80]

Bei den Pipiles fehlen uns die Angaben über die Existenz des gentilizischen

Rathes und nur des Caciquen und Kriegshäuptlings wird Erwähnung gethan. Da aber die Pipiles Stammverwandte der Mexicaner waren, so läßt sich muthmaßen, daß sie dieselbe Regierungsform und somit die Gentes ihren Rath der Aeltesten hatten. Zu den Verrichtungen des Caciquen gehörte es, die Zeit der Saat zu verkündigen und Ehen zu schließen. Bei seinem Tode konnte merkwürdiger Weise nicht bloß ein Sohn oder naher Verwandter, sondern auch seine Tochter erwählt werden, eine Angabe des sonst glaubwürdigen Palacio, die mit großer Vorsicht aufzunehmen ist, obwohl bei diesem Wahlmodus die Würde in der Gens verblieb.[81]

Auch bei den Chibchas treffen wir den gentilizischen Rath. Freilich haben wir bei den mageren Quellen nur das dürftige Zeugniß Acosta's für diese Behauptung,[82] aber bei ihrer sozialen Organisation müßten wir auch ohne dasselbe zu diesem Schlusse kommen, um so mehr, da wir auch den Tribularrath bei ihnen finden werden. In den Händen jenes Rathes lag die administrative und richterliche Gewalt, so fern sie die Gens betraf. In Kriegszeiten wählten sie früher einen Anführer, dem Alle während deren Dauer gehorchten. Neben den Kriegskapitänen erscheinen schon in der ältesten Geschichte als gentilizische Häuptlinge die Usaques und zwar bei der Wahl des Hunzahua zum Oberhäuptlinge von Tunja.[83] So unumschränkt auch die Autoren die Macht des Zaque und Zipa hinstellen, gestehen sie doch zu, daß diese die Jurisdiction jener Beamten nicht antasteten. Die Würde war auch hier erblich in der Gens, bei der Wahl aber fiel sie, da die Deszendenz in der weiblichen Linie lag, einem Schwestersohn oder Bruder des Verstorbenen zu.[84] Die Investitur erhielten die Neuerwählten in Gegenwart der übrigen Usaques vom Zaque oder Zipa im Namen des hohen Rathes der Tribus. Daß aber im Falle ein Erbe fehlte, dem Zipa das Recht zugestanden hätte, einen Usaque aus den Guechas zu ernennen, wie Simon und Piedrahita behaupten, widerstreitet den Attributen der Gens der Art, daß wir es nur als falsche Auffassung der Thatsachen und als eine Verwechslung der Wahl mit der Investitur ansehen müssen. Die Würde war erblich in der Gens, nicht in der engern Familie. War kein Bruder oder Schwestersohn vorhanden, so konnte ein anderes Mitglied der Gens erwählt werden. Natürlich bevorzugte man dabei die Guechas.[85]

Die Kenntniß von der Existenz des gentilizischen Rathes unter den Peruanern verdanken wir Santillan. Er bestand nach ihm aus den Puñucrucu, den Greisen über 60 Jahren und hatte dieselben administrativen und richterlichen Gewalten, wie wir sie bei derselben Körperschaft der übrigen Völker angetroffen haben. Selbst das Todesurtheil konnten sie fällen, obwohl nur über Mitglieder des Ayllu. Eine Berufung von ihrem Entscheid war nicht zulässig. Ihre Rechtspflege war äußerst prompt, denn sie erledigten die Fälle in höchstens fünf Tagen. Als Administrativ- und Executivbeamter stand ihnen der Curaca zur Seite, der aus dem Ayllu gewählt wurde und auch abgesetzt werden konnte. Seine Investitur erhielt er natürlich durch den Capa Inca. Bei der Wahl nahm man auf die Tüchtigkeit Rücksicht, obwohl man Brüder und Söhne des Verstorbenen vorzog. Zur leichteren Besorgung der Geschäfte hatte er einen Gehülfen, der auch in seiner Abwesenheit ihn vertrat. Unter seiner Aufsicht standen die öffentlichen Vorräthe, die er durch andere Subalternen (Llactacamayoc) einsammeln und vertheilen ließ. Wenn ihm Garcilaso auch das Recht zugesteht, Gesetze für seinen Ayllu zu erlassen, so ist dies nur so zu verstehen, daß er als Vorsitzer des Rathes dessen Erlasse verkündigte. Ebenso wenig wie bei den Chibchas, inter-

ferirte der Capac Inca mit der Macht des Curaca, selbst nicht einmal bei den tributpflichtigen Stämmen.[86]

Neben diesen regelmäßigen Beamten der Gens, die einen Theil der Regierungsmaschine bildeten, gab es eine zweite Klasse von Häuptlingen, die vermöge ihrer Würde nicht nothwendiger Weise ein Amt bekleideten, aber als Männer von besonderen Fähigkeiten und hervorragenden Eigenschaften bei den Wahlen für Aemter bevorzugt wurden und in manchen Ländern nur allein die höhern erlangen konnten. Bei den Mexicanern nannte man diese Titularhäuptlinge Tecutli (Großvater), bei den Guatemalteken Ahau, bei den Cuevas Cabra, bei den Chibchas Guecha (Onkel) und bei den Peruanern Huacha Cuyac (Väter der Armen) oder Auki. Die Spanier nannten die letzteren wegen ihren langen Ohrenläppchen Orejones. Obwohl sich bei den Mayas ihr Name, den Brinton freilich wie bei den Guatemalteken als Ahau angibt, nicht mit Gewißheit bestimmen läßt, so kann man doch aus einer Behauptung Landa's, daß jeder Beamte vor dem Antritt seines Amtes sich strenger, drei Jahre anhaltender Bußübungen unterziehen mußte, schließen, daß auch bei ihnen die Titularhäuptlinge existirten, da gerade diese Bußübungen eine hervorragende Rolle in der Erlangung dieser Würde spielten.[87] Denn obwohl dieselbe als Belohnung für besondere Tapferkeit und Unerschrockenheit im Kriege, als Anerkennung für Dienste im Rathe, für besondere List und Klugheit in verwickelten Angelegenheiten oder bei gefährlichen Expeditionen, daher bei den Mexicanern auch glücklichen Kaufleuten übertragen wurde, so konnte sie auch durch Erfüllung gewisser religiöser Ceremonien, die die Selbstbeherrschung und Geduld des Aspiranten auf die härteste Probe stellten, erreicht werden.

Bei den Mexicanern wurde der Candidat von den Repräsentanten seines Calpulli oder den übrigen Häuptlingen der Tribus im großen Tempel vorgestellt. Dort mußte er vier Tage lang die ärgsten Qualen erdulden, sich fleißig Blut entziehen, wachen und hungern, während seine Umgebung vor seinen Augen sich an leckeren Speisen und Getränken ergötzte. Dabei verhöhnte man ihn, schlug ihn und riß ihm die Kleider vom Leibe, die härteste Schmach, die man einem Mexicaner anthun konnte, ohne daß er ein Wort des Aergers oder eine Klage laut werden lassen durfte. Sobald diese vier Tage der Buße verstrichen waren, durfte er nach seinem Calpulli zurückkehren, um dort ein Jahr lang in Enthaltsamkeit und Zurückgezogenheit zu verbringen. Hatte die Gens die nöthigen Geschenke zusammengebracht, die im Tempel geopfert und den Priestern, Beamten, Häuptlingen und Gästen gegeben werden mußten, so fand die Installation statt, sofern den Novizen Muth und Kraft nicht verlassen hatten. Dann begann eine neue Reihe von Fasten, Blutentziehungen und Bußen und wenn diese glücklich überstanden und die Geschenke vertheilt waren, so schmückte man den neuen Häuptling mit festlichen Kleidern und den Insignien seiner Würde und schloß mit Festen und Tänzen die Ceremonien. Nur wer diese Würde erreicht hatte, konnte in Mexico als Oberkriegshäuptling und Mitglied des hohen Rathes erwählt werden. Sie existirte aber dort nicht allein, sondern auch bei den übrigen Nahuatlstämmen, nur fiel sie den Spaniern am meisten bei den Tlascalteken auf. Bei den Cuevas wurde sie wegen Tapferkeit im Kriege übertragen.[88]

Bei den Chibchas mußte der Candidat sich ebenfalls längere Zeit den strengsten Bußübungen im Tempel unterwerfen, kein Salz essen, mit keiner Frau verkehren,

nicht in die Sonne schauen. War die Probezeit glücklich überstanden, so brachte er den Göttern goldene und silberne Geschenke dar, die ihm der Priester seiner Gens vorschrieb. Dann durchbohrte ihm dieser Ohren und Nase und füllte sie mit Goldschmuck, den Insignien der Würde aus. Ein glänzendes Fest, zu dem die Häuptlinge der Tribus eingeladen wurden, beendigte die Ceremonie, nachdem man an die Gäste reichliche Geschenke vertheilt hatte. Aus ihren Reihen wählte man die Usaques, wenn beim Tode eines derselben sich keine tauglichen Nachfolger unter den nächsten Verwandten des Verstorbenen fanden. Auch vertraute man ihnen gerne gefährliche Posten im Kriege an, weßhalb wir sie in den gegen die Panches, die gefährlichsten und tapfersten Feinde der Chibchas, errichteten Kriegspueblos finden. Besonders strenge Bußübungen wurden dem Caciquen von Chia, der beim Tode des Zipa dessen Stelle erhielt, auferlegt.[89]

Bei den Peruanern bestanden die Ceremonien zur Erlangung jener Würde in 30tägigem Fasten, wiederholten Abwaschungen in den heiligen Quellen von Guanacauri und Calispuquiu, Abscheren der Haare, reichlichen Opfern vor den Huacas von Guanacauri, Anaguarque, Yavirá und auf dem großen Platze Cuzco's in Gegenwart der Häuptlinge für die Sonne, in heftigen Schlägen auf Arme und Beine, in Wettläufen und Scheingefechten und in einem feierlichen Gelübde vor dem Idole von Yavirá, stets die Sonne zu ehren, der Tribus treu zu sein und im Kriege das Leben für sie einzusetzen. Hierauf erklärte der Priester jenes Idoles die Novizen würdig, unter die Aukis aufgenommen zu werden. Nachdem man sie dann in prächtige Gewänder gehüllt, wobei der Schamlatz, die bemalte und mit Goldplättchen geschmückte Kopfbinde und eine goldene Brustmedaille die Hauptrolle spielten, fand bei einem Festgelage die Ohrendurchbohrung bei den von Chicha Berauschten statt. Die Haare wurden aber nur den Orejonen der Incaayllus geschoren, die der mit ihnen verbündeten Tribus der Omas, Ayarmacas, Quizcos und Tambos trugen sie lang, weßhalb P. Pizarro auch die kurz- und langhaarigen Orejonen unterscheidet. Es ist übrigens fraglich, ob ein Rangunterschied unter den beiden Klassen existirte. Das einzige Privelegium der Kurzhaarigen bestand darin, daß nur aus ihnen der Capac Inca gewählt wurde.[90]

Natürlich wurden die erfolgreichen Candidaten, die so starke Proben ihrer Geduld, Kraft und Ausdauer gegeben, in allen Ländern mit besonderer Ehrfurcht behandelt, man lauschte auf ihre Stimme im Rathe und übertrug ihnen gerne die hohen Aemter, namentlich militärische Würden. Aber außer diesem und dem Unterschied in der Tracht hatten sie keine besonderen Vorrechte, noch war ihre Würde erblich, am allerwenigsten bildeten sie, wie die Chronisten es auffaßten, eine Adelsklasse, denn die Bande der Sippe duldeten keine bevorzugte Kaste. Zudem konnte ihre Zahl nicht groß sein, denn die auferlegten Bußen waren zu schwer, als daß Viele sie siegreich bestehen und die durch die Festgelage und Geschenke verursachten Kosten zu hoch, als daß ihre Sippen sie häufig bestreiten konnten.

Nachdem wir die Pflichten und Rechte der Gens ihren Angehörigen gegenüber auseinandergesetzt, schreiten wir zur höheren Potenz der sozialen Organisation, zur Tribus, die sich zu gegenseitigem Schutz und Trutz gegen außen aus den einzelnen Gentes zusammengliederte. Da diese Allianz eine freiwillige war, so verblieben natürlich den einheitlichen Gliedern gleiche Rechte und gleicher Antheil an der

Regierung, die in ähnlicher Weise wie die gentilizische organisirt war. Wie in der Gens finden wir daher auch in der Tribus als oberste administrative und richterliche Behörde einen hohen Rath nebst seinen Executivbeamten. Da aber nicht alle männlichen Mitglieder der einzelnen Gentes diesem Rathe angehören konnten, so ließen sie sich durch Abgeordnete vertreten, zu denen man die fähigsten und geschicktesten Titularhäuptlinge wählte, und diese Abgeordneten bildeten die höchste Autorität, deren Beschlüsse keinen Widerspruch und keine Appellation zuließen.

Entsprechend der Zahl der Calpulli, bestand nach Bandelier der hohe Rath (Tlatocan) in Mexico aus zwanzig Mitgliedern (tecutlatoca), obwohl Tezozomoc und Duran deren nur zwölf erwähnen.[91] Sie versammelten sich im Tecpan, dem Rathhause der Tribus, zu bestimmten Zeiten, vielleicht halbmonatlich, konnten aber bei wichtigen Angelegenheiten jederzeit einberufen werden. Ihre Thätigkeit umfaßte sämmtliche die Tribus betreffenden Geschäfte, sowohl innere wie äußere. Sie bildeten die Schiedsrichter zwischen den einzelnen Calpulli und die leitende Autorität und höchste richterliche Gewalt der Tribus. Unter ihre Jurisdiction fielen also alle solche Verbrechen, die von dem Mitgliede eines Calpulli gegen das eines andern, solche, welche von den aus einem Calpulli Ausgestoßenen, ferner solche, welche gegen die Tribus selbst oder auf den ihr gehörigen Plätzen oder in den ihr gehörigen Gebäuden begangen worden waren.

Im ersteren Falle ließ, da jedes Calpulli für seine Angehörigen einstehen mußte, das geschädigte Calpulli durch seinen Abgeordneten beim hohen Rathe einen Anspruch auf Schadenersatz gegen dasjenige, welchem der Uebelthäter angehörte, erheben. Jener legte, oft in der Form von Bilderschriften, seine Beweise vor, während der Abgeordnete des verklagten Calpulli zu dessen Gunsten plädirte. Nachdem die übrigen Tecutlatoca beiden Parteien aufmerksam zugelauscht, einigten sie sich nach ernster Berathung auf einen Urtheilsspruch. Aehnliche Verhandlungen fanden bei Landstreitigkeiten zwischen verschiedenen Calpulli statt. Eine Berufung an ein höheres Gericht war nicht möglich, da der hohe Rath die letzte Instanz bildete, aber jeder vor demselben schwebende Prozeß konnte bis zu der alle 80 Tage stattfindenden allgemeinen Versammlung (Nauhpohualtlatolli), an der außer dem Tlatocan die Executivbeamten der Tribus und Calpulli, die Kriegshäuptlinge der vier großen Stadtviertel und die leitenden Priester theilnahmen, verschoben und selbst wenn ein Entscheid abgegeben worden, dieser in Wiedererwägung gezogen werden. Dies ist die Ansicht Bandelier's, die er mit viel Geschick und Gründlichkeit verfochten hat. Er scheint hierbei jedoch die Gerichtsbarkeit der Phratrien (der vier großen Distrikte) übersehen zu haben. Denn neben dem hohen Rath als höchster Instanz, der durch den Cihuacoatl repräsentirt wird, erscheint bei Torquemada der niedere Gerichtshof des Tlacatecatl mit dem Cuauhnochtli und Tlailotlac als Assistenten, die in allen Civil- und Criminalfällen Recht sprachen, von deren Entscheid die Verurtheilten aber an den Cihuacoatl appelliren konnten. Da nun der Tlacatecatl und Cuauhnochtli die höchsten Executivbeamten von zweien der großen Distrikte sind, und auch bei den Nordindianern Verbrechen, die von dem Mitgliede einer Phratrie gegen das einer andern begangen worden, oft erst den Rathsmitgliedern beider Phratrien zur Sühnung vorgelegt und erst, wenn sich die Parteien nicht mit deren Entscheid zufrieden gaben, an den Titularrath appellirt wurde, so glaube ich aus jener Angabe Torquamadas schließen zu

können, daß auch in Mexico ein ähnlicher Brauch bestand, aus dem als vermittelndes Gericht das der vier großen Distrikte hervorging.[92]

Außer dem Schiedsrichteramte zwischen den einzelnen Calpulli hatte der hohe Rath direkte Jurisdiktion über die gegen die Tribus selbst und über die von den aus der Sippe Ausgestoßenen begangenen Verbrechen. Zu den erstern gehörten der Hochverrath, Beleidigung von Gesandten und Tribularbeamten und das Tragen von Insignien, die nur den Oberhäuptlingen entweder im Kriege oder bei öffentlichen Festen zukamen.

Obwohl nicht zahlreich, bildeten doch die der Sippschaftsrechte Verlustigen das unordentlichste Element der Bevölkerung, da ja gerade die Nichtbefolgung der von der Sippe auferlegten Verpflichtungen ihnen die Aechtung zugezogen. Vermöge ihres Ursprungs waren Verbrechen unter dieser Klasse häufiger als unter den Mitgliedern der Calpulli, welche die Rücksicht auf jene Verpflichtungen in den gesetzlichen Schranken hielt. Es bedurfte daher einer Behörde, die stets bereit war, die Ausschreitungen jener Widerspenstigen zu zügeln und diese konnte nur der hohe Rath sein. Ebenso konnten auch Verbrechen, die auf öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Gebäuden, also auf dem allgemeinen Marktplatze, im Tecpan oder im großen Tempelgeviert verübt wurden, nur unter seine Gerichtsbarkeit fallen. Denn als regelmäßige Sammelorte der ganzen Bevölkerung konnten diese Plätze nicht unter der Obhut eines einzelnen Calpulli stehen. Dort begangene Verbrechen wurden als Entweihung neutralen Grundes und als Beleidigung der Tribus mit äußerster Strenge bestraft. Da der tägliche Zusammenstrom zahlreicher Besucher an jenen Orten tägliche Sitzungen jener Körperschaft im Tecpan nothwendig machte und ihr Urtheilsspruch, auch wenn er die Todesstrafe verhängte, endgültig war, so erscheinen auch die Mitglieder derselben als oberste Richter. Bei diesen Sitzungen schieden sich die Tlatoca in zwei Abtheilungen, die sich in verschiedenen Hallen des Tecpan versammelten, und während die eine die richterlichen Fälle allein verhandelte, besorgte die andere, die man irrthümlicher Weise als Gerichtshof der Adligen anführt, nicht bloß die Tribularangelegenheiten, sondern auch die vorbereitenden Regierungsgeschäfte im Allgemeinen.

Außer diesen richterlichen und schiedsrichterlichen Funktionen kam dem hohen Rath die Investitur der Häuptlinge und Beamten der Calpulli zu, ein Recht, das von den Chronisten fälschlich als das der Ernennung oder Bestätigung seitens des Oberhäuptlings ausgelegt worden ist, während es doch nur ein Akt der Höflichkeit war, der sich schließlich zu einem herkömmlichen Rechte entwickelte. Auch war der hohe Rath die geeignete Behörde, bei der die Calpulli Klagen gegen die Tribularbeamten vorbringen konnten, falls sie sich durch deren Handlungen, wie z. B. durch ungleiche Vertheilung des Tributes beeinträchtigt wähnten. Neben diesen inneren Angelegenheiten gingen schließlich auch die äußeren durch seine Hände. Bündnisse mit andern Tribus, Kriegserklärungen und Friedensverträge konnten nur von ihm ausgehen und fremde Gesandte erhielten seinen Bescheid als Antwort auf ihre Botschaft.

Wie also der Rath der Tribus ein Gegenstück zu dem der Calpulli war, aber mit diesem nicht in Widerstreit gerieth, weil sich seine Jurisdiction über andere Orte und Personen und seine Thätigkeit über andere Angelegenheiten erstreckte, so finden wir auch in der Tribus, ähnlich wie in den Calpulli zwei oberste Executivbeamte, den Cihuacoatl und Tlacatecutli.

Nach Andeutungen im Codex Mendoza waren zwar im Beginne beide Würden nicht getrennt. Wenigstens erscheint dort[93] Acamapichtli, der erste Oberhäuptling Tenochtitlan's mit der Hieroglyphe des Cihuacoatl, einer Schlange mit Frauenkopf, an's Haupt geheftet. Man begnügte sich also anfänglich mit einem Oberhäuptling, denn gering wie der Pueblo waren auch die Pflichten dieses Würdenträgers. Sie beschränkten sich auf die Anführung der Krieger, den Vorsitz im hohen Rathe und die Vollziehung von dessen Verordnungen, auf die Einsammlung und Aufbewahrung der auf den öffentlichen Ländereien (Tecpantlalli) gewonnenen Ernten und auf die Ausübung der offiziellen Gastfreundschaft im Tecpan. Nach Besiegung der benachbarten Pueblos, die Tribut zahlen und Hülfsmannschaften im Kriege stellen mußten, mehrten sich diese Pflichten aber derartig, daß ein Amtsgenosse oder zweiter Oberhäuptling nöthig wurde. Als endlich nach der Bildung der Conföderation von Mexico, Tezcuco und Tlacopan jener erste Oberhäuptling als Tlacatecutli mit dem Commando über die conföderirten Truppen betraut wurde, mußte er einen Theil der Geschäfte seinem Collegen, dem Cihuacoatl abtreten und dieser verblieb eigentlicher Oberhäuptling der mexicanischen Tribus. Im Range waren sie beide gleich. Sie trugen die gleiche Gewandung, die gleichen Zierrathen, den gleichen Kopfschmuck, die gleichen offiziellen Insignien. Gleich auch waren ihre Leichenfeierlichkeiten. Wer deßungeachtet die Ranggleichheit beider Würdenträger bezweifelt, befrage die älteren mexicanischen Chronisten, denen man doch gewiß eine genaue Kenntniß der Regierungsverhältnisse ihres Landes nicht absprechen kann. Bei Tezozomoc redet Montezuma I. den Cihuacoatl als seines Gleichen an, der mit ihm die Republik zu regieren habe. Lehrreicher noch ist die Rede des Cihuacoatl, in der er nach Tizoc's Tode die Wahl als Tlacatecutli ablehnt, da er ja schon auf dem Throne sitze und befehle. Noch stärker drückt er sich bei Duran aus. Den bestimmtesten Beweis aber liefert die dem Chimalpain zugeschriebene Chronica Mexicana. Als Montezuma Ilhuicamina, heißt es dort, seine Regierung begann, nahm er als gleichen Amtsgenossen seinen älteren Bruder Tlacaeleltzin an und beide Brüder waren die Ersten, die in Mexico Tenuchtitlan zusammen und mit gleicher Macht regierten. Dies gilt aber nicht blos vom Cihuacoatl Tlacaelel, sondern auch von seinem Sohne Tlilpotonqui Cihuacoatl, denn dieser wurde nach Tobar mit allen Vorrechten bekleidet, die sein Vater inne hatte und trat dem als Despoten verschrienen Montezuma II. ebenso entschieden entgegen, wie sein Vater es den frühern Tlacatecutli gethan. Hätte er dies wohl gewagt, wenn er ihm nicht im Range gleich gewesen?[94]

Durch eine verkehrte Auffassung der fremdartigen Verhältnisse irre geführt, haben die spanischen Chronisten den Tlacatecutli als König oder gar als Kaiser von Anahuac hingestellt, während sie den Cihuacoatl nur als Vicekönig, Gouvernör, Tributhüter, Oberrichter und Generalcapitän vorführen. Jeder dieser Titel bezeichnet zwar einen Theil seiner amtlichen Funktionen, wie sich aus einer Analyse derselben ergeben wird, aber nicht seine wirkliche Stellung.

Als Oberhäuptling der mexicanischen Tribus war er der Wortführer und Vorsitzer bei den Verhandlungen des hohen Rathes, hatte dessen Erkenntnisse und Entscheidungen bekannt zu machen und im Allgemeinen die Vollstreckung der richterlichen Urtheile durch die Kriegshäuptlinge der großen Gevierte zu überwachen. Aus diesem Grunde erschien er den Chronisten, die seine Stellung mißverstanden, als oberster

Richter, dessen Entscheidungen endgültig gewesen. Sie waren aber nur endgültig, weil sie vom hohen Rathe ausgingen, dessen Autorität er stets unterworfen blieb. Ebenso irrig ist die Ansicht Chavero's, daß er nur als Vertreter des Tlacatecutli, gleichsam als Premierminister, den Berathungen des hohen Rathes beigewohnt habe. Denn die Autoritäten sind zahlreich genug, um zu beweisen, daß er als Vorsitzer des hohen Rathes, als Vertreter der Tribus das Wort führte, geschweige denn, daß ein solcher Parlamentarismus erst der modernen Civilisation sein Entstehen verdankt.[95]

Weiterhin lag dem Cihuacoatl die Verantwortlichkeit über die Aufbewahrung des der Tribus zufallenden Tributtheils und über die gerechte Vertheilung des Restes an die Calpulli ob. Selbstverständlich hatte er daher auch die Tributregister unter seiner Aufsicht. Aus diesen Gründen führt ihn B. Diaz als Oberhofmeister und Tributbewahrer an.[96] Ferner befehligte er vermöge seines Amtes die Krieger der mexicanischen Tribus, wenn die ganze conföderirte Macht unter dem Obercommando des Tlacatecutli ins Feld zog. Rückten dagegen die Mexicaner allein aus, so führte sie der letztere oder ein mit dem Oberbefehl betrauter Kriegshäuptling niederen Ranges an. Als daher bei der Belagerung Tenochtitlan's durch Cortez die Truppen der Verbündeten unter ihren Oberhäuptlingen sich in jenem Pueblo zusammengedrängt hatten, befehligte der Cihuacoatl die mexicanische Abtheilung, während der unglückliche Quauhtemotzin den Oberbefehl über sämmtliche Krieger führte. Den Spaniern erschien jener deßhalb als Generalcapitän und Gouvernör, dieser als der König von Mexico.[97]

Mit der Würde eines Oberhäuptlings verband jener zugleich die eines Oberpriesters der Göttin Cihuacoatl. Nur auf diese Weise läßt sich sein auffallender Titel erklären. Denn dem Brauche gemäß führten die Oberpriester die Namen der Gottheiten, denen sie dienten. Die Göttin Cihuacoatl nahm unter den weiblichen Gottheiten Mexico's den höchsten Rang ein. Nach Duran war sie die Schwester, nach Chavero, mit der Coatlicue identisch, die Mutter des Huitzilopochtli, als Tonantzin zugleich die Mutter der mexicanischen Götter. Deßhalb waren die Idole derselben an den Wänden ihres Tempels (Tlillan), welcher neben dem ihres Bruders lag, aufgestellt. Der Cultus dieser Göttin erheischte beständige Menschenopfer und treffend wurde sie daher als häßliches Weib mit weit offenem Munde und fletschenden Zähnen dargestellt. So wird es leicht erklärlich, warum Tezozomoc den Cihuacoatl, als Oberpriester dieser blutgierigen Göttin, den Anordner dieser Grausamkeiten nennt und die übrigen Priester als Brüder anreden läßt.[98] Zugleich gibt der hervorragende Rang, welchen jene Göttin im mexicanischen Pantheon einnahm, die befriedigendste Aufklärung, warum sowohl damals, als zuerst die Oberhäuptlingswürde ins Leben gerufen, wie auch später, als ein Amtsgenosse erforderlich wurde, jedes Mal auf ihren Priester die Wahl fiel.

Wie aber nun die Spanier die Stellung des Cihuacoatl durch falsche Auslegung seiner Funktionen unrichtig erfaßten, so mißverstanden sie auch die des Tlacatecutli aus demselben Grunde. Es war der barbarische Pomp, mit dem Montezuma den Cortez und seine Begleiter empfing, es war das fremdartige Ceremoniell, was sie beim gemeinschaftlichen Mahle im Tecpan mit Erstaunen erfüllte, es war der hartnäckige Widerstand, den der tapfere Quauhtemotzin ihnen als Oberbefehlshaber der conföderirten Truppen entgegensetzte, es war endlich die prominente Stellung, die er als Solcher den übrigen Häuptlingen gegenüber bei der Belagerung einnahm, welche das

Urtheil der Fremdlinge verblendete und sie im Tlacatecutli einen mit despotischer Macht bekleideten und von einem glänzenden Hofstaat umgebenen Monarchen erkennen ließ, während er doch nur den Bräuchen der Tribus genüge leistete und den Befehlen des hohen Rathes gehorchte. Wie irrig aber ihre Ansicht gewesen, ergibt sich sowohl aus der Zergliederung seiner Funktionen, als auch aus der Thatsache, daß er zwar für Lebenszeit erwählt wurde, aber auch vom hohen Rathe wichtiger Gründe halber wieder abgesetzt werden konnte — ein Schicksal, das den unglücklichen Montezuma traf. Chavero verneint zwar diese Autorität, weil der Tlacatecutli als Ebenbild der Gottheit, ja als Gott selber gegolten und behauptet vielmehr, daß man unfähige Oberhäuptlinge auf gewaltsame Weise aus dem Leben geschafft habe. Als beweisendes Beispiel führt er die Ermordung des Chimalpopoca im Calmecac an. Abgesehen davon, daß das Beispiel nicht glücklich gewählt ist, da Tobar, Duran und Tezozomoc dieselbe der Hinterlist der Tepaneken zuschreiben und er treffender die des Tizoc hätte substituiren können, der nach den beiden ersten Autoren vergiftet wurde, so läßt sich nicht begreifen, warum die Mexicaner eher zum Morde als zur Absetzung eines unliebsamen Tlacatecutli gegriffen hätten, selbst wenn sie ihn für einen Gott hielten, da ihm diese Deification doch erst durch die Wahl und Investitur zu Theil wurde und somit auch wieder weggenommen werden konnte. Wie wenig aber die Gottheit in Montezuma geachtet wurde, geht aus der Thatsache hervor, daß er von seinen eigenen Kriegern mit Steinwürfen und Schimpfworten begrüßt wurde, als er mit den zum Angriff auf die Spanier Heranstürmenden sprechen wollte. So ehrt man keine Götter. Es zeigt deutlich, daß man ihn seiner Würde entkleidet hatte. Ja, er gestand es den Spaniern selbst zu und eine Anzahl Chronisten berichten es ausdrücklich.[99]

Die Wahl des Tlacatecutli fand nach Sahagun in einer im Tecpan abgehaltenen Versammlung statt, an der sich die Mitglieder des hohen Rathes, die Kriegskapitäne und Priester betheiligten, aber nicht durch Abstimmung, denn zu dieser Stufe der Civilisation hatten sich die Mexicaner noch nicht emporgeschwungen, sondern ächt indianischer Sitte gemäß nach gegenseitiger Besprechung über die geeignete Persönlichkeit. Den Söhnen und väterlichen Verwandten gab man den Vorzug, vorausgesetzt, daß sie sich durch Tapferkeit, Nüchternheit, Beredtsamkeit und Fähigkeit ausgezeichnet hatten. Auch mußte nach Tobar der zu Erwählende vorher den Rang eines Tlacochcalcatl, Tlacatecatl, Ezhuahuacatl oder Tlillancalqui erworben haben. Irrig scheint also die Angabe des Tezozomoc zu sein, der die Zahl der Wähler auf zwölf beschränkt und nebenbei mit Tobar die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan als Electoren anführt. Wohl kommt es nach Duran bei der Wahl vor, daß man des Ersteren Rath einholt, aber trotzdem erwählten dann die Mexicaner den vom Cihuacoatl, also vom Tribularrath bestimmten. Tobar legt auch nur darauf Gewicht, daß beide Oberhäuptlinge bei der Investitur des Tlacatecutli gegenwärtig waren. Dies geschah aber nur deßhalb, weil dieser Oberanführer der conföderirten Krieger war, gab jenen aber kein Recht, seine Wahl zu beeinflussen. Es war ein bloßer Akt der Höflichkeit, den der Tlacatecutli erwiderte, wenn Einer der Letztern investirt wurde. Ganz irrig aber ist die Ansicht Chavero's, der die Wahl überhaupt leugnet und eine Erbfolge nach dynastischen Regeln annimmt. Es folgte nach ihm der älteste legitime Sohn, d. h. der Sohn der Hauptfrau, die der Tlacatecutli nach seiner Erhebung als solche erklärt hatte. In Ermangelung desselben folgten die übrigen legitimen Söhne nach ihrer

Altersstufe, oder falls es deren keine gab, die illegitimen Söhne. Fehlten auch diese, so kamen die Brüder und Oheime an die Reihe. Die Wahlversammlung diente nach seiner Anschauung nur dazu, um den legitimen Erben auszufinden und feierlich als Nachfolger zu erklären. Abgesehen davon, daß dieser Modus den Berichten sämmtlicher Chronisten mit allenfalsiger Ausnahme Mendieta's widerspricht, erkennt man aus Duran, daß die Wähler nach ächt indianischer Sitte vorerst auf die allgemeine Volksstimme lauschten und nur den wählten, auf den aller Augen als den Fähigsten gerichtet waren. Von einer dynastischen Erbfolge kann also keine Rede sein, das Amt mußte, wie alle höhern Aemter verdient werden und erbte höchstens in der Gens fort.[100]

Nach der Investitur ward dem Tlacatecutli, wie bereits erwähnt, der Oberbefehl über die conföderirten Krieger, aber nicht das Recht, sich in die innern Angelegenheiten der Verbündeten zu mischen, noch irgend eine Autorität über deren Oberhäuptlinge in Friedenszeiten zu Theil. Aber es verblieben ihm mit der Uebernahme jenes Amtes gewisse Pflichten und Obliegenheiten in seiner eigenen Tribus. Hierzu gehörte zunächst der beständige Aufenthalt im Tecpan, um die durch den Brauch gebotene Gastfreundschaft zu üben und die innern und auswärtigen Angelegenheiten der Tribus zu fördern. Dies benöthigte eine Anzahl Gehülfen, die mit ihren Familien ebenfalls im Tecpan wohnten.

Natürlich stand ihm als Haupt dieses offiziellen Haushaltes das Recht zu, jene untergeordneten Beamten und Assistenten zu ernennen, aber auch nur diese, denn Aemter höhern Ranges konnten nur durch Wahl besetzt werden.[101] Doch verlieh diese Ernennung keine erbliche Würde, obwohl es nicht wahrscheinlich ist, wie Bandelier glaubt, daß nur Ausgestoßene zu diesen niedern Dienst genommen wurden.

Eine der Aufgaben dieser Gehülfen war es, sowohl die Beamten und Häuptlinge, welche ihre Geschäfte täglich nach dem Tecpan riefen, als auch die fremden Gäste und Gesandten zu bedienen und zu bewirthen, und außerdem täglich ein allgemeines Mahl zu bereiten, an dem nicht bloß die Insassen, sondern Jeder, den irgend eine Ursache nach dem Tecpan führte, theinehmen durften. Als Haupt des offiziellen Haushaltes mußte der Tlacatecutli dies Mahl eröffnen. Bei dem eigenthümlichen Charakter des Indianers, der pünktlich kleinliches Ceremoniell beobachtet, ist die ernste Würde und Miene, die jener dabei zur Schau trug, leicht erklärlich, ohne daß man sie mit den spanischen Augenzeugen als hochmüthiges Vornehmthun eines Tyrannen auszulegen braucht. Es ist sogar wahrscheinlich, daß er nur deßhalb ernstere Manieren annahm, um sich in den Augen der spanischen Gäste ein größeres Ansehen zu geben. Ebenso falsch hat man den gesenkten Blick derer, die ihn anredeten, verstanden. Es war weniger ein Beweis großer Ehrerbietung als ein Zeichen scheuen Mißtrauens, das jedem Indianer eigen ist. Herrera erzählt, daß die Gesandten an eine fremde Tribus ihre Botschaft in kauernder Stellung und mit niedergeschlagenen Augen an den hohen Rath ausrichteten, während dessen Mitglieder ebenfalls den Blick auf den Boden geheftet den Sprechenden zulauschten.[102] Redner wie Angeredete senkten die Augen, der Sitte gemäß, nicht aus demüthiger Ehrerbietung.

Wahr ist es, daß der Tlacatecutli sich mit einem gewissen Pompe umgab, wann er sich, was nur bei außerordentlichen Gelegenheiten geschah, in der Oeffentlichkeit zeigte, denn er mußte, um offizielle Anerkennung zu finden, mit den Insignien seiner

Würde erscheinen. Natürlich begrüßte man ihn dann mit besonderer Ehrerbietung, denn jeder Indianer achtet seinen Häuptling. Erschien er aber ohne dieselben, so konnte er keine offizielle Anerkennung beanspruchen. Ein richtiges Verständniß dieser Thatsachen zerreißt das trügerische Gewebe von königlicher Etiquette und Herrlichkeit, das man namentlich um den letzten Montezuma gesponnen.

Wichtiger als die Ausübung der Gastfreundschaft war die Pflicht des Tlacatecutli, die Interessen der mexicanischen Tribus als eines Mitgliedes der Conföderation zu wahren. Jede Kunde, die Kaufleute, Tributeinnehmer oder Spione gesammelt, jede Botschaft, die fremde Tribus gesendet, gelangte zunächst an ihn, um sie dem Cihuacoatl mitzutheilen und durch diesen den hohen Rath berufen zu lassen. An den Berathschlagungen des letztern konnte er zwar theilnehmen, doch war ihm keine entscheidende Stimme gestattet. Dagegen hatte er für die Vollstreckung der Beschlüsse, auf welche man sich geeinigt, zu sorgen. Handelte es sich um Rache für die Beleidigung oder Tödtung mexicanischer Kaufleute, so sandte er Boten, die zuweilen vom hohen Rathe selber erwählt wurden, an die conföderirten Stämme, um Hülfstruppen zu fordern. Die Antwort ließ er durch seinen Collegen jener Körperschaft vorlegen. Kamen Abgesandte von fremden Tribus, so mußte er sie im Tecpan bewirthen und ihr Gesuch auf dieselbe Weise an den Tribularrath übermitteln.

Es ist natürlich, daß ihm in Folge der bisher aufgezählten Amtspflichten eine oft an Willkür grenzende Strafgewalt zukam. Aber sie beschränkte sich nur auf Fälle von Widersetzlichkeit und Verrath im offiziellen Haushalt oder im Kriege, und auf Fälle, in denen das öffentliche Wohl sofortiges Einschreiten zur Abwendung dringlicher Gefahr erheischte. Es ist daher ein arges Mißverständniß, diese Strafgewalt als ein Vorrecht königlicher Würde oder absoluter Herrschaft auszulegen, denn sie war nur das nothwendige Ergebniß seiner Amtspflichten, und alle über deren Bereich hinausfallende Vergehen standen unter der Jurisdiction des hohen Rathes.

Da nun, wie wir oben gesehen, die Vollstreckung der richterlichen Urtheilssprüche bei den Calpulli dem Militärhäuptlinge oblag, so sollte man der Analogie gemäß muthmaßen, daß in der Tribus dem Tlacatecutli die gleiche Pflicht zugefallen sei. Aber obwohl er als Schirmer der Tribus verpflichtet war, die auf auswärtige Angelegenheiten bezüglichen Beschlüsse des hohen Rathes in Vollzug zu setzen, vertrug es sich mit der Würde eines Oberfeldherrn der Conföderation schlecht, auch dessen gerichtliche Urtheile, die sich nur auf innere Vergehen bezogen, zur Ausführung zu bringen. Als dem Vorsitzer jener Körperschaft ziemte es dem Cihuacoatl ebensowenig. Ihre Assistenten, die Kriegshäuptlinge der vier großen Gevierte, der Tlacochcalcatl, Tlacatecatl, Ezhuahuacatl und Cuauhnochtli, wurden daher mit diesem Amte betraut. Sie fungirten aber nicht bloß als Gerichtsvollstrecker und Schergen des hohen Rathes, sondern auch des Tlacatecutli, so weit dessen Strafgewalt reichte. Natürlich mußten sie auch Ruhe und Ordnung auf den öffentlichen Plätzen der Tribus aufrechterhalten, doch ist es fraglich, ob sie ihre Gehülfen ernennen konnten, wenigstens wurden die Marktaufseher vom hohen Rath angestellt. Indeß mußten die Letztern jene um Hülfe angehen in allen Fällen, welche die Anwendung höherer Autorität erheischten.

Im Kriege befehligten sie die Militärmacht ihrer Gevierte; hielt jedoch die beiden Oberhäuptlinge ein Hinderniß ab, mit in's Feld zu rücken, so wurde Einem von ihnen das Commando sowohl über die conföderirten wie über die mexicanischen Trup-

pen zeitweilig übertragen, so daß kein Unterschied im Range zwischen ihnen bestanden zu haben scheint. Sie nahmen in der Tribus also dieselbe Stellung ein, wie der Teachcauhtin im Calpulli.

Wie das Amt des „ältern Bruders" war auch das ihre nicht erblich, sondern wurde durch Wahl besetzt und zwar in derselben Weise und zu derselben Zeit wie das des Tlacatecutli, zu dem es ein Vorbereitungsstadium bildete. Denn aus jenen Kriegshäuptlingen der großen Gevierte wurde, wie früher erwähnt, der Tlacatecutli erwählt, mit der Ausnahme jedoch, daß an die Stelle des Cuauhnochtli der Tlillancalqui, der Mann des „schwarzen Hauses," wie der Tempel der Göttin Cihuacoatl genannt wurde, trat. Die Bevorzugung von Kriegshäuptlingen bei der Wahl eines Feldherrn ersten Ranges ist leicht begreiflich, aber befremden würde diese Substituirung eines Friedensbeamten, der gewöhnlich in der Rolle eines Ueberbringers von wichtigen Botschaften und vertrauten Rathgebers in verwickelten Angelegenheiten erscheint, wenn wir nicht die hohe Verehrung kännten, welche die Mexicaner jener Göttin und ihren Priestern erzeigten. Ging doch aus dem schwarzen Hause der erste Cihuacoatl hervor. Vielleicht auch wollten sie dem priesterlichen Elemente überhaupt, das nebst den Tecutlatoca und Militärhäuptlingen bei jener Wahl so hervorragend auftrat, anerkennende Rechnung tragen.[103]

Wie dem auch sei, die Wahl des Tlacatecutli aus den Reihen jener vier Häuptlinge beweist zur Genüge, daß er mit keiner erblichen Würde betraut und nur ein Kriegshäuptling ersten Ranges war. Als solchem fiel ihm als weitere Pflicht die Aufsicht über die Tributeintreibung und die hierzu benöthigten Beamten zu. Denn wie die Auflage, so war auch die Eintreibung des Tributs eine militärische Maßregel. Sobald sich ein Pueblo, ob freiwillig oder nach hartnäckigem Widerstand, den Mexicanern oder Conföderirten unterworfen, wurde der zu liefernde Tribut und die Zeit der Ablieferung, sei es alle achtzig Tage oder jährlich, festgesetzt. Seine Regierungsform aber blieb unangetastet. Zur Einsammlung und Uebermittlung der festgesetzten Artikel sandte man Calpixque, die sich zwar in die innern Angelegenheiten des Pueblo nicht mischen durften, aber als Spione jede feindselige Kundgebung der Bewohner an den Tlacatecutli berichten mußten, unter dessen Controlle sie nämlich standen, obwohl sie vom hohen Rathe ernannt wurden. Wegen ihrer schwierigen, Erfahrung und Muth heischenden Stellung gab man natürlich Männern, die den Häuptlingstitel erlangt hatten, den Vorzug für diese Posten. Ueber eine Anzahl dieser Tributeinnehmer wurde ein höherer Beamter, der Petlacalcatl zur Beaufsichtigung gesetzt. Die Uebermittlung des Tributes geschah durch die tributpflichtigen Pueblos selbst, oft durch Kriegsgefangene, die einen Theil desselben bildeten. Meist fand der Transport unter Leitung von Gehülfen des Calpixqui statt, zuweilen bei festlichen Gelegenheiten begleitete dieser den Zug in Person und lieferte das Gesammelte im Tecpan ab. Nach der Ablieferung endete die Controlle des Tlacatecutli, denn der Tribut war nicht für ihn, sondern für die Tribus bestimmt. Die Repräsentanten der Tribus nahmen ihn daher in Empfang und speicherten einen Theil für die Regierungsbedürfnisse auf, einen zweiten übergaben sie den Priestern für den Dienst im großen Tempel und den Rest vertheilten sie an die einzelnen Calpulli. Die Größe der Theile kennen wir jedoch nicht. Obwohl nun der Cihuacoatl, wie wir oben gesehen, für die getreuliche Aufbewahrung und richtige Vertheilung dem hohen Rathe verantwortlich war, so besorgte dies doch in

Wirklichkeit ein ihm untergeordneter, wahrscheinlich von jener Körperschaft angestellter Beamter, der Hueycalpixqui oder Petlacalcatl, dem hierbei natürlich Gehülfen zur Seite standen. Da aber die für die Verwaltung der Tribus bestimmten Vorräthe unter dessen Obhut verblieben, so mußte sich der Tlacatecutli wegen der Lieferung von Gegenständen, die er bei Ausübung der Obliegenheiten seines Amtes benöthigte, an diesen wenden, mochten sie nun zur Leistung der Gastfreundschaft, zur Spendung der üblichen Geschenke oder zur Entfaltung besonderen Gepränges bei feierlichen Gelegenheiten erforderlich sein. Aus diesem Grunde erscheint jener Würdenträger bei den Chronisten oft auch als Vorgesetzter des Obertributbewahrers, während dieser in Wirklichkeit nur dem Cihuacoatl Rechenschaft schuldig war, der die Register über die empfangenen Vorräthe und ihre richtige Vertheilung hielt.

Werfen wir nun einen Rückblick auf das von uns skizzirte Bild der sozialen Organisation und Regierungsform der Altmexicaner, so finden wir als Grundelement selbstständige Sippen, die sich in ihren innern Angelegenheiten durch einen Rath regieren, dessen Beschlüsse wählbare und absetzbare Beamte in Vollzug setzen, die Transaction auswärtiger Geschäfte jedoch einem aus ihren Abgeordneten gebildeten Tribularrath überlassen, dessen Beschlüsse ebenfalls wählbare und absetzbare Executivbeamte ausführen. Wie die Würde dieser Beamten, so ist auch die der Titularhäuptlinge nicht erblich und kann nur durch verdienstvolle Handlungen, durch Tüchtigkeit im Krieg oder Frieden, oder durch die Erfüllung strenger religiöser Ceremonien erlangt werden, hat aber außer einem gewissen persönlichen Ansehen und der Berechtigung zu einer besondern Tracht keine Vorrechte im Gefolge.

Diese Organisation ward auch nicht durch die Conföderation der drei Tribus affizirt noch höher entwickelt. Die Conföderation war nur ein Vertrag zu gegenseitigem Schutz und zur Beschaffung reichlicherer Subsistenzmittel durch Krieg und Beute. Trotz der hervorragenden Rolle, die Tenochtitlan in militärischen Angelegenheiten zugestanden ward, blieb jede Tribus in ihrem Territorium und in der Leitung ihrer innern Angelegenheiten unabhängig und erwählte ihren eigenen Oberhäuptling, nur die Investitur fand mit Beistimmung der beiden andern Oberhäuptlinge statt. Ebenso konnte jede Tribus auf eigene Faust Krieg führen, war aber ihren Verbündeten zur Hülfsleistung verpflichtet, wenn sie gefordert wurde. Vom Tribut und der Beute fielen Mexico und Tezcuco je zwei, dem kleinen Tlacopan nur ein Theil zu. Aber ebenso wenig als sie durch Verwischung der Scheidelinien eine innige Verschmelzung zu einer Nation anstrebten, ebenso wenig machten sie den Versuch, das Territorium der besiegten Stämme zu annectiren oder die heterogenen Elemente zu einem Reiche oder gar zu einem Staate zu vereinigen. Die Idee eines Staates war ihnen fremd. Sie kannten keine höhere Vereinigung als die auf der blutsverwandten Sippe ruhende, die in der Tribus mit unabhängigem Territorium, mit besonderem Dialect und besonderem Cultus ihren Gipfelpunkt erreichte. In einer solchen Organisation ist für erblichen Adel und erbliches Herrscherhaus kein Raum. Somit zerfällt das Kartenhaus eines mexicanischen Feudalreiches mit despotischem Fürsten und es enthüllt sich einfach eine Regierung, die auf gentilizischem Fundamente erbaut ist.[104]

Da die mexicanische Tribus als Typus der übrigen Nahuatlstämme gelten kann, so läßt sich von vornherein annehmen, daß die Entwicklung ihrer Institutionen auf gleicher Stufe stand und ihre Regierungsform eine ähnliche war. Zwar sind die Quellen hierüber spärlicher, da die Augen der Eroberer, wegen seiner prominenten

Stellung in der Conföderation, hauptsächlich auf Mexico gerichtet waren, doch finden sich Andeutungen hinsichtlich der Existenz des gentiliziſchen Rathes und seiner Executivbeamten mit derselben Machtvollkommenheit wie dort. Häufiger sind die Angaben über die Existenz des Tribularrathes mit höchster entscheidender und dirigirender Gewalt und über die der Oberhäuptlinge, deren Zahl aber bei den verschiedenen Stämmen variirte. Bestimmt erwähnt wird der hohe Rath bei den Tlatelulcos, Tecpanecas, Xochimilcas, Chalcas, in Tlascalla, Cholula, Huexotzinco und Meztitlan, bei den Totonaken und bei den Taraskern in Michoacan. Von der entscheidenden Macht jener Körperschaft hat die Geschichte mehrere schlagende Beweise aufbewahrt. Als die Mexicaner den Oberhäuptling der Tecpanecas, Tezozomoctli, um Baumaterial für eine Wasserleitung von Chapultepec nach ihrem Pueblo baten und dieser das Gesuch beim hohen Rath befürwortete, schlug der letztere es rundweg ab, und als der Calzontzi von Michoacan die spanischen Gesandten seinen Göttern opfern wollte, duldete der hohe Rath der Acharcha, als dessen Executivbeamte die Vaxanoti fungirten, es nicht. Bei den Misteken bestand jene Körperschaft aus den hohen Priestern, welche dies Amt vier Jahre lang verwaltet hatten.

Während aber einige Stämme, wie Tezcuco, Tlacopan, die Tepaneken, Meztitlan, die Zapoteken und Misteken sich mit einem Oberhäuptling begnügt zu haben scheinen, finden wir bei andern, wie in Tlatelulco, Xochimilco, Chalco, Tlascalla, Cholula und Huexotzinco, in Michoacan und Totonacapan die oberste Executivgewalt unter zwei Häuptlinge getheilt. Zurita und Herrera sprechen von drei Oberhäuptlingen in Matlazinca, Duran aber weiß nur von zweien. Aber von besonderer Wichtigkeit ist es, daß sie ihre Würde durch Wahl innehielten und wegen schlechter Verwaltung ihres Amtes abgesetzt werden konnten. Selbst der mächtige Calzontzi von Michoacan bat bei seiner Investitur seine Häuptlinge, daß wenn er nicht gut regiere, sie ihn nicht tödten, sondern friedlich seines Amtes entheben sollten. Solche demüthige Sprache und seine Abhängigkeit von den Beschlüssen der Acharcha beweisen hinlänglich, daß er, wie es Beaumont und Orozco y Berra glauben, kein absoluter Monarch war. Die Stellung der beiden Oberhäuptlinge der Tarasker war unstreitig dieselbe, wie die des Tlacatecutli und Cihuacoatl in Mexico. Der Calzontzi fungirte seit der Erwählung des Zizispandacuare als oberster Kriegshäuptling der conföderirten Tribus von Tzintzuntzan, Patzcuaro, Xacona und Cuyacan, der Petamuti als Oberhäuptling der Tribus von Tzintzuntzan und war zugleich als solcher Vorsitzer der Acharcha, weßhalb ihn die Chroniſten auch als obersten Richter bezeichnen. Aber die Parallele läßt sich noch weiter führen. Wie in Mexico die beiden Oberhäuptlinge bei den großen Festlichkeiten als Opferpriester auftraten, so auch hier der Calzontzi, während der Petamuti sogar den Rang eines hohen Priesters einnahm. Dasselbe Verhältniß fand in Cholula statt, wo die beiden Oberhäuptlinge ebenfalls als hohe Priester bezeichnet werden, obwohl ihre kriegerischen Titel Aquiach und Tlalquiach sogleich ihre wirkliche Stellung verrathen. Ueberhaupt gehörte bei den meisten Indianerstämmen die Verrichtung religiöser Ceremonien zu den Pflichten der Häuptlinge.[105]

Wenn sich nach der Ansicht der Chroniſten in der Cultur der Guatemalteken, obwohl sie zu den Mayastämmen zählten, der Einfluß nahuatlakiſcher Sitten und Gebräuche nicht verkennen läßt, so mag man von vornherein erwarten, daß ihre politiſchen Institutionen den mexicaniſchen gleich waren. In der That finden wir bei

ihnen der Zahl der Gentes entsprechend einen hohen Rath von 24 Häuptlingen (Ahau oder Ahau Ahpop), der über alle auf die Tribus bezüglichen Angelegenheiten verfügte, Krieg erklärte, Friedensverträge abschloß, die Rechtspflege verwaltete und den Tribut einsammeln ließ. Bei den Tzutuhil zählte dieser Rath nur vier Mitglieder, den Lolmay, Atzivinac, Galel und Ahuchan. Neben diesem wurde noch für wichtige Fälle ein großer Tribularrath berufen, an dem wie in Mexico die Priester, Civil- und Militärbeamten theilnahmen. Die Quichés hatten zwei Oberhäuptlinge, von denen der eine den Oberbefehl über die vereinigten Streitkräfte führte, so lange noch die Conföderation der drei Tribus bestand. Doch war jede der letztern von den andern unabhängig, insofern es die innern Angelegenheiten betraf. Die Cakchiquel und Tzutuhil hatten hingegen nur einen Oberhäuptling. Der Titel des letztern war Atziquinahay. Bei jenen herrschte die Sitte, daß die obersten Würdenträger abwechselnd aus den Subgentes Zotzil und Xahil erwählt wurden, demgemäß sie die Titel Ahpo-Zotzil und Ahpo-Xahil führten, während ihre Söhne Ahpop-Camahay und Galel Xahil benannt wurden. Es beeinflußte dies die Wahl insofern, als man beim Tode des Oberhäuptlings die andern drei der Reihe nach folgen ließ, vorausgesetzt, daß sie die nöthigen Fähigkeiten besaßen, und nur den untersten Rang aus der betreffenden Sippe durch Neuwahl besetzte. Machte sich der Oberhäuptling jedoch grober Vergehen, namentlich der Grausamkeit schuldig, so konnte er vom Rathe der Ahaus abgesetzt werden. Gemäß ihrem Range war der Stuhl, auf welchem sie saßen, von einer verschiedenen Anzahl von Federschilden überdacht, der Oberhäuptling hatte vier, die andern Häuptlinge je einen Schild weniger. Bei den Quichés bestand derselbe Brauch.[106]

Ebenso finden wir bei den ihnen stammverwandten Tribus die höchste Regierungsgewalt in den Händen eines hohen Rathes. Seine Existenz gibt sich nicht nur in der frühesten Geschichte, sondern auch noch zur Zeit der Conquista kund. Es war dieser Rath, der in Yucatan den ersten Cocom zum Oberhäuptling erwählte, es war derselbe Rath, der einen Nachfolger dieses Cocom seiner Tyrannei halber tödten ließ. Als bei der Eroberung Titul Xiu sich den Spaniern unterwarf und dem Nachi Cocom dasselbe anrieth, legte dieser die Botschaft erst dem Tribularrathe zur Entscheidung vor. Dasselbe befolgte der Canek der Itzaes auf Peten, ehe er eine wichtige Angelegenheit unternahm. Auch in Vera Paz bildete diese Körperschaft die oberste Regierungsgewalt. So spärlich auch die Berichte über ihre Funktionen sind, läßt sich doch aus den Quellen ermitteln, daß sie sich im öffentlichen Gebäude der Tribus, das zugleich dem Oberhäuptling als Wohnung diente, versammelte, über den Cultus und die Kriegs- und Friedensangelegenheiten verhandelte, die Rechtspflege, soweit sie sich auf die Tribus bezog, ausübte und die Eintreibung und Vertheilung des Tributes überwachte.

Bei allen diesen Stämmen finden wir wie bei den Quichés zwei Oberhäuptlinge, mit dem Unterschiede jedoch, daß der Eine derselben als hoher Priester angeführt wird. Befremden kann dies übrigens nicht nach den gleichen Erfahrungen, die wir in Mexico, Michoacan und Cholula gemacht. Denn analysiren wir die Funktionen des Ahkin Mai in Mayapan, des Naconhunac bei den Copules, des Quincanek in Peten und des hohen Priesters in Vera Paz, so finden wir, daß sie hauptsächlich als Rathgeber der Häuptlinge auftreten, und nur bei wichtigen Festlichkeiten, wie auch die andern Häuptlinge Opfer bringen, aber auch wie diese als Befehlshaber in's Feld ziehen. Wenn aber Landa behauptet, daß sie zugleich die Priester ernannten, so widerspricht er sich

insofern selbst, als er an einer andern Stelle angibt, daß die Gehilfspriester vom Volke erwählt wurden. Die von Landa angegebene Ernennung der Priester kann deßhalb nur so verstanden werden, daß sie als Wortführer des hohen Rathes die von diesem ausgehende Wahl proklamirten und die Erwählten investirten. Bei den Stämmen, welche nur einen Oberhäuptling hatten, wie die Lacandones, tritt daher dieser zugleich als hoher Priester auf. Alle Maya-Oberhäuptlinge wurden aus einer bestimmten Gens gewählt und konnten, wie wir bei dem Cocom sahen, ihres Ranges beraubt werden. Daß also von einer absoluten Herrschaft derselben, die uns die Autoren glauben machen wollen, keine Rede sein kann, ergibt sich sowohl hieraus als aus dem Umstand, daß sie ohne den hohen Rath nichts unternehmen konnten. Wie gering ihre Autorität überhaupt war, beweist das Geständniß des Canek, daß er den Mord der Spanier auf dem Wege von Guatemala nach Yucatan nicht hindern konnte, weil ihm sein Pueblo den Gehorsam verweigert hätte.[107]

Bei den Pipiles war der Tribularrath aus acht Mitgliedern zusammengesetzt. Er wählte die beiden Oberhäuptlinge, von denen der Eine den Oberbefehl im Kriege führte. Obwohl die Würde in einem bestimmten Gens erblich war, wurde stets auf die Fähigkeit Rücksicht genommen, doch gab man auch hier den Söhnen oder Brüdern des Verstorbenen den Vorzug.[108]

Auch in Nicaragua bildete ein Tribularrath die höchste Regierungsgewalt. Seine Mitglieder wurden alle vier Monate aus den Aeltesten erwählt. Zusammenberufen werden konnte er nur durch den Oberhäuptling, der ihm zugleich die zu verhandelnden Angelegenheiten vorlegte, aber ohne seine Zustimmung Nichts unternehmen durfte. In Kriegszeiten ernannte der Rath einen Militärhäuptling, dem der Oberbefehl über die Streitkräfte zufiel. Die Rathsbeschlüsse wurden von zwei Herolden, die der Monexico aus seiner Mitte wählte, auf den öffentlichen Plätzen bekannt gemacht. Außerdem versahen diese Exekutivbeamten auf allen der Tribus gehörigen Orten, namentlich auf dem großen Marktplatz Polizeidienste und durften sogar die Friedensstörer sogleich bestrafen.[109]

Bei den Chibchas tritt der Rath der Häuptlinge erst bei der Gründung der Conföderation auf, wo der Zaque von Tunja, Hunzahua, auf Zureden des Idacanzas von Iraca als Oberhäuptling gewählt ward. Aber auch noch nach der Auflösung jener bestand diese Körperschaft, deren Mitglieder die Usaques bildeten, fort. Jede wichtige Angelegenheit legt der Zipa von Bogota denselben vor und unternimmt sie erst, wenn er ihre Zustimmung erhalten, unterläßt sie aber, wenn ihm diese verweigert worden. Außerdem lag ihnen die Investitur der Caciquen, die Anstellung der Beamten, die Rechtspflege, so weit sie sich auf Verbrechen gegen die Tribus bezog, und wahrscheinlich auch die Einsammlung des Tributes ob, wenngleich sie unter Aufsicht des Caciquen geschah. Als Wortführer bei ihren Verhandlungen wird der Cacique von Suba genannt. Gegen ihre richterlichen Entscheidungen war keine Appellation zulässig. Ihre Beschlüsse wurden durch den Herold, der in hohem Ansehen stand, öffentlich bekannt gemacht. Vermuthlich hatte er auch wie in Nicaragua für die Durchführung derselben zu sorgen.

Bei den Bogotaes erscheinen zwei Oberhäuptlinge, der Zipa und Saqueza Zipa, wovon der letztere die Truppen commandirte, wenn jener nicht in's Feld zog. Tunja, Iraca und Tundama hatte nur einen Oberhäuptling. Die Nachfolge lag in der Gens

und ging meist auf den Schwestersohn über, war er aber nicht beliebt, so wählte man einen andern Verwandten, wie es nach dem Tode Nemequene's stattfand. Bei den Bogotaes folgte dem Zipa meist der Häuptling von Chia. Der Häuptling von Iraca (Sogamoso), der zugleich mit der weltlichen Würde die höchste priesterliche verband, wurde abwechselnd aus den Pueblos von Tobaza und Firabitoba durch die Caciquen von Gameza, Busbanza, Pezca und Toca gewählt. Konnten sich diese nicht einigen, so gab der Tundama den Ausschlag. Obwohl für Lebenszeit gewählt, konnten die Oberhäuptlinge doch durch den hohen Rath abgesetzt werden, wie es dem Zaque von Tunja, Quimuinchatecha, widerfuhr, als ihn Quesada gefangen nahm.

Von einer absoluten Monarchie kann also auch bei den Chibchas keine Rede sein, denn alle dafür angeführten Gründe sind nicht stichhaltig. Neben einem Tribularrath mit höchster Gewalt ist ein absoluter Herrscher nicht denkbar. Eigenthümlich war die Art und Weise, wie bei den Chibchas der Tribut eingetrieben wurde. Zahlte ein Indianer nicht, so sandte ihm der Cacique den Tributsammler mit einem reißenden Thiere, das an die Hausthüre des Schuldners angebunden wurde und von diesem so lange gefüttert werden mußte, bis die Schuld entrichtet war. Außerdem erhielt der Tributsammler täglich eine Baumwollendecke. An andern Orten löschte derselbe das Feuer auf dem Herde aus und duldete nicht, daß es wieder angezündet wurde, bis ihm der Tribut eingehändigt war.[110]

Obwohl auch Peru von den Autoren als despotische Monarchie geschildert wird, so läßt doch eine kritische Zergliederung ihrer Angaben leicht erkennen, daß auch dort die höchste administrative und richterliche Gewalt in den Händen des Rathes der Tribus lag. Diesen Rath bildeten die Curacas. Seine Beschlüsse waren für den Capac Inca maßgebend. Die Zeugnisse hierfür sind so überwältigend und zahlreich, daß nicht der leiseste Zweifel dagegen aufkommen kann. Selbst dem Inca Garcilaso, dem enthusiastischen Panagyriker seiner mütterlichen Ahnen, der die Incas Capaccuna mit den Privilegien absoluter Herrscherwürde ausstattet, entschlüpft oft unvermerkt das Zugeständniß, daß der Tribularrath ordinirte und befahl. Auch der letzte Capac Inca, Sayre Tupac Yupanqui, den der Botschafter Juan Sierra aufforderte, der spanischen Krone den Treueid zu leisten, verwies diesen an seinen Rath, der allein darüber entscheiden könne. Sogar Cieza, dessen Zeugniß in diesem Falle um so werthvoller ist, da er seine Mittheilungen von den Orejonen selbst erhielt, gesteht zu, daß der Inca, ohne es jener Körperschaft vorzulegen, Nichts unternahm und seine Meinung der Mehrheit unterordnete. Die Funktionen des Tribularrathes erstreckten sich auf die innern und auswärtigen Angelegenheiten, auf die Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtspflege der Tribus, auf die Ernennung der Beamten und Investitur der Häuptlinge, die Aufbewahrung und Vertheilung des Tributes, Kriegserklärungen und Friedensverträge, die Anordnung von religiösen Festen und Feierlichkeiten und die Aufrechthaltung der Ordnung in den der Tribus angehörigen öffentlichen Plätzen, oder wie es Garcilaso und Santa Cruz kurz zusammenfassen, auf die Justiz-, Kriegs- und Finanzangelegenheiten. Ob der Rath regelmäßige Versammlungen abhielt, geht nicht aus den Autoren hervor, doch konnte er, nach einer Stelle in Santa Cruz, bei wichtigen Vorfällen zu irgend einer Zeit zusammenberufen werden. Ebenso wenig läßt sich mit Gewißheit die Anzahl seiner Mitglieder bestimmen. Montesinos gibt dieselbe an einer Stelle zu 20, an einer andern zu 30, Santa Cruz dagegen zu 12 an. Die letz-

tere scheint die richtige zu sein, da sie sich ganz gut aus Garcilaso's Angaben herleiten läßt und der Zahl der Ayllus entspricht. Hat freilich Molina Recht, der 16 Ayllus anführt, so müßte man die Mitgliederzahl darnach corrigiren, denn zweifelsohne schickte jeder Ayllu einen Vertreter in den hohen Rath, der natürlich ein Orejon sein mußte.

Der Rath versammelte sich im öffentlichen Gebäude, das dem Capac Inca zugleich als Wohnung diente. Zur schnellern und leichteren Erledigung der Geschäfte theilte er sich nach den vier Distrikten ein, jedenfalls konnte aber nur die ganze Körperschaft endgültige Entscheidungen treffen. Die Gerichtsbarkeit derselben umfaßte nur jene Verbrechen, die gegen die Tribus, wie Hochverrath, gegen die Religion und vom Mitglied eines Ayllu gegen ein Mitglied eines andern begangen worden waren; denn über Vergehen, welche zwischen Mitgliedern desselben Ayllu vorfielen, urtheilte deren Rath ab. Die gerichtlichen Urtheile des Tribularrathes fanden ihre Vollstrecker in den Kriegshäuptlingen der vier großen Distrikte, die Santillan Capaccuna, Garcilaso Vicekönige, Falcon Apocuna nennt. Da der letztere sie aber auch als Richter bezeichnet, so läßt sich dies nur so erklären, daß Vergehen zwischen Mitgliedern verschiedener Ayllus erst den Curacas der betreffenden Districte zur Aburtheilung vorgelegt wurden und jene Häuptlinge die Entscheidung bekannt machten. Einigten die Districtsräthe sich nicht auf ein Urtheil, so ging der Fall vor den Tribularrath, dessen Entscheid ein endgültiger war.

Der Wortführer dieses Rathes war der Huillac Huma (das sprechende Haupt), den die Autoren irrthümlicher Weise nur als hohen Priester aufführen, was um so mehr auffällt, als er den Eroberern in einer ganz andern Rolle entgegentrat. Nun versichert aber der unbekannte Jesuit, der sich am eingehendsten über die Funktionen dieses Würdenträgers ausläßt, daß er Jurisdiction über die Könige gehabt, als oberster Richter in den Verbrechen gegen die Religion fungirt und zudem die Geschichtsschreiber und Quipocamayoc angestellt habe. Da aber jene höchsten richterlichen Gewalten nur im Tribularrathe ruhten und diesem allein, wie auch Cieza bemerkt, die Ernennung jener Beamten zukam, so handelte der Huillac Huma in den angeführten Fällen nur als Wortführer dieser Körperschaft, indem er ihre Urtheile und Ernennungen kund gab. Seine priesterlichen Funktion beschränkten sich überhaupt nur auf die Darbringung von Opfern bei den Hauptfestlichkeiten, eine Funktion, die auch der Capac Inca, der in den frühern Zeiten nach Montesinos ebenfalls als hoher Priester verehrt wurde, zu vollziehen hatte, ebenso wie die Oberhäuptlinge der Mexicaner, Tarasker und Mayas.

Aber die Funktionen des Huillac Huma waren nicht blos so friedlicher Natur, er war zugleich Oberkriegshäuptling der Incatribus und führte als solcher deren Krieger in's Feld, wenn der Capac Inca die Hülfstruppen der tributpflichtigen Stämme befehligte. In dieser Eigenschaft machten die Eroberer zuerst seine unliebsame Bekanntschaft. In dieser Eigenschaft begleitete er mit den Kriegern von Cuzco den Almagro auf seiner Expedition nach Chile, mit der hinterlistigen Absicht, die fremden Eindringlinge unterwegs niederzumetzeln; in dieser Eigenschaft wiegelte er, als sein Plan an der Wachsamkeit des spanischen Feldherrn scheiterte, nach seiner Flucht die Collao auf; in dieser Eigenschaft berieth er mit Manco Inca den Aufstand gegen die Eroberer, und in dieser Eigenschaft endlich leitete er die Belagerung und Wiederein-

nahme der von den Spaniern besetzten Stadt und Festung von Cuzco, während jener die vereinigten Hülfstruppen commandirte.

Der Huillac Huma war also der eigentliche Oberhäuptling der Incatribus. Daraus erklärt sich, warum ihn Cieza dem Capac Inca in Rechten und Ansehen gleichstellt; daraus erklärt sich ferner, warum die Autoren so häufig erwähnen, daß der Capac Inca, wenn er in's Feld zog, einen Statthalter von Cuzco oder einen Stellvertreter mit absoluter Macht im Krieg und im Frieden zurückließ, und daraus erklärt sich endlich, warum Acosta, was auch Cieza und Herrera andeuten, eine Doppelreihe von Oberhäuptlingen anführt, von denen der eine aus Hurincuzco, der andere aus Hanancuzco gewählt worden sei. Jener war der Huillac Huma, dieser der Capac Inca (der austheilende, ausmessende Inca), den die Autoren fälschlicher Weise als König bezeichnen, weil die Eroberer, die Verhältnisse nach ihren einheimischen beurtheilend, in dem Heerführer der conföderirten Truppen einen mächtigen Herrscher erblickten. Eine Zergliederung seiner Amtsfunktionen läßt jedoch leicht ihre Täuschung erkennen. Es war zunächst seine Pflicht, im öffentlichen Gebäude zu wohnen, dort die Tribulargastfreundschaft zu vertreten und die auswärtigen Geschäfte zu vermitteln. Zu dem Zwecke mußte er täglich offene Tafel halten, an der nicht nur sein Haushalt, einschließlich der Diener und Läufer, sondern jeder Inca und Fremde theilnehmen konnte. Kamen Curacas oder deren Abgesandte von fremden Stämmen, so mußte er diese bewirthen und ihre Botschaften durch den Huillac Huma dem hohen Rath unterbreiten. An dessen Berathungen nahm er zwar Theil, aber jene Körperschaft gab die Entscheidung. Für die Vollstreckung ihrer Beschlüsse, sofern sie sich auf auswärtige Angelegenheiten bezogen, war er verantwortlich, doch konnte er einen Stellvertreter senden, dem er als Zeichen seiner Autorität einen Faden seiner Borla mitgab. Aber die Furcht, die dieses geringfügige Zeichen erweckte, entsprang nicht sowohl dem Umstand, daß es vom Inca, sondern daß es auf Befehl des hohen Rathes kam. Hatte sich dieser für Krieg entschieden, so ließ der Capac Inca die erforderlichen Mannschaften einberufen, wenn nöthig auch die Hülfstruppen der verbündeten und unterworfenen Stämme. Denn unstreitig bestand ein Bündniß zwischen der Incatribus, den Omas, Ayarmacas, Quizcos und Tambos, und nicht allein diese, sondern auch die besiegten Stämme, denen es als Theil des Tributes aufgelegt wurde, mußten bei drohendem Kriege Hülfstruppen stellen. Ueber alle diese Streitkräfte führte der Capac Inca den Oberbefehl, obwohl für eine bestimmte Expedition auch ein Stellvertreter ernannt werden konnte. Als Oberkriegshäuptling stand ihm im Felde natürlich eine an Willkür grenzende Macht zu und Insubordination und Verrath konnte er auf der Stelle strafen, ebenso wie in seinem eigenen Haushalte, oder in den Fällen, wo das Wohl und die Würde der Tribus sofortiges Handeln erheischten. Daraus läßt sich erklären, warum Atahuallpa die Indianer, welche aus Furcht vor den Pferden des Hernando de Soto und seiner Begleiter geflohen waren, tödten ließ, da sie sich als Feiglinge gezeigt hatten und nur eine exemplarische Strafe ähnliche Vorfälle verhindern konnte. Jeder höhere Kriegshäuptling hatte übrigens dasselbe Recht, die Todesstrafe zu vollziehen. Ein Beispiel bietet Challicuchima, der mehrere Curacas von Guamachuco tödten ließ, weil sie die Tambos nicht gehörig mit Proviant versorgt hatten. Aus diesem Grunde ist auch die Angabe Herrera's verständlich, daß der Capac Inca dort, wo er sich aufhielt, zu Gerichte saß. Als Oberkriegshäuptling kam dem Capac Inca ferner die

Beaufsichtigung über die Einsammlung und Ablieferung des Tributes und über die hierzu aufgestellten Beamten zu, die ihm zunächst Rechenschaft darüber abzulegen hatten. Denn Auflegung und Einsammlung des Tributes war ja eine militärische Maßregel.

Sobald ein feindlicher Stamm besiegt war oder freiwillig die Waffen gestreckt hatte, fand eine Volkszählung statt und die Einwohner wurden in 12 Altersklassen getheilt, wovon die dritte die Männer von 25 bis 50 Jahren (atunlunas) einschloß. Diese allein waren tribut- und kriegspflichtig. Ueber je 10, 100, 1000 und 10,000 dieser Tributpflichtigen wurde ein Beamter und über sämmtliche Beamten ein Gouvernör (Tucricuc) gesetzt. Diese hatten alle mit der Tributeintreibung in Verbindung stehenden Geschäfte zu besorgen. Ebenso mußten sie ein Register über alle Geburts- und Todesfälle anfertigen, um jene Klassen in gleicher Stärke zu erhalten, indem sie die durch den Tod eines Mitgliedes entstehende Lücke durch einen in das tributpflichtige Alter getretenen Jüngling wieder ausfüllten. Ferner war es ihre Pflicht, die Dreitheilung der Ländereien vorzunehmen; der Ertrag des einen Theiles war, wie früher schon angegeben, für die Tributarregierung, der des andern für religiöse Zwecke und der des letzten endlich für die Bedürfnisse und den Unterhalt der Einwohner bestimmt. Dieselbe Eintheilung fand mit den Weiden, Jagdgründen und Wäldern statt, ebenso mit den Herden, von denen zwei Theile für Regierungs- und religiöse Zwecke (capac-llama) und der dritte und kleinere Theil (huacha-llama) für die Bevölkerung reservirt wurde. Das Bebauen der Tributländereien, das Einheimsen und Aufspeichern der Ernten, das Scheren der Capac-Llama und die Verarbeitung der Wolle zu feinen Kleidern fiel der tributpflichtigen Klasse in Gemeinschaft zu. Außerdem aber mußte diese Klasse Kriegsdienste leisten, öffentliche Bauten, einschließlich der Wege und Brücken, errichten und in Reparatur halten, Waffen anfertigen, Erze graben und schmelzen und die Metalle verarbeiten. Der eigentliche Tribut bestand also in Arbeit im weitesten Sinne des Wortes. Von seinem persönlichen Eigenthum zahlte Niemand Abgaben. Die Tributartikel wurden entweder in die Magazine der Districte, in welchen ein Tocricuc wohnte, oder in die Vorrathskammern von Cuzco durch die Tributpflichtigen abgeliefert. In Cuzco geschah es beim Raymifest unter Leitung des betreffenden Tocricuc an den Capac Inca. Nach der Ablieferung hörte dessen Controlle auf, denn die Aufbewahrung des für Verwaltungs- und religiöse Zwecke nöthigen und die Vertheilung des den Ayllus zukommenden Theiles fand durch andere Beamte statt. Der Tribut diente nach Santillan zum Nutzen Aller. Was daher für den Inca und die Sonne nicht nöthig war, ging an die Ayllus und wurde in besondern Magazinen aufgespeichert.

Nach unsern Begriffen der härteste Tribut, weil er die Familienbande zerriß, war die Hergabe der schönsten Mädchen (Acllaccuna), die in den Acllahuasi im Anfertigen von feinen Kleidern und der Chicha, die bei keinem Feste fehlen durfte, unterrichtet und theils zu Diensten für den Tempel oder den Capac Inca, theils zu religiösen Opfern bestimmt, oder Männern, die sich durch besondere Geschicklichkeit in Handwerken oder große Tapferkeit im Kriege ausgezeichnet, zum Geschenke gegeben wurden. Die Auswahl derselben, sobald sie das zehnte Jahr erreicht, stand wie die Besorgung der übrigen Tributangelegenheiten seines Distriktes dem Tocricuc zu. In die Verwaltung und Gerichtsbarkeit der tributpflichtigen Tribus aber durfte er nicht eingreifen, denn

nach den übereinstimmenden Angaben der Autoren verblieben diese den einheimischen Curacas mit den alten Freiheiten und Gebräuchen. Nur in jenen Vergehen hatte er Jurisdiction, die von den Insassen der Acllahuasi und von den Indianern während ihres Tributdienstes, oder wie es die Autoren gewöhnlich ausdrücken, gegen die Sonne und den Inca begangen wurden. Die Amtsdauer dieses wie aller übrigen Beamten hing von ihrer getreuen Pflichterfüllung ab, denn erwiesen sie sich unehrlich oder unfähig, so wurden sie abgesetzt. Aus der "Relacion anónima" scheint hervorzugehen, daß sie vom Tribularrath ernannt wurden.

Da der Capac Inca als Oberaufseher der Tributeinsammlung und zugleich als Oberkriegshäuptling fortwährend mit den Tocricuc in Verbindung stehen mußte, also Boten von und nach Cuzco zu gehen hatten, so errichtete man an den Hauptwegen in der Entfernung von 1—1½ Leguas Schilderhäuser zum Schutz gegen Wind und Wetter für Läufer (chasqui), welche die von Cuzco abgehenden Botschaften von Station zu Station bis zum Bestimmungsort weiter befördern mußten. Die Antwort kam auf dieselbe Weise zurück. Von einem regelmäßigen Postwesen kann also nicht die Rede sein. Der Dienst wurde als andere Art des Tributes von der dritten Altersklasse geleistet und stand deßhalb ebenfalls unter der Controlle des Capac Inca.

Um aber die Verwaltung der Tocricuc und ihrer Unterbeamten zu überwachen und zu prüfen, schickte er vermöge seines Amtes von Zeit zu Zeit Kundschafter in die Districte, die ihm über die Pflichtvergessenen Bericht zu erstatten hatten. Manchmal nahm er diese Visitationen auch selbst vor und es ist wohl glaublich, daß er bei solchen Gelegenheiten, wie überhaupt wenn er in der Oeffentlichkeit erschien, als Vertreter der Tribus nach außen mit großem Gepränge auftrat und von der Bevölkerung mit Ehrfurcht begrüßt wurde, zumal da ihr Aberglaube in ihm den Abkömmling des Sonnengottes erblickte.

Zur Mehrung und Sicherstellung des Tributs verfielen die Incas auf die schlaue Politik, einen Theil der Männer eines besiegten Stammes nebst Frau und Kind in fremde Gegenden überzusiedeln (mitmac), theils um als geschickte Handwerker die dort heimischen Produkte zu verarbeiten, theils fruchtbare aber dünn bevölkerte Landstriche ergiebiger zu machen, oder als Schutzmauer gegen räuberische Einfälle feindlicher Nachbarn oder gegen rebellische Erhebungen der Besiegten zu dienen. Fälschlicher Weise hat man die letztern als Garnisonen bezeichnet. Sie waren Kriegspueblos, deren Einwohner man der Jurisdiction ihrer heimischen Häuptlinge entzog und unter die Botmäßigkeit eines von Cuzco auserwählten Curaca stellte. Man gab ihnen Ländereien, Häuser und ein paar Jahre lang Lebensmittel und erließ ihnen anfänglich den Tribut, um sie die gewaltsame Versetzung aus der Heimath vergessen zu machen. Als Kriegsmaßregel stand diese Uebersiedlung ebenfalls unter der Controlle des Capac Inca.

Sicherlich berechtigen die angeführten Funktionen und Obliegenheiten dieses Würdenträgers nicht, ihn als absoluten Potentaten anzuerkennen; vielmehr handelte er nur nach den Entscheidungen des hohen Rathes, der oft genug seinen Wünschen widersprach. So wenig achteten die entfernten Stämme seine Autorität, daß sie sich oft gegen seinen Willen untereinander bekriegten. In einer Sänfte getragen zu werden, war nicht bloß sein Privilegium, sondern auch das der übrigen Curacas. Auch war die Würde nicht erblich, vielleicht nicht einmal in der Gens, da jeder der 12

Ayllus von Cuzco einen Capac Inca als Stammvater beansprucht. Doch scheint es, daß man bei der Wahl dem Sohne der Hauptfrau, die der Capac Inca zu diesem Zwecke nach seiner Wahl ehelichte, oder einem Bruder den Vorzug einräumte, sofern sie sich fähig erwiesen. Denn es war nach Montesinos ein alter Brauch, bei der Wahl nicht die Ordnung der Natur, sondern das Wohl der Tribus im Auge zu halten. Die Angaben des Fernandez führen zu demselben Schlusse. Obwohl das Amt ein lebenslängliches war, so hing doch die Dauer vom zufriedenstellenden Verhalten des Inhabers ab. Den feigen, nichtsnutzigen Urco beraubten die Orejonen seiner Würde und übertrugen sie seinem jüngern Bruder zum Danke dafür, daß er die von den Chancas bedrohte Vaterstadt gerettet hatte. Die Investitur fand, nachdem sich der Neuerwählte strengen viertägigen Fasten unterzogen, in Gegenwart der Curacas statt, wobei ihm der Huillac Huma die Borla, das Zeichen seines Amtes, um's Haupt wand.

Neben dem Capac Inca erscheint der Huillac Huma, im Rang und in Rechten ihm gleich, ebenso gewählt, ebenso feierlich investirt und mit demselben feierlichen Begräbniß beehrt wie jener, beide als höchste Executivbeamte des hohen Rathes, der aus gewählten Vertretern der 12 Ayllus bestand und die höchste administrative, richterliche und dirigirende Gewalt der Tribus bildete, aber sich nicht in die innern Angelegenheiten der Ayllus mischte, die ihrerseits durch wählbare Beamten regiert wurden. Kein königliches Blut rollte in den Adern der Incas, Geburt allein gab keinen Vorrang. Strenge religiöse und kriegerische Ceremonien ermöglichten es wohl, den Häuptlingstitel zu erlangen, einen Titel, der nicht erblich war und keine weitern Privilegien mit sich brachte als Bevorzugung bei der Wahl zu höhern Würden und Berechtigung zu gewissen Auszeichnungen in der Tracht und zu verunstalteten Ohren.

Auch durchwehte die Politik der Sonnensöhne keine höhere civilisatorische Idee. Krieg, der sich oft durch barbarische Rachsucht auszeichnete, Krieg der Beute und des Tributes halber, Krieg zur Vermehrung der Subsistenzmittel war ihr einziges Ziel. Stämme, die arm, deren Ländereien unfruchtbar waren, deren Berge nicht von Edelmetallen strotzten, ließen sie unbelästigt, auch wenn sie unwissend und weniger kriegerisch waren. Welch ein lohnendes Feld hätten diese für die gerühmte civilisatorische Thätigkeit abgegeben, wäre es den Incas um die Sittigung der Barbaren zu thun gewesen. Nur wo Beute zu holen und reicher Tribut zu erzwingen war, dorthin lenkten sie ihre Schritte und nur insofern als dieser in Betracht kam, mischten sie sich in die innern Angelegenheiten der Besiegten. Aber fremd war ihnen die Idee, aus den bunten Elementen ein einheitliches Reich oder einen Staat zu bilden. Vor einer einsichtigen Kritik kann ein peruanisches Reich ebenso wenig Stand halten, wie ein aztekisches, yucatekisches oder ein Chibchareich. Die Herrschaft einer überlegenen Tribus über die schwächern zur bloßen Erzwingung widerwilligen Tributes schuf nicht einmal eine Nation, und dasselbe Mittel, das diese Herrschaft befestigen sollte, beschleunigte ihren Untergang.[111]

---

[1] Morgan, Ancient Society, P. II, cap. II–IV.

[2] Die Namen dieser 20 Barrios sind: Tzapotla, Huehuecalco, Tecpancaltitlan, Cihuateocaltitlan, Jopico, Tevocaltitlan, Tlaxilpan, Tequicaltitlan, Atlampa, Tlacacomoco, Amanalco, Tepetitlan, Atizapan, Xiuhtenco, Tequixquilpan, Mecaltitlan, Xoloco, Chichimicapan, Copolco und Texcatzonco. Mexico através d. l. sigl., I, 578–9.

[3] Tepeticpac, Ocotelolco, Tizatlan und Quiahuiztlan.

[4] Herrera, II, 6, 17 u. 18.—Vetancurt, Cronica, 173.

[5] Hist. general, III, 3, 13.

[6] Relaciones de Indias, 13, 29.

[7] Torquemada, I, 282, 438; II, 348.—Herrera, II, 6, 18.

[8] Brinton, Library of Abor. Literature, I, 102.

[9] Villagutierre, Conq. Itz., 401, 552.

[10] Cogolludo, Hist. de Yucatan, I, 214, 366-7, 370.—Herrera, IV, 10, 2.

[11] Landa, 122, 132, 134.

[12] Landa, 136, 140.—Herrera, IV, 10, 4.

[13] Roman, Seg Parte de las republ. del mundo, 407-8.—Ximenez, 207.—Fuentes y Guzman, Hist. Guatem., I, 31-2.—Torquemada, Mon. Ind. II, 419.

[14] Popol Vuh, 309.—Titulo de los señores de Totonicapan, 54.

[15] Origen., 163.

[16] Requète de plusieurs chefs in Tern.-Comp. Recueil, 418.—Fuentes y Guzman, Hist. de Guatemala, I, 20. — Juarros, Hist. de la Ciudad de Guatemala, II, 12. — Torquemada, Mon. Ind., II, 340.

[17] Gomara, 283.—Herrera, III, 4, 7.—Oviedo, IV, 55.

[18] Zamora, Hist. Nuev. Reino de Granada, 148.

[19] Piedrahita, Hist., 50, 16, 26.—Zamora, 141-2.

[20] P. Simon, in Kingsb., 269.—Piedrahita, 55.—Zamora, 103.

[21] P. Simon, 258.

[22] Piedrahita, 23-4.

[23] Piedrahita, 23, 27 —P. Simon, 258.

[24] Morgan, Houses and house life, 66.

[25] Betanzos, 9, 20. — Cieza, Cron., 432, 414. — Idem, Segunda Parte, 17. Num. — Santa Cruz Pachacuti, 243.—Garcilaso, Com. real., IV, 15 u. 23.—Relac. geográfic., I, 180, 198.

[26] Garcilaso, Com. real., I, 26; IX, 40. — Fernandez, Hist. Peru, IIª P., 127-8. Molina, Narratives, 22-3, 26, 33.—Col. libr. Español., XVI, 247-9.

[27] Calancha, Cron. Moral. 549.—Cieza, Seg. Parte, 95.

[28] Motolinia, 37.—Sahagun, I, 283-4, 331-4; II, 217-21.—Mendieta, 107, 267.—Torquemada, II, 450, 455-6.—Gomara, Conquista, 438.—Clavigero, lib. VI, cap. 37. Duran, I, 96-8.—Bandelier, Soc. Organization, 615-6.

[29] Sahagun, I, 268-70.

[30] Bandelier, o. c. 616-9.

[31] Sahagun, I, 269; II, 226-7.

[32] Gomara, Conquista, 438.—C. Sigüenza y Gongora, Paraiso occidental, 2-3.

[33] Zurita, breve y sumaria Relac., in Doc. inédit., II, 54-6, 58.—Mendieta, Hist. ecles., 121-2.

[34] Roman, Las Republicas del mundo, II, 405-6.—Torquemada, Monarch. Ind., II, 186, 412-6.—Zurita, in Doc. inéd., II, 52, 58.—Bandelier, o. c. 619-20.—Gomara, Conqu., 439.—Sahagun, I, 228; II, 152-60.—Mendieta, Hist. Ecl., 126-8.

[35] Lorenzana, Concilios Provinciales, I, 147.

[36] Bandelier, o. c. 621. — Mendieta, 304-5. — Zurita, in Arch. Ind., II, 44. — Gomara, Conquista, 440. — Torquemada, II, 441-2. — Acosta, 375. — Herrera, III, 2, 17.

[37] Gomara, Conquista, 439.

[38] Gomara, l. c.—Relaciones de Indias, 50, 54.—Torquemada, II, 420.

[39] Relac. de Indias, 53-4.

[40] Herrera, III, 3, 12.—Cordova, Arte del Idioma Zapoteco, 202, 212, 216, 217.

[41] Torquemada, II, 414.

[42] Cordova, o. c. 217.

[43] Landa, Cosas de Yucatan, 144-54, 194.—Cogolludo, I, 307-8.

[44] Villagutierre, Conq. del Itza, 489.

[45] Roman. Republicas, II, 378.—Ximenes, Origen, 193.—Torquemada, Monarch. Indian, II, 448.—Palacio, in Doc. inédit., VI, 32.

[46] Landa, 42-4.

[47] Landa, 178.

[48] Ximenes, Origen., 181.—Roman, Republicas, II, 375, 378.

[49] Ximenes, 194.

[50] Landa, 188.

[51] Hist. antigua de Yucatan, 284.

[52] Hist. de Yucatan, I, 284.

[53] Landa, 140.—Ximenes, 207-8.—Roman, II, 407.—Torquemada, II, 419.

[54] Oviedo, IV, 51.—Torquemada, II, 419.—Roman, Republicas, II, 408.

[55] Palacio, in Doc. inédit., VI, 33-4.

[56] Oviedo, III, 133.

[57] Landa, 142.—Herrera, IV, 10, 4.

[58] Roman, II, 407.—Ximenez, 206.

[59] Th. Gage, New Survey, 142.—Ximenez, 204.—Juarros, Compendio, II, 33.

[60] Oviedo, IV, 49-50.—Roman, Republicas, 407.

[61] Herrera, IV, 10, 11.

[62] Palacio, in Doc. inéd. VI, 33.

[63] Landa, 138-42. — Ximenez, 200, 207. — Cogolludo, I, 481. — Oviedo, IV, 50. — Gomara, I, 283.

[64] Landa, 178. — Andagoya, III, 414. — Oviedo, I, 252, 316; IV, 37, 51. — Gomara, 283.

[65] Andagoya, 399-400, 403.—Gomara, 199.—Oviedo, III, 133.

[66] P. Simon, 255.

[67] Simon, 248, 250.

[68] P. Simon, 253, 254.—Piedrahita, 16, 23, 27.

[69] Piedrahita, 16.—Oviedo, II, 402.—Zamora, 141.

[70] Molina, Rites and Laws of the Incas, 53-4. — Garcilaso, Com. Real., IV, 11. — Tres relac. de Antig. Peruan, 181.

[71] Cieza, Cronica, 417.

[72] Betanzos, Suma y Narracion, 121. — Acosta, Hist. nat., 437. — Garcilaso, VI, 35.

[73] Garcilaso, II, 21; IV, 19; VI, 35.—Montesinos, in Ternaux-Compans, XVII, 61, 99, 119.—Idem, in libr. Españ. raros, XVI, 45, 72, 86.

[74] Molina, Tables and Rites of the Incas, 54.—Garcilaso, Com. Real., I, 21; IV, 8 u. 10; VI, 36.—Acosta, Hist. natur., 427-8.—Herrera, V, 4, 3.—Torquemada, II, 419.—Fernandez, Hist., Peru, II, c. 9.—Cieza, Segunda Parte, 32.—Betanzos, Suma y narracion de los Incas, 87.—Roman, Republicas, II, 408-9.—P. Pizarro, 268-9.

[75] Bandelier, Social Organization, 623-33.—Orozco y Berra, Hist. antig., I, 269 ff. —Clavigero, VII, 17. — Palacio, in Doc. inéd., VI., 34. — P. Simon, in Kingsb., 223, 251-3, 261. — Piedrahita, Hist. gen., 46. — Zamora, Hist., 141-2. — Mendieta, Hist. ecles. Ind., 136-8. — Herrera, V, 4, 3. — Landa, Cosas de Yuc., 134, 138, 176. — Cogolludo, Hist. de Yuc., I, 284, 291-3; II, 535.—Ximenez, Origen., 197 ff.—Roman, Republicas, II, 384-5, 387, 389-90, 391, 399.—Oviedo, Hist. gen., IV, 50.—Balboa, Hist. du Perou, in Ternaux-Compans, XV, 132-3. — Cieza, Cronica, 389, 438. — IIª Parte, 93-4, 190. — Anónimo, in Antig. Peruan,. 198-205. — Sta Cruz Pachacuti, ibid, 267, 309.—Fernandez, Hist. de Peru, II, 129.—Garcilaso, Com. Real., IV, 8; V, 4.—Pedr. Pizarro, Doc. inéd. p. l. Hist. de Esp., V, 277.—Ondegardo, in Doc. Arch.

Ind., XVII, 47–8. — Acosta, Hist. nat., 426–7. — Fuentes y Guzman, Hist. de Guatemala, 30–1.

[76] Sahagun, I, 185, 271. – Zurita, in Doc. inédit. de Ind., II, 28, 30.—Bandelier, Soc., organizat., 633–6.

[77] Bandelier, Soc. organiz., 634–40.

[78] Cogolludo, I, 289, 290–3, 365–7, 370. — Landa, 36, 40, 112, 132, 138, 160, 172, 176, 178. — Remesal, 256. — Brinton, Aborig. Am. Literature, I, 247–8. — Roman, II, 391. — Bei der Dürftigkeit der Quellen ist es äußerst schwierig, die wahre Stellung des Halach uinic (wörtlich der wahre Mann) zu bestimmen. Landa erwähnt seiner mit keiner Silbe. Cogolludo übersetzt das Wort gobernador, Oviedo cacique und rey, Perez justicia, gobernador, prelado, principe. Keine dieser Uebersetzungen entspricht der Angabe des Nakuk Pech, eines zur Zeit der Conquista lebenden einheimischen Häuptlings, der die Chronik von Chac Xulul Chen geschrieben. In dieser führt er an, daß er erst Halach uinic und später Batab gewesen. Jedenfalls war also das erstere Amt dem letzteren untergeordnet. Dies Zeugniß hat mich hauptsächlich bewogen, den Halach uinic als Häuptling der Subgens anzuführen. Nach einer Stelle in B. Diaz, der den Hernandez de Cordova auf seiner Expedition nach Yucatan begleitete, ist indeß noch eine andere Auslegung zulässig. Dieser Chronist berichtet nämlich, daß im Treffen von Potonchan die Indianer unter dem Rufe „Halach uinic, Halach uinic" ihre Geschosse auf den spanischen General gerichtet hätten. Darnach scheint also das Wort Kriegshäuptling zu bezeichnen. Dieser Sinn verträgt sich nicht nur mit der Angabe des Nakuk Pech, da er ja als Kriegshäuptling später zu der höhern Würde des Batab gewählt werden konnte, sondern es entspricht auch am besten der eigentlichen Bedeutung des Wortes „der wahre, wirkliche Mann." Auf die oben angeführten Uebersetzungen ist aber um so weniger Werth zu legen, als die spanische Sprache keinen entsprechenden Ausdruck für den Titel besitzt. Da nun nach Landa bei den Mayas jede Gens zwei Kriegshäuptlinge hatte, den Nacon, der für drei Jahre, und einen andern, der für Lebenszeit gewählt wurde, so könnte, falls B. Diaz getreu berichtet hat, der Halach uinic recht wohl der letztere sein. In diesem Falle müßten wir als Häuptling der Subgens den Chunthan substituiren, was um so zulässiger ist, da ihm dies Amt während der spanischen Herrschaft belassen wurde. Wir hätten dann als Beamten der Gens den Batab mit dem Range eines Civilhäuptlings, den Halach uinic und Nacon als Kriegshäuptlinge und den Chunthan als Unterhäuptling oder Fürsprecher der Subgens. Cogolludo, Hist. de Yuc., I, 15, 102, 365–7.—Oviedo, I, 506, 512. — Perez, Dicc. Lengua Maya, 111. — Maya Chronicles, in Aborig. Americ. Literat., I, 194.—B. Diaz, in Ved., II, 4.—Landa 172.

[79] Fuentes, Hist. de Guatemala, I, 21, 25, 55. — Roman, Republicas, II, 389. — Ximenez, Origen., 163, 196–7, 202, 203.—Juarros, Hist. Guat., II, 28.—Gage, 142.

[80] Oviedo, IV, 36, 52–3, 103–4.

[81] Palacio, in Doc. Arch. Ind., VI, 29, 32–3.

[82] Hist. natural, 430.

[83] Piedrahita, 49–50.

[84] P. Simon, 223, 250–1.—Piedrahita, 27, 34, 46.—Joaq. Acosta, Comp., 189.

[85] P. Simon, 250–1.—Piedrahita, 27–8.

[86] Santillan, in Antig. Peru., 17–20, 22, 25. — Garcilaso, Com. Real., II, 13, 14; IV, 8, 10; V, 12–13.—Cieza, Cronica, 424; Segunda Parte, II, 149, 220.—Fernandez, Hist. Peru., II, 130.—Falcon, Doc. inédit. de Indias, VII, 463.—Herrera, V, 3, 20. —Betanzos, Suma y narracion, 86.

[87] Landa, 156.

[88] Bandelier, Soc. Organiz., 640–4. — Mendieta, 156–8. — Torquemada, II, 361–6. Zurita, in Doc. inédit. Ind., II, 14–7.—Sahagun, II, 342.—Veyiia, Hist. antig., II, 61–7.—Des cérémonies, in Ternaux-Compans, X, 233–42.—Gomara, 435–6.—Aborig. Am. literature, VI, 36.—Andagoya, III, 399.

[89] Oviedo, II, 402, 410.—P. Simon, 250.—Piedrahita, 27.—Zurita, in Doc. inéd. Ind., II, 17.—Herrera, VI, 5, 6.

[90] Cieza, Segunda Parte, 22-5. — Herrera, V, 3, 7. — P. Pizarro, in Doc. de España, V, 267, 276-7.—Betanzos, Suma, 90-9.—St. Cruz, in Ant. Peru., 249.—Balboa, in Tern.-Comp., 66. — Velasco, ibid., XVIII, 160. — Molina, Rites and Laws of the Incas, 35-40.—Fernandez, II, 127.—Garcilaso, VI, 24-6.

[91] Tezozomoc, Cronica, 572.—Duran, I, 215.

[92] Torquemada, II, 352.—Morgan, Ancient Society, 95.

[93] Lam II, in Kingsborough, vol. I.

[94] Codice Ramirez, 66, 67. — Duran, I, 326, 381-2. — Acosta, Hist. nat., 496. — Tezozomoc, 287, 456, 639.—Mexico atr. d. l. sigl., I, 648.

[95] Mexico através de los siglos, I, 649.—Biblioteca Mexic., fragmento No. 1, S. 124.—Duran, I, 118, 128, 254-5, 417. — Tezozomoc, Cronica, 278, 282, 287, 288, 380, 382, 639.

[6] Verd., Hist. in Ved. II, 87.

[97] Cortes, 89.

[98] Duran, II, 171-2, 176-7.—Sahagun, I, 4-5.—Chavero, in Mexico atr. de los sigl., 1, 644, 647.—Tezozomoc, Cronica, 472, 516.

[99] Mexico atr. d. l. sigl., I, 535, 643.—Cod. Ramirez, 44, 67 89.—Tezozomoc, 238. —Duran, I, 65, 322.—B. Diaz, 132.—Bandelier, Soc. Organizat., 670, Anm. 236.

[100] Sahagun, II, 318. — Tezozomoc, 572-3. — Cod. Ramirez, 58, 62, 66, 72. — Mexico atr. d. l. siglos, I, 640-1.—Mendieta, Hist. ecl, 153-4.—Duran, I, 46, 53, 62, 67, 124, 254-5, 302, 325.

[101] Duran, I, 498.

[102] Hist. general, II, 6, 4.

[103] Sahagun, II, 318.—Codice Ramirez, 58.—Duran, I, 102-3; II, 171 ff.

[104] Bandelier, Soc. Organization, 645-99.

[105] Bandelier, Arch. Tour in Mex., 166-7.—Duran, I, 64-5, 104-6, 134-6, 181, 206, 257-9, 269, 271-2, 275. —Tezozomoc, 237, 272, 388, 590-1, 594. — Cortes, 18, 46. — B. Diaz, 60.—Conqu. anónimo, 388.—Motolinia, 229-30.—Zurita, in Tern.-Comp., XI, 389.—Herrera, III, 3, 5, 12 u. 13; III, 4, 18.—Relacion. de Ind., Ceremon. de Mich., 13, 14, 32-3, 39, 61, 77, 86, 126-7.—Beaumont, Cron. de Mich., III, 20, 88, 100, 142. —Doc. inéd. Arch, Ind., IV, 540-1.—Camargo, Fragmentos, MS.—Orozco y Berra, Hist. ant., II, 583.—Rojas, Relacion, MS., § 14.

[106] Ximenez, Origen., 163, 165, 195-7.—Roman, Republicas, II, 389.—Juarros, Hist. Guat., II, 28-9.—Fuentes y Guzman, Recordac., I, 21, 25, 30, 32-3.—Zurita, in Tern.-Comp., X, 416, 418.—Idem, XI, 405-7.—Popol Vuh, 309, 311, 323, 325, 339. —Alvarado, in Vedia, I, 458-9.—Torquemada, II, 338-40.—Brinton, in Aborig. Am. Literature, VI, 19-20, 36-8.

[107] Landa, 38, 40, 42, 50, 160.—Villagutierre, 309-10, 352, 388, 406, 432, 462, 514-6, 552.—Cogolludo, I, 214-5, 418; II, 197.—Lizana, Hist. de N. Señora de Itzamal, in Brasseur, 356, 362.—Roman, Republicas, II, 390.—Ximenez, Origen., 180, 200-1.— Herrera, IV, 3, 3. — Relacion de la Villa de Valladolid, in Congres. internac. de Americanistas, IV, Reunion II, 169.

[108] Juarros, II, 82-3.

[109] Oviedo, IV, 38, 52-4, 104.

[110] Piedrahita, 27, 34, 47, 50, 53, 56, 59, 60, 175.—P. Simon, 250-2, 271.—Oviedo. II, 388.—Zamora, 102, 164.—Ocáriz, Genealogias, I, 77.

[111] Cieza de Leon, Cronica, in Vedia, II, 424. — Idem, Segunda Parte, 25, 34-5, 47, 62, 64-7, 71, 74-5, 83-9, 101-2, 107, 122, 126, 128-9, 130, 141, 145-6, 149, 159, 166, 174, 177, 182, 197, 203, 209, 219, 220, 229, 235, 276.—Garcilaso, Comment. real., Primera Parte, lib. II, cap. 14, 15, 16; III, 14; IV, 10; V, 5, 12, 13; VI, 1, 3, 7, 12, 17, 20, 31; VII, 13, 18; VIII, 1, 8. — Segunda Parte, II, 20. — Herrera, V, 2, 10; V, lib. 3, cap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; V, lib. 4, cap. 1, 2, 3. — Balboa, Hist. du

Pérou, in Tern.-Comp., XV, 113-4, 134-5, 144, 201, 284. — Montesinos, L'ancien Pérou, ibid., XVII, 19-20, 44, 87, 92, 173.—Idem, Memorias antig., in Col. de Libr. Esp., XVI, 12-4. — Betanzos, Suma y Narracion, 23, 34, 89, 106-7, 115, 117, 120-1, 123, 133.—Sta Cruz Pachacuti, Relacion in Tres Relac. de Antig. Peruan., 293, 295-6, 298-9, 301.—Relacion anónima, ibid., 156-63, 181.—Santillan, Relacion, ibid., 17-25, 40, 42, 44-5.—Gomara, Hist. Ind., in Ved. I, 232, 237.—Jos. de Acosta, Hist. Nat., 415-7, 432, 438.—Pedro Pizarro, Relacion, 225, 227, 236, 238, 253, 266-70.—Zarate, Hist. del Peru, in Ved., II, 471-2, 475-6, 484.—Oviedo, Hist. gen., IV, 226.—Informaciones, in Col. de Libr. Español., XVI, 247-9.—Sitio del Cuzco, ibidem, XIII, 6, 8, 20, 30.—Falcon, in Doc inéd. del Arch. de Ind., VII, 463-4, 467.—Ondegardo, Relac. de los Fundamentos, ibid., XVII, 16, 18-9, 22-4, 28, 33, 58-63, 66, 72-5, 91.—Relacion, ibid., III, 31. — Velasco, Hist. Quito, in Tern.-Comp., XVIII, 166-9, 173-5.—Lorente, Hist. de la Conq. del Peru, 287, 293, 298.

Kriegskunst.

Noth und physische Bodenverhältnisse sind die wichtigsten Faktoren für die Entwicklung des Volkscharakters. Eingeschlossen auf einer kleinen marschigen Insel, die ausdauernder Fleiß erst in theilweises Festland umgeschaffen und die bei der raschen Vermehrung der Bevölkerung nicht hinreichendes Gebiet für ernährenden Gartenbau bot, waren die Mexicaner gezwungen, sich mit der Waffe in der Faust bei ihren seßhaften Nachbarn zu holen, was die enge Heimath ihnen verweigerte, zumal da Fische und Wassergeflügel des Sees allein zur Nahrung nicht ausreichten. Ihr Gott Huitzilopochtli hätte ihnen nicht einmal durch den Mund seiner Priester zu verkünden gebraucht, daß Krieg ihre Bestimmung und Menschenopfer ihm die wohlgefälligste Gabe seien. Die Nothwendigkeit drückte ihnen das Schwert in die Hand und machte aus den furchtsamen und friedlichen Fischern gefürchtete und muthige Krieger. Auch die Geschichte unserer Tage verzeichnet Umwandlungen friedlicher Indianerstämme in rachsüchtige Kriegerhorden. Jeder Mexicaner war Soldat.[1] Eine Kriegerkaste gab es nicht. Schon dem neugebornen Knäbchen legte man Bogen und Pfeile zur Seite, um ihm seine künftige Bestimmung anzudeuten. Frühzeitig schon lehrte man den Knaben den Gebrauch des Bogens und des Wurfspießes beim Fischen und Jagen, und in den Schulen der Calpulli bildete die Anweisung im Waffengebrauche den hervorragenden Theil des Unterrichtes. Im Alter von 15 Jahren mußten sie mit in's Feld ziehen und an den alle 20 Tage stattfindenden religiösen Festen, bei denen die Krieger in vollem Costüm mit ihren Häuptlingen militärische Uebungen anstellten, theilnehmen. Um ihren Eifer zu stacheln, ertheilte man Preise an die sich Auszeichnenden.

Sobald Krieg erklärt worden, fand eine allgemeine Musterung und Vertheilung der Waffen aus den mit den Tempeln in Verbindung stehenden Arsenalen (Tlacochcalco) statt, denn innerhalb des Pueblo ging Jeder unbewaffnet. Als Angriffswaffen dienten Wurfspieße, Bogen und Pfeile, Schleudern, Keulen und Schwerter, als Vertheidigungswaffen Schild und Baumwollenpanzer.

Der Wurfspieß, die Hauptwaffe der Mexicaner (tlacochtli), war ein kurzer Speer aus hartem elastischem Rohr (otlatl), in dessen gespaltenem Ende eine Spitze

von Flint, Obsidian, Kupfer oder eine Fischgräte eingefügt und mittelst einer Schnur befestigt war. Zuweilen hatte er mehrere Spitzen und wurde auf einem mit einer Rinne versehenen Wurfbrette (atlatl), das in der flachen Hand gehalten wurde, fortgeschnellt.[2] Der Bogen (tlauitolli), bei den Mexicanern kurz, bei den südlichen Stämmen bis zu 5½′ lang, war aus demselben Holze, die Sehne aus Haar oder Thiersehnen gefertigt. Die Pfeile (mitl), oft ebenfalls mit mehreren Spitzen aus Obsidian versehen, wurden in Köchern getragen, waren aber nicht vergiftet, denn man wollte den Feind nicht sowohl tödten, als ihn zum Gefangenen machen. Eine bequeme aber wichtige Waffe waren die Steine, die man mit der Hand oder mit den aus Magueybast geflochtenen Schleudern (tematlatl) warf und während des Kampfes auflas oder auf den Hausdächern zur Vertheidigung anhäufte. Das Schwert (maccuahuitl) hatte eine hölzerne Klinge von 3½—4′ Länge und 3 Finger Breite, deren beide Schneiden 3″ lange und 2″ breite in das Holz eingefügte Obsidianstücke bildeten. Obwohl im Beginne des Kampfes eine gefährliche Waffe, stumpfte es wegen des zerbrechlichen Materials der Schneide nach kurzem Gebrauche ab und wurde zur bloßen Keule. Um es nicht zu verlieren, wurde es mit einer Schnur an's Handgelenk befestigt. Die Lanze (tepuztopilli) war vermuthlich keine einheimische mexicanische Waffe und wurde nach Bandelier erst während der Conquista eingeführt; bei den südlichen Stämmen jedoch, den Zapoteken, Mixteken und in Chiapas waren äußerst lange (25—30 Spannen l.) schon früher im Gebrauch. Chavero behauptet übrigens, daß bei den Mexicanern die Telpuchtlato, Tequihuaque und höhern Befehlshaber die Lanzen als Zeichen ihrer Würde getragen, und daß man sich, wenn auch selten, hölzerner oder basaltner Keulen bedient habe, da Exemplare derselben sich im Nationalmuseum vorfinden. Eine sehr gebräuchliche Waffe bildeten die Keulen bei den Taraskern, die den Kopf mit scharfen kupfernen Spitzen versahen.[3] Die Schilde (chimalli) waren aus elastischem Rohr und dicker Baumwollenschnur geflochten und außen mit Federn oder Goldplatten bedeckt, oder aus Schildkrötenschalen, die außen mit Gold oder Silber verziert waren, angefertigt. Sie waren von verschiedener Größe und Breite und konnten zuweilen wie Fächer zusammengelegt werden. Die kleinen, mit glänzenden Federn bedeckten, wurden nur bei festlichen Tänzen getragen. Im Treffen trug vermuthlich jeder Soldat sein Schild. Nur an einer Stelle erwähnt Duran, daß in der Schlacht von Tecuitlatenco die Bogenschützen durch die Schilde ihrer Nebenmänner gedeckt worden seien, mit denen diese die Wurfgeschosse der Feinde aufgefangen hätten.[4] Als weitere Vertheidigungswaffe diente ein 1½—2 Finger dickes gesteppptes Baumwollenwamms (Ichcahuipilli), das den Oberkörper und zuweilen auch Arme und Beine schützte und außen mit Metallplatten oder einer Lage von verschiedenartigen Federn bedeckt war, theils um es gegen die Wurfgeschosse undurchdringlicher zu machen, theils um die Abtheilung anzudeuten, welcher der Träger angehörte. Deßhalb bemalten diejenigen, welche den federgeschmückten Baumwollenpanzer nicht trugen, ihre nackten Leiber mit den entsprechenden Farben.[5] Die Füße schützten Ledersandalen und das Haupt hölzerne Helme in Gestalt von wilden Thieren, mit deren Fellen sie auch bekleidet waren. Doch ebensowenig wie Sandalen trugen alle Krieger diese Kopfbedeckung, sondern vornehmlich nur die hervorragenden Tapfern, die sich außerdem noch durch besondere Abzeichen unterschieden. Dies gab wahrscheinlich die Veranlassung, daß sie den spanischen Eroberern als Ritter vorkamen.

Ebensowenig wie Garnisonen unter den tributpflichtigen Tribus, unterhielten die Mexicaner ein stehendes Heer in ihrem eignen Pueblo. Jeder körperlich tüchtige Mann mußte Militärdienste leisten, wenn auf Befehl des Tribularrathes der Oberhäuptling zu den Waffen rufen ließ. Die Stärke der mexicanischen Streitkräfte kennen wir nicht. Den einzigen Fingerzeig geben Duran und Tezozomoc. Jener schätzt das Heer der Conföderirten und ihrer Hülfstruppen in der Schlacht gegen die Taraskер unter Axayacatl auf 24,000, dieser auf 32,300 Mann, von denen man etwa ein Drittel für Mexico rechnen mag.[6] Auch sind wir nur unvollständig von ihrer militärischen Organisation unterrichtet, doch unterliegt es keinem Zweifel, daß sie mit der bürgerlichen eng zusammenhing und dasselbe Prinzip in beiden sich geltend machte. Wie jedes Calpulli in allen seinen innern Angelegenheiten eine unabhängige Körperschaft, so bidete auch seine kampffähige Mannschaft eine selbstständige Abtheilung in einer Stärke von 200—400 Mann, die sich wiederum in Gruppen von 20 und am Vorabende eines Gefechtes in noch kleinere von 4—6 Mann schied. Sie führte ein besonderes Banner, vermuthlich mit dem Totem der Sippe geschmückt,[7] und die Federn ihrer Baumwollenpanzer zeichneten sich durch besondere Farben aus. Die ganze Abtheilung stand unter dem Befehl des Teachcauhtin, des Militärkapitäns des Calpulli, die kleinern Gruppen unter dem der ausgezeichneten Tapfern, die den Ehrentitel Tequihua (wilder Schnitter), Cuachic (starker Adler) und Otomitl (wandernder Pfeil) führten, einen Titel, den nur die Gefangennahme mehrerer Feinde in der Hitze des Kampfes erwerben konnte und der seine Träger verpflichtete, selbst der größten Ueberzahl nicht zu weichen. Ihre Stelle war meist in der Vorhut als Spione und Plänkler, doch wurde ihnen zuweilen, vermuthlich wenn ihr vorgesetzter Kapitän fiel, auch ein höheres Commando übertragen. Als Zeichen ihres Ranges trugen sie das Haar über den Ohren kurz abgeschnitten[8] und vornehmlich, wenn auch nicht ausschließlich, die früher erwähnten Thierhelme, während den Teachcauhtin eine Hauptbinde, große Ohrringe und Lippengehänge von feinerm Material, und wenn er im Dienste war, ein Stab in den Händen auszeichnete.[9]

Da der Pueblo von Tenochtitlan in vier Hauptdistricte zerfiel, deren jeder eine Anzahl zu religiösen und kriegerischen Zwecken verbrüderter Sippen umfaßte, so bildeten die Militärabtheilungen sämmtlicher Calpulli eines Districtes ein gesondertes Corps. Es gab deren also vier in Mexico. Sie standen unter dem Befehle höherer Kriegshäuptlinge, die wir schon früher unter den Titeln Tlacatecatl, Tlacochcalcatl, Ezhuahuacatl und Cuauhnochtli als Vollstrecker der Tribulargerichtsbarkeit haben kennen lernen. Als Rangzeichen im Felde hatten sie das Haar auf dem Hinterhaupt mit einem rothen Lederstreifen zusammengebunden. Chavero substituirt für die beiden letztern den Huitznahuatl und Tecoyahuacatl und weist jedem dieser Kriegshäuptlinge, unabhängig vom Commando im Felde, noch besondere Funktionen an. Für uns sind jedoch die Titel von geringerer Bedeutung als die Thatsache, daß jedes große Geviert, wie jedes Calpulli, einen besondern Kriegscapitän hatte, daß also die militärische Organisation mit der civilen zusammenfiel.[10]

Den Oberbefehl über sämmtliche mexicanische Streitkräfte führte der Tlacatecutli, oder sein Amtsgenosse, der Cihuacoatl, wenn jener, der zugleich die Würde eines Oberkriegshäuptlings der conföderirten Truppen inne hatte, diese persönlich in's Feld geleitete. Zog keiner von beiden mit, so vertrat einer der Districtshäuptlinge ihre

Stelle. Außer dem rothen Lederstreifen auf dem Hinterhaupte, einem grünen Federbusche auf dem Helm und einem langen weiten Mantel, trugen beide goldene Ringe in Ohren und Lippen, ein Gehänge von grünen Steinen in der Nase, ein Geflecht von Federn und Leder um's Faustgelenk und goldne Spangen um Oberarm und Fußknöchel von besonders feiner Arbeit. Zu diesen kam noch ein langer vom Hinterhaupt herabhängender Federschmuck (quachiatli) und eine kleine Trommel, mit der sie Schlachtsignale gaben.

Daß alle diese Würden, vom Teachcauhtin bis zum Tlacatecutli nicht erblich waren, sondern nur durch Wahl und hervorragende Eigenschaften, die diese beeinflußte, erlangt werden konnten, haben wir vordem zur Genüge erörtert.

Recapituliren wir also die militärische Organisation der Mexicaner, so finden wir als obersten Befehlshaber den Tlacatecutli, nächstdem die Anführer der vier großen Districtscorps, in weiterer Folge die Capitäne der Abtheilungen der Calpulli und zuletzt die hervorragenden Tapfern, die Otomi, Cuachic und Tequihuaque als Führer der kleinern Gruppen von 5—20 Mann. Im Gegensatz zu dieser natürlichen, der sozialen Organisation entsprechenden, hat Chavero eine weit künstlichere und complizirtere militärische Klassifikation aufgestellt. Auf den Oberbefehlshaber, den Tlacatecutli, folgen nach ihm die Anführer der vier großen Districtscorps, der Tlacatecatl, Tlacochcalcatl, Huitznahuatl und Tecoyahuacatl, hierauf die Häuptlinge mit allgemeinem Commando in den verschiedenen Bedürfnissen des Kriegsdienstes, der Tezcacoacatl, der Tocuiltecatl, der Cuauhnochtli, der Tlillancalqui, der Atenpanecatl und Ezhuahuacatl, alsdann die Führer der Divisionen, in welche sich die Mannschaften der großen Gevierte und der zum mexicanischen Gebiete gehörigen Pueblos vertheilten, der Acolnahuacatl, der Hueytecutli, der Temillotzin, der Tecpanecatl, der Calmihuilolcatl, der Mexicatecutli, der Tepanecatecutli, der Quetzalcoatl, der Tecutlamacazqui, der Tlapaltecatl, der Cuauhyahuacatl, der Coatecatl, der Pantecatl und der Huecamecatl, von denen jeder 800 bis 1000 Mann befehligte, hierauf die Telpuchtlatoque als Anführer der Compagnien der Calpulli, die Achcacauhtin als die der Abtheilungen von 20 Mann, und endlich die Tequihuaque mit den kleinen Gruppen von 5 Mann in der Vorhut, die Otomitl mit den Pfeilschützen im Vortreffen und zur Deckung der Flanken, die Quauhtli und Ocelotl als Leibgarde des Tlacatecutli und die Cuachic im Nachtrab mit den jungen Kriegern.

Jeder dieser Kriegshäuptlinge hatte außer dem ihm zufallenden Commando im Felde noch besondere Funktionen. Dem Tlacatecatl lag die Organisation der Truppen, dem Tlacochcalcatl die Beaufsichtigung der Waffen, dem Tecoyahuacatl die der Lebensmittel für das Heer und dem Huitznahuatl endlich die Aufsicht über die Telpuchcalli und die Leitung der religiösen Ceremonien und Uebungen im Felde ob. Als Leiter der Executionen und Opfer erscheinen der Huitznahuatl und Ezhuahuacatl; der Tlillancalqui, wie die beiden vorhergehenden ein Priester, als Befehlshaber der Kriegsmannschaften des Teocalli. Der Atenpanecatl, der Herr der Brücken, beaufsichtigte die Vertheidigungswerke der Insel und befehligte die Canots bei kriegerischen Expeditionen. Der Cuauhnochtli endlich ward als Gesandter geschickt, um Krieg zu erklären.[11]

So schön sich auch diese künstliche Klassifikation auf dem Papiere anläßt, so ist sie weder durch die Autoritäten noch durch die Culturstufe, auf welcher die Mexica-

ner standen, gerechtfertigt. Sie paßt zwar recht wohl zu der Auffassung, die eine herrschende Dynastie mit Adel und abgesonderten Klassen annimmt, aber mit einer solchen Auffassung können wir uns nicht versöhnen.

Ein Volk, das sich müßig dünkte, wenn nicht blutiges Waffenhandwerk ihm Beschäftigung bot, war natürlich beständig auf Händel mit fremden Stämmen bedacht, auch wenn kein rechtmäßiger Grund zum Streite vorlag. Nicht nur wenn seine Kaufleute oder Gesandte übel behandelt oder getödtet worden, sondern auch wenn es Kriegsgefangene als Opfer bei religiösen Festen oder wichtigen Ereignissen bedurfte, oder ein reicher Pueblo seine Beutegier reizte, sann es auf einen Vorwand zum Kriege. Freilich konnte ihn der Oberhäuptling nicht nach eignem Gutdünken beginnen, sondern es erheischte erst einen Beschluß des Tribularrathes. Hatte sich dieser aber für Krieg entschieden, so schickte er manchmal, nicht immer, Boten an den betreffenden Pueblo, um ihn zur Unterwerfung und Tributzahlung aufzufordern. Zum Schutze ihrer Person trugen diese Boten als Auszeichnung in der linken Hand ein kleines Schild und in der rechten einen mit der Spitze nach unten gekehrten Pfeil. Im Pueblo angekommen, legten sie der Rathsversammlung den Zweck ihrer Sendung vor, der Antwort gewärtig. Fiel diese nach Wunsch aus, so kehrten sie mit Geschenken reich beladen nach Mexico zurück, schlug man aber ihre Forderung höhnisch ab, so bemalten sie die Arme des Oberhäuptlings mit weißer Farbe, legten ihm Federn auf's Haupt und überreichten ihm Schild und Schwert. Nach dieser Kriegserklärung traten sie den Heimweg an. Aber obwohl ihre Hinreise keinerlei Belästigung erfuhr, war ihre Heimkehr oft mit der größten Lebensgefahr verbunden.

Da aber selten ein Stamm, wenn aufgefordert, sich freiwillig unterwarf, so begann man in Mexico, sobald der Tribularrath Krieg beschlossen, die Mobilisirung der Streitkräfte. In dringlichen Fällen rief der schauerliche Klang der großen Trommel von der Spitze des Centraltempels zu den Waffen. Sofort eilten aus jedem Calpulli die Krieger unter ihrem Teachcauhtin nach dem Arsenale ihres Districtes, um dort ihre Wehr in Empfang zu nehmen und beim ersten Signal des Oberbefehlshabers zu Wasser in Canots oder auf den Dammwegen nach dem Festland auszurücken. Jeder Krieger trug seine eignen Lebensmittel, die ihm sein Weib bereitet hatte, Maiskuchen, gemahlene Bohnen, Cacao und Kornmehl mit Pfeffer.[12] Außerdem begleiteten sie besondere Lastträger, die unter der Leitung von Proviantmeistern (Calpixque) standen, mit einem Zuschuß von Waffen und Lebensmitteln, Kochgeschirr und dem nöthigen Material zur Errichtung von Hütten und Zelten. Da es an Zugthieren fehlte, waren diese Provisionen nur von geringer Menge und eine langdauernde Campagne außer Frage.

Während die Kriegsrüstungen vor sich gingen, schickten sie Spione zur Erforschung des feindlichen Landes aus und forderten Hülfstruppen von den conföderirten und tributpflichtigen Stämmen. Sofort stellten sich diese unter eignen Führern am bestimmten Sammelplatz ein. Das Obercommando sämmtlicher Streitkräfte übernahm der mexicanische General. Von dort zog das Heer in getrennten Stammabtheilungen auf das feindliche Land los, die Mexicaner meist in der Nachhut, unterwegs Alles raubend und plündernd, wenn man ihnen nicht gutwillig Lebensmittel und Verstärkungen bot. Sobald man auf dem neutralen Grund (Yaotlalli) angekommen, einem unbewohnten Landstrich, der jeden Stamm von seinen Nachbarn schied, machten

sie vorsichtig Halt und schlugen womöglich auf erhöhtem Platze ihr Lager auf, jede Tribus für sich und die Mexicaner im Centrum. Nun sandte man Kundschafter aus, um des Feindes Stärke zu erforschen. Ihre Beobachtungen theilten diese dem Kriegsrath der versammelten Häuptlinge mit, die darnach den Plan für den nächsttägigen Angriff entwarfen. Da die mexicanische Taktik darin gipfelte, den Feind in einen Hinterhalt zu locken, so wurden noch während der Nacht in einiger Entfernung vom Lager Vertiefungen gegraben, in denen sich die tapfersten Krieger verbargen, ihre Leiber mit Gras, Zweigen und Blättern bedeckend. Inzwischen sahen die Uebrigen ihre Waffen nach und lauschten den Ermahnungen ihrer Führer zur Tapferkeit. Dann wählte sich jede Tribus ihre Kampfparole.

Der Angriff begann meist bei Tagesanbruch unter wildem Schlachtgeschrei, erst mit Einzelgefechten der vorausgeschickten Plänkler, dann die ganze Fronte entlang, aber nicht in geschlossenen Gliedern, sondern nach Tribus und ihren Unterabtheilungen.[13] Erst warf man Steine mit Hand und Schleuder, dann kamen Wurfspieß und Pfeil an die Reihe, denen die Streitenden beider Partein hin und her tanzend auszuweichen suchten. Verstärkungen vom Hauptcorps rückten nach. Nun griff man zu Keule und Schwert. Widerstand der Feind hartnäckig, so lockte man ihn durch scheinbaren Rückzug in den bereiteten Hinterhalt, wo die verborgenen Krieger ihm in den Rücken fielen und Alles niedermetzelten oder gefangen nahmen, was sich nicht durch die Flucht rettete. An andern Punkten stellten die Gegner den Mexicanern ähnliche Fallen. So tobte der Kampf mit abwechselndem Glücke wie ein ausgedehntes Scharmützel hin und her, bis endlich der Feind, durch den Verlust seiner tapfersten Krieger erschöpft in wilder Flucht nach seinem Pueblo retirirte, gefolgt von den siegreichen Drängern. Oft trafen Verfolgte und Verfolger zugleich dort ein. Dann begann Verwüstung und Blutbad. Der Tempel wurde niedergebrannt, Alt und Jung, Frauen und Kinder unbarmherzig niedergehauen, bis sich die Besiegten auf Gnade und Ungnade ergaben und zur Bezahlung eines schweren Tributes verpflichteten. Manchmal mußten sie diesen ein Jahr im Voraus entrichten und die Sieger traten mit den Schätzen und Gefangenen den Heimweg an. Vermochten aber die Flüchtlinge den Verfolgern ein unübersteigbares Hinderniß entgegenzustellen oder war ihr Pueblo mit starken Befestigungen umgeben, so hörte die Verfolgung auf, es sei denn, daß schwerer Verlust jener und überlegene Zahl dieser eine sichere Aussicht bot, das Hinderniß zu bewältigen und die Befestigungen mit Hülfe von Leitern im Sturme zu nehmen. Mißlangen aber die ersten Versuche, so zogen die Angreifer ab, denn anhaltende Belagerung ließ die Spärlichkeit der Provisionen ebensowenig zu, wie Flankenbewegungen der Mangel an Taktik.

Nicht immer aber wurde der Krieg förmlich erklärt, oft machte man unerwartete Ueberfälle während der Nacht. Ein- und Ausgänge des angegriffenen Pueblo wurden besetzt, der Haupttempel ward umzingelt und angezündet. Dämonische Gestalten eilten beim düstern Scheine der Flammen unter wildem Geschrei durch die dem Verderben geweihte Siedlung und mordeten Alles ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Die paar Ueberlebenden wurden in Gefangenschaft geschleppt.

Um so leichter und erfolgreicher waren solche Ueberfälle, da die meisten Pueblos nicht befestigt waren und die massiven Communalhäuser und Tempelpyramiden den einzigen Schutz boten. War einmal der Tempel genommen, so blieb den Angegriffe-

nen wenig Hoffnung auf erfolgreichen Widerstand. Aber obwohl sich die Mehrheit der Pueblos auf den dürftigen Schutz ihrer Tempel und Communalhäuser verließen, so nahmen die Bedächtigeren zu künstlichen Befestigungen ihre Zuflucht, indem sie erhöhte Terrassen mit Brustwehren aus Stein oder Planken anlegten oder natürlich feste Punkte durch Mauern oder Pallisaden verstärkten. Wo es anging, wählten sie steile Hügel oder abschüssige Berggehänge, an deren Fuß reißende Ströme oder tiefe Schluchten den Zugang erschwerten, so daß nur die eine oder andere Seite des künstlichen Schutzes bedurfte. Manchmal errichteten sie auch mehrere übereinanderliegende Terrassen an den Hügelseiten hinauf, und erbauten ihre Wohnungen innerhalb der obersten Umwallung, während kleine Hütten auf den untern die Vertheidiger gegen die Wurfgeschosse der Angreifer deckten.[14]

Mexico-Tenochtitlan war zwar ein offener Pueblo, ohne andere Vertheidigungswerke als seine Tempel und Communalhäuser, aber seine Lage in der Lagune machte es für indianische Taktik zu einem uneinnehmbaren Platze und verschaffte ihm das militärische Uebergewicht über die übrigen Stämme des Thales mindestens ebensosehr, als die unbändige Tapferkeit und Blutgier seiner Krieger. Auch Tlascala hatte keine andern Vertheidigungswerke als eine Mauer, die von Sierra zu Sierra gezogen, den Eingang in's Thal beherrschte. Nördlich von Mexico begegnen wir starken Befestigungen in La Quemada, auf dem Cerro de las Canoas in Queretaro, und auf dem Cerro del Tesoro bei Tula; südlich den terrassirten Zwillingshügeln von Xochicalco mit der fünfstöckigen Pyramide, der Fuerte (Yio) von Mitla, den Werken auf dem Monte Alban in Oaxaca, denen auf dem Cerro de las Juntas auf einem steilen Hügel am Zusammenfluß des Quiotepec und Salado, und südwestlich Quauhquechollan im Staate La Puebla.

Wenn es wahr ist, was Landa und Herrera berichten, daß die Mayas den Gebrauch der Waffen von den Mexicanern erlernten, so sind sie gelehrige Schüler gewesen, denn den Angriffswaffen jener fügten sie noch lange Lanzen mit zweischneidigen Flintspitzen und Kupferäxte bei und die Baumwollenpanzer machten sie durch eine eingenähte Lage gepulverten Salzes für die Wurfgeschosse undurchdringlicher.[15] Ihre Bogen waren länger als die mexicanischen und fast der Höhe der Schützen gleich, die Sehnen wurden aus Nequenfasern verfertigt. Die fünf Spannen langen Pfeile aus Rohr waren nicht vergiftet. Auch war nach Herrera die Aufstellung ihrer Truppen kunstgerechter, denn sie formirten sie in zwei Flügel und Centrum, wo die Oberhäuptlinge ihre Stellung nahmen. Sie kämpften mit größerer Ordnung und Tapferkeit und widerstanden den spanischen Eroberern mit furchtloser Hartnäckigkeit.

Sobald Krieg beschlossen worden, riefen die Militärcapitäne, deren es in jeder Gens zwei gab, einen für Lebenszeit[16] und einen für drei Jahre gewählten (nacon), die tapfern Krieger (holcanes), welche den Kern der waffenfähigen Mannschaft bildeten, zusammen. Genügte deren Zahl nicht, so boten sie sämmtliche Krieger auf und theilten sie in zwei Abtheilungen, über deren jede ein Capitän den Befehl übernahm. Kleinere Abtheilungen führten vermuthlich die Holcanes an. Als Zeichen ihres Ranges trugen jene hölzerne Helme mit Federbüschen und Löwen- oder Tigerfelle. Zogen die Streitkräfte der ganzen Tribus in's Feld, so wurden sie von den Oberhäuptlingen befehligt. In der Conföderation hatte wahrscheinlich der Hunpictoc, der Mann der 8000 Flintspeere, das höchste Commando.

Eine förmliche Kriegserklärung fand nicht statt, im Gegentheil zogen sie mit rother, schwarzer oder weißer Farbe bemalt, in aller Stille aus, um den sorglosen Feind zu überfallen, voran das wehende Banner und Idol ihres Kriegsgottes Ahchuy kak, das vier Häuptlinge trugen. Erspähten aber die Wachtposten, die jeder Pueblo bei drohendem Kriege aufzustellen pflegte, ihre Annäherung, so warf man rasch Verhaue am Wege auf und begrüßte sie dort mit einem Hagel von Pfeilen und Wurfgeschossen. Kam es im offenen Felde zum Treffen, so verbrannte man erst dem Kriegsgott Ahchuy kak zu Ehren auf einem brennenden Holzscheit Räucherharz. Sobald der Feuerbrand erlosch, eröffnete man den Kampf unter wildem Geschrei und dem Lärm kriegerischer Instrumente mit Wurfgeschossen, dann rückte man den Gegnern mit Lanzen und Schwertern auf den Leib. Gelang es nicht, sie zurückzuwerfen, so retirirte man auf kurze Entfernung und wiederholte das vorige Mannöver auf's Neue, bis endlich die eine Partei die Flucht ergriff. Glückte es den Flüchtigen, ihren befestigten Pueblo zu erreichen, so waren sie meist vor Verfolgungen sicher, denn die Befestigungen waren derart, daß sie nicht leicht durch Ueberrumpelung genommen werden konnten. An eine dauernde Belagerung war ebenso wenig zu denken, wie an eine lange Campagne, da jeder Krieger seine Lebensmittel, die der Pueblo lieferte und die Frauen zubereiteten, selbst zu tragen hatte, — eine Last, die um so leichter sein mußte, als das Gewicht der Waffen schon genugsam drückte. Auch wird nirgends erwähnt, daß besondere Träger wie in Mexico einen Zuschuß von Waffen und Lebensmitteln mitführten. Nach errungenem Siege schleppte man die Kriegsgefangen als Sclaven heim, nur die gefangenen Häuptlinge wurden sogleich auf dem Schlachtfelde geopfert und ihre des Fleisches entblößten Kinnbacken als Siegestrophäen am Arme getragen.

Cortes hat uns eine kurze Beschreibung solcher befestigter Pueblos, die er auf seinem Zuge nach Hondurus antraf, in seinem 5. Briefe gegeben. Der eine lag auf einem Felshügel; auf der einen Seite schützte ein See, auf der andern eine tiefe Schlucht nebst einem künstlichen Graben, der den ganzen Pueblo umgab. Hinter diesem erhob sich ein Doppelgürtel von Pallisaden, der äußere 4′, der innere 2 Klafter hoch, mit 1½ Klafter hohen Schilderhäusern und Thürmen zum Schutze der Vertheidiger versehen. Wie jene hatten auch die Häuser Brustwehren und Schießscharten. Ein anderer in der Ebene gelegener Pueblo hatte nicht nur eine allgemeine Pallisadenumzäunung, sondern jeder einzelne Barrio noch eine besondere. Tayasal, der Hauptpueblo der Itzaes, verdankte seine Uneinnehmbarkeit weniger seinen künstlichen Befestigungen, als seiner schwer zugänglichen Lage im See, da die Angreifer nicht die nöthige Menge von Canots zur Ueberfahrt beschaffen konnten. Tulumci, der bedeutendste Pueblo der Chinamitas, war von einer dichten Aloehecke umringt, durch die nur ein enger, durch Wasser abgeschlossener Eingang führte.

Wo möglich noch kriegerischer und tapferer als die Yucateken, waren ihre Stammverwandten. Copan Calel, der Häuptling von Copan, vertheidigte mit dem Muthe der Verzweiflung seinen mit Graben und Pallisaden befestigten Pueblo. Erst am Ende des 17. Jahrhunderts vermochte Ursua Tayasal im Petensee zu nehmen und dreimal schlugen die Bewohner von Tezulutlan, das die Spanier deßhalb die tierra de guerra nannten, die Angriffe der Eindringlinge zurück, bis es endlich dem Feuereifer der Missionäre gelang, sie mit dem zweischneidigen Schwerte des göttlichen Wortes der spanischen Krone zu unterwerfen.

Ihre Waffen waren ungefähr dieselben wie in Yucatan, doch sollen nach Herrera einige Stämme in Guatemala ihre Lanzenspitzen vergiftet haben. Auch vergruben sie in den Päſſen, durch die der angreifende Feind nahen mußte, vergiftete Pfeile, so daß sie nur einige Zoll hoch über den Boden hervorragten und dadurch den Angreifern gefährliche Wunden verursachten, oder sie versperrten sie durch gefällte Bäume und künstliche Gruben.

Um den Feind in einen Hinterhalt zu locken, gebrauchten sie die Kriegslist, daß während eine größere Abtheilung des Heeres sich in einem befestigten Verstecke aufstellte, die kleinere den herannahenden Feind angriff, allmählig aber bis zu jenem Punkte retirirte, wo dann das ganze Heer auf die nichts ahnenden Angreifer losstürmte.

In Vera Paz und Guatemala wurde der Krieg durch den Tribularrath beschlossen, aber erst beim Ausrücken den Kriegern das Ziel der Expedition mitgetheilt. Eine formelle Kriegserklärung fand nicht statt, vielmehr suchten auch sie den Feind ungewarnt zu überfallen. Außerdem wurden in Vera Paz 14 Tage vor jedem großen Feste regelmäßige Züge gegen feindliche Nachbarstämme unternommen, um Gefangene für die bräuchlichen Menschenopfer zu machen. Besondere Lastträger unter dem Befehl eines Proviantmeisters begleiteten die Züge mit Waffen und Lebensmitteln. Die Krieger jeder Sippe (Parcialidad) bildeten eine besondere Abtheilung, über die ein auf Lebenszeit gewählter Militärcapitän das Commando führte. Bei größern Kriegen commandirte der Oberhäuptling sämmtliche Abtheilungen.

Während des Bestehens der Conföderation der Quichés, Cakchiquel und Tzutuhil mußten die letztern Hülfstruppen stellen und der Oberhäuptling der erstern befehligte das vereinigte Heer. Später löste sich die Conföderation auf und beim Einrücken der Spanier standen sich die drei Stämme feindlich gegenüber. Als beim Aufstand im Jahre 1526 die Quichés und Cakchiquel ein neues Bündniß eingingen, befehligte jeder Oberhäuptling die Krieger seines Stammes und unter ihnen, ihrer sozialen Organisation getreu, die Caciquen ihre Chinamitales..

Die Hauptpueblos von Guatemala waren äußerst stark befestigt. Meist lagen sie auf steilen felsigen Höhen mit nur einem Eingange, wie Mixco, der Pueblo der Pocomanes, oder höchstens mit zweien, wie Utlatlan, das nebenbei von tiefen, die Annäherung erschwerenden Schluchten umgeben war. Atitlan, der Hauptpueblo der Tzutuhil, krönte einen hohen Felshügel der rings von einem tiefen See umspülten gleichnamigen Insel, die nur ein enger Dammweg mit dem Festlande verband.

Auch in Nicaragua finden wir dieselben Waffen und dieselbe militärische Organisation wie bei den Mayas, lange Lanzen, Schwerter mit Flintschneiden, Bogen und Pfeile, aber nicht vergiftete, Wurfspieße, Schilde aus Baumrinde oder Rohrgeflecht, mit Baumwolle oder Leder durchflochten, und Baumwollenpanzer, die bis zu den Lenden oder Waden reichten. Die Krieger jeder Sippe bildeten eine besondere Division und bemalten Gesicht und Leiber zum Unterschied der übrigen mit einem eignen Totem. Den Anführer erwählten sie aus den tapfern Kriegern, den Tapaligui, die diesen Titel nur erhielten, wenn sie im Kampfe wenigstens einen Gefangenen gemacht hatten. Als Auszeichnung zierte sie eine Tonsur mit einem in der Mitte emporragenden Haarbüschel. Im Felde hatte jener unumschränkte Gewalt und durfte die Ungehorsamen oder Feigen sogleich tödten. War der Cacique (Teite) ein tapferer Mann, so zog

auch er mit in's Feld und übernahm den Oberbefehl, wenn der Kriegshäuptling im Kampfe fiel, oder ernannte einen andern an dessen Stelle. Nach eignem Gutdünken konnte er aber keinen Krieg beginnen, dies stand nur dem Monexico zu, den er zu diesem Zwecke zusammenrief. Ein Mitglied dieses Rathes, das durch das Loos bestimmt wurde, mußte für die Verproviantirung sorgen. Als Vorwand zum Kriege galten Grenz- oder Jagdstreitigkeiten und die Erlangung von Menschenopfern für die religiösen Feste. Jeder Soldat behielt die Beute und Gefangenen, welche er gemacht hatte, doch konnte er die letztern nicht eigenwillig freigeben, sondern mußte sie öffentlich opfern. Befestigte Plätze hatten sie nicht, doch werden deren bei ihren südlichen Nachbarn in Veragua erwähnt. Coronado traf auf seinem Zuge in's Thal von Guaymi einen Pueblo auf dem Rücken einer Sierra, an deren Fuße sich tiefe Barrancas hinzogen. Er war von einem Doppelgürtel von Palliſaden umgeben, zwischen dem ein tiefer Graben verlief. Die Häuser standen in dreieckigen Gruppen, je 4′ von einander und $1\frac{1}{2}$′ über dem Boden auf Pfählen, an der Spitze eines, in der nächsten Reihe zwei, dann drei und in der hintersten vier. Die innersten Reihen schlossen einen offenen Platz ein. Da die Häuser mit Schießscharten versehen waren, so konnte sowohl dieser wie auch die Gänge zwischen den Häusern von allen Seiten beschossen werden, und selbst wenn ein Feind die äußern Umwallungen genommen hatte, mußte er sich auf energischen Widerstand innerhalb des Pueblo gefaßt halten. Die Frauen zogen mit in den Krieg, reichten den Kämpfenden Wurfgeschosse und schleuderten Steine auf die Feinde. Auf seiner Rückkehr von Nicaragua nach Panama stieß Espinosa auf Pueblos, die mit Gräben und dichtverschlungenen Cactushecken umgeben waren.[17]

Obwohl die spanischen Chronisten den Chibchas im Allgemeinen Muth und Tapferkeit nicht absprechen, schildern sie doch die Tundamas als die tapfersten und bestdisciplinirten Krieger und ihren Oberhäuptling als den entschlossensten und unbeugsamsten Führer, der den Eroberern am hartnäckigsten Trotz bot. Als Angriffswaffen bedienten sich die Chibchas der Bogen und nichtvergifteten Pfeile, der Schleudern, Wurfspieße, langer Lanzen und hölzerner Schwerter, als der gewöhnlichsten Waffen jedoch auch der Wurfpfeile, die von einem mit zwei Haken versehenen Wurfstock geschleudert wurden. Die Schwerter und Spitzen der Lanzen und Wurfgeschosse waren vom harten Holze der Chontapalme (martinezia ciliata und guilielma speciosa) verfertigt. Bei den Bewohnern der Ebenen waren übrigens vergiftete Pfeile im Gebrauch, die mit Baumwolle umwickelt aus einem Blasrohr geschossen wurden und schnellen Tod verursachten. Vertheidigungswaffen kannten die Chibchas nicht, doch trugen ihre Nachbarn, die kriegerischen Panches, mannshohe Schilde, deren Thierhautfutteral zugleich als Köcher diente.

Hatte man Krieg beschlossen, was durch den Rath der Häuptlinge geschah, so theilte man dies gewöhnlich, aber nicht immer, dem Feinde durch Boten mit, deren Person für unverletzlich galt. Dann bezog man ein Lager, in dem jede Sippe und jeder Stamm einen gesonderten Platz einnahm. Auch trugen sie besondere Banner und Abzeichen von verschiedenen Farben und bedeckten ihre Zelte mit verschieden gefärbten Decken, um die Abtheilungen von einander unterscheiden zu können. Jede derselben wurde von ihrem selbstgewählten Kriegscapitän, die ganze Streitmacht vom Oberhäuptling befehligt. Als Zeichen ihres Ranges trugen sie hohe Federbüsche und Halbmonde von Gold auf dem Haupte, goldne Ringe in Nasen und Ohren und Arm-

bänder von demselben Metall. Dabei bemalten sie sich wie die übrigen Krieger mit rother und schwarzer Farbe. Sobald die sämmtlichen Krieger versammelt waren, fand nach Piedrahita durch den Oberhäuptling und die Usaques eine Heerschau statt. Dann opferten die Priester der Sonne und dem Monde Kinder, um einen günstigen Ausgang zu erflehen. Zugleich gaben sie in Gesängen, wie zur Rechtfertigung, die Ursache des Krieges an. Verhießen die Priester Sieg, so traten sie 30 Tage nach der Kriegserklärung ihren Marsch nach dem feindlichen Lande an. Lastträger und Frauen begleiteten sie, jene, um Waffen und Lebensmittel zu schleppen, diese, um auf dem Marsche die Speisen zu bereiten. Voran trug jede Sippe die Mumien ihrer tapfern Ahnen, die sich in frühern Treffen ausgezeichnet hatten, um durch ihren Anblick die Kämpfenden zu begeistern. Auch führte jeder Krieger sein Hausidol, an den Arm geheftet, mit sich, damit es ihm Schutz gegen die feindlichen Waffen gewähre. Sie fochten in gesonderten Abtheilungen, aber nicht in Reih und Glied, sondern zerstreut. Den Kampf eröffnete der Oberhäuptling, der sich zur Aufmunterung der Streitenden in einer Sänfte über's Schlachtfeld tragen ließ, durch Abschießen eines Pfeiles. Ihm folgten unter lautem Kriegsgeschrei und dem wilden Lärm der Pfeifen und Muscheltrompeten die übrigen Krieger mit Wurfgeschossen, dann kam es zum Schwertkampf. Die Besiegten wurden erbarmungslos niedergemetzelt, auch wenn sie sich ergaben, nur den gefangenen Häuptlingen ließ man das Leben, um sie, nachdem man ihnen das Augenlicht geraubt, bei jeder Festlichkeit zu verhöhnen. Die Pueblos der Besiegten wurden niedergebrannt, die Frauen als Sclavinnen, die Knaben und Jünglinge als Opfer für die Götter in Gefangenschaft geschleppt. Wurden aber die Angreifer geschlagen, so kehrten sie in ihr Lager zurück und betrauerten dort 20 Tage lang ihre Niederlage, indem sie den Göttern Vorwürfe darüber machten, daß sie ihren Feinden den Sieg verliehen. Krieger, die vom Schlachtfelde flohen, wurden mit dem Tode bestraft, Feiglinge in Frauenkleider gesteckt und zu weiblichen Arbeiten verdammt.

Die Befestigungen bestanden aus hohen Pallisaden von dicken mit Rohr durchflochtenen Balken. Zum Schutz gegen Sonne und Regen waren sie mit einem 5 varas breiten Zeltdach, das mit Baumwolle ausgestopft war, ringsum überspannt. Innerhalb der Umwallung befanden sich die Magazine für Waffen und Lebensmittel.

Gegen die Spanier verschanzten sich die Sutas und Simijacas auf einem steilabschüssigen Felsplateau, das nur einen Zugang hatte, und der Tundama am Rande eines breiten Sumpfes, dessen Enden er durch einen tiefen, am Fuße einer Sierra hinlaufenden halbmondförmigen Graben verband. Dahinter ließ er Pfeilspitzen versenken und einen mit Schießscharten versehenen Erdwall aufwerfen. Auch ließ er in seinem Pueblo und an den Wegen mit Blättern und Gras bedeckte Gruben anlegen, damit die ansprengende feindliche Reiterei hineinstürze. Doch all sein Muth und seine Schlauheit reichten nicht aus, den Siegesschritt der weißen Abenteurer zu hemmen.[18]

Nicht nur durch Tapferkeit und Mannigfaltigkeit der Waffen, sondern auch in der Taktik und Fortificationskunde übertrafen die Peruaner alle Völker der neuen Welt. Das Leben im süßen Nichtsthun des Friedens hinzubringen, galt den Incas als Feigheit, und die nur wurden in den Festliedern besungen, welche sich durch kriegerische Thaten ausgezeichnet. Die Geschichtschreiber der Eroberung von Peru erzählen uns viele Beispiele des unerschrockensten Muthes, den die Krieger des Manco Inca gegen ihre Feinde bekundeten, aber wahrhaft bewundernswerth war der Heroismus Cahui-

de's, des Befehlshabers der Festung von Cuzco, ein Heroismus, der ihn den Helden des Alterthums würdig an die Seite stellt. Schon hatten die Spanier die beiden äußern Mauern genommen, schon legten sie die Leitern an, um auch die innere zu ersteigen. Aufgethürmt lagen die Leichen seiner Getreuen auf den Terrassen, unbekümmert trieb er die Uebriggebliebenen zum verzweifeltsten Widerstand an und überall hin eilte er, wo Gefahr drohte. Endlich waren Pfeile und Wurfspieße verschossen; die Vertheidiger wankten. Ueberzeugt, daß Alles verloren, schleuderte er in namenlosem Kummer seine Streitaxt unter die Christen, hüllte sich in seinen Mantel und stürzte sich vom steilen Felsen in die gähnende Tiefe, um nicht als Besiegter in des verhaßten Feindes Hände zu fallen.

Außer den Angriffs- und Vertheidigungswaffen, die wir bei den übrigen Völkern fanden, den Schleudern, Bogen und Pfeilen, Wurfspießen, Lanzen (chuqui) und hölzernen Schwertern (macanas), den gesteppten Baumwollenjacken, Schilden und hölzernen mit Baumwolle gefütterten Helmen, begegnen wir noch bei den Peruanern, den Ayllos, Morgensternen und Streitäxten. Der Ayllo bestand aus zwei schweren und einer leichtern Kugel, die an unten zusammenlaufende Stricke befestigt waren und dem Gegner um die Füße geworfen wurden, um ihn niederzuziehen. Der Morgenstern hatte einen 9′ langen Schaft, an dessen oberm Ende ein faustgroßer Metallknauf mit 5 oder 6 daumendicken Spitzen befestigt war, und wurde mit beiden Händen geschwungen. Die Schneide der Streitäxte war eine Spanne breit und von Metall, an den Waffen der Häuptlinge von Gold und Silber. Die 30 Spannen langen Lanzen wurden beim Stoße auf den mit Baumwolle ausgestopften Aermel des linken Armes gelegt. Die Schilde der Soldaten waren aus starken Brettchen verfertigt, die der Häuptlinge aus Palmblättern und Baumwolle geflochten.

Auch bei den Peruanern beruhte die militärische Organisation auf der sozialen. Die Krieger jeder Sippe oder Ayllu bildeten eine Abtheilung für sich, die wieder in kleinere Abtheilungen von 10, 50 oder 100 ꝛc. Mann zerfiel. Jede derselben stand unter einem aus ihrer Mitte gewählten Führer, die größere Abtheilung unter dem Befehl der Kriegscapitäne des Ayllu und führte ihr eigenthümliches Feldzeichen. Die sämmtlichen Abtheilungen der zu einer Tribus gehörigen Sippen vereinigten sich zu einem gesonderten Corps, das der Oberhäupling der Tribus commandirte und sich durch besondere Kopftracht unterschied. Bei einem allgemeinen Auszug, an dem sich die tributpflichtigen Stämme betheiligten, übernahm der Capac Inca oder ein Stellvertreter desselben den Oberbefehl, der sich während der Schlacht durch die Reihen tragen ließ, um die Kämpfer zur Tapferkeit zu entflammen.

Dienstpflichtig waren alle körperlich tüchtigen Männer von 25—50 Jahren. Nach Montesinos mußten sie alle Monate militärische Uebungen anstellen und Scheingefechte liefern, bei denen sich die Abtheilungen nach Phratrien schieden. Statt der Steine warfen sie dabei aus ihren Schleudern die Frucht des Quizco (Cereus Peruvianus), aber mit solcher Heftigkeit, daß oft Todte das Feld bedeckten.

Der Krieg wurde vom Rathe der Curacas in Cuzco beschlossen. Als Vorwand galt die Civilisirung barbarischer Völker, die Züchtigung unterworfener Stämme, welche den Tribut verweigerten, oder solcher Feinde, welche freundliche Tribus beleidigt und geschädigt hatten. Der wirkliche Grund war Beute und Plünderung, denn arme Barbaren ließ man in Ruhe, nur dorthin trug man die Waffen, wo Reichthum

und Wohlstand zum Raube lockte. Beim Aufstand einer besiegten Tribus gaben die Chasquis Feuerzeichen, um rasche Hülfe herbeizurufen. Ob der Krieg förmlich erklärt wurde, ist zweifelhaft. Nach Cieza sammelte man, sobald Krieg beschlossen war, in der Nähe von Cuzco ein Heer, theilte aus den Vorrathskammern Provisionen und Waffen aus, opferte durch die Zeichendeuter den Göttern, um den Ausgang des Unternehmens zu erforschen, und rückte dem Feinde, so weit es ging, auf den öffentlichen Landstraßen auf den Leib. An den Grenzen seines Bezirkes warf man Verschanzungen auf, sandte Spione, die sich zuweilen als Händler verkleideten, aus, um Position, Streitkräfte und etwa herbeieilende Hülfstruppen zu erkunden, und erst dann forderte man ihn durch Boten zur Unterwerfung auf. Ergab er sich ohne Widerstand, so behandelte man ihn freundlich, beschenkte die Häuptlinge reichlich und stellte den zu liefernden Tribut fest. Sandte er aber eine höhnende Antwort, so schloß man ihn in seinen befestigten Plätzen ein und schnitt ihm jede Hülfe und Zufuhr ab oder griff ihn in offenem Felde an. Nicht immer blieben die Incaheere Sieger, sondern manchmal wurden sie derb gezüchtigt und wiederholte Expeditionen waren nöthig, um das Ziel zu erreichen. Da die Krieger ihre Frauen zur Bereitung der Speisen und Lamaheerden zur Benutzung des Fleisches mitnahmen, da sie ferner aus den stets mit Kriegsmaterial und Provisionen gefüllten Tambos ihre Bedürfnisse beziehen konnten, da sie endlich von Zeit zu Zeit durch neue Truppen abgelöst wurden, so konnten sie eine Belagerung feindlicher Plätze länger fortsetzen, als es den übrigen Völkern der neuen Welt möglich war. Auf dem Marsche zogen sie in großer Ordnung mit Vor- und Nachhut, die Dienstleute und Bagage in der Mitte. Schlugen sie ein Lager auf, so errichteten sie Zelte aus Baumwollenzeug, der commandirende General das seine im Centrum. Im Treffen, das auch sie mit wildem Schlachtgeschrei und dem betäubenden Lärm ihrer Kriegsinstrumente begannen, formirten sich die Corps nach ihren Waffengattungen, was um so leichter war, da gewisse Stämme mit großer Vorliebe und Geschicklichkeit einzelne Waffen handhabten, wie die Collas, Canas und Canches die Ayllos und Schleudern. In den Vorderreihen fochten die Schleuderer, von Schilden und gesteppten Baumwollenjacken geschützt. Hinter ihnen standen die Keulen- und Axtträger, dann die Spießwerfer und im Hintertreffen die mit Lanzen Bewaffneten. Bogen und Pfeile und herabgeworfene Felsstücke verwertheten sie hauptsächlich bei der Vertheidigung befestigter Plätze, auch übten sie die List der Scheinflucht, um den Feind in einen Hinterhalt zu locken. Um der spanischen Reiterei den Angriff in der Ebene zu erschweren, gruben sie tiefe Graben, warfen Erdwälle auf und überschwemmten sie durch Oeffnen der Schleusen ihrer Acequien. Wer feig aus der Schlacht floh, erlitt den Tod, der Tapfere ward mit Kleidern und Waffen belohnt. Das siegreiche Heer wurde in Cuzco im Triumphzug empfangen, die Krieger mit reichlichen Geschenken entlassen und die Beute unter sie vertheilt.

Wie in der Taktik, so waren sie auch in der Befestigungskunst allen Völkern des amerikanischen Continents überlegen. Nirgendwo finden wir ähnliche Werke wie auf dem Sacsahuaman bei Cuzco, am Paß von Piquillacta, im Thale von Yucay oder in den Uferländern der pazifischen Küste, am Rio Chillon, Casma, de la Barranca und Napeña. Für indianische Kriegskunst waren sie uneinnehmbar. Selbst der tapfere Hernando Pizarro konnte Ollantaytambo, wohin sich Manco Inca zurückgezogen, nicht erobern, und die Einnahme der Citadelle auf dem Sacsahuaman kostete dem helden-

müthigsten Ritter der Conquista das Leben. Ihr Fall besiegelte das tragische Schicksal der Incaherrschaft.

Bei der zur Rückeroberung Cuzca's unternommenen Belagerung entfaltete Manco Inca wundersame Scharfsicht. Er schloß den Pueblo mit neun Lagern ein, die alle Fühlung mit einander unterhielten. An den Ausgängen der Stadt warfen sie Verschanzungen auf, um sowohl Ausfälle von Seiten der Belagerten als die Einsammlung von Lebensmitteln zu verhindern und setzten die strohbedachten Wohnungen der Spanier mit entzündeten Pfeilen und glühenden Steinen, welche mit harzgetränkter Baumwolle umwickelt waren, in Brand. Daß sie aber auch die Handhabung der spanischen Waffen, namentlich der Feuergewehre und die Führung der Pferde, die sie erbeutet hatten, erlernten und im Kampfe gegen ihre Gegner verwertheten, ist äußerst zweifelhaft. Wenigstens erwähnt der anonyme Augenzeuge, der die Belagerung von Cuzco und Ollantaytambo beschrieben, wo Manco Inca, hoch zu Roß mit geschwungener Lanze in den Händen, die Seinen zu tapferem Widerstand ermuthigt haben soll, mit keiner Silbe dieses Ereignisses.[19]

Ueberschauen wir das in diesem Kapitel Gewonnene, so ergibt sich, daß bei den in Rede stehenden Völkern auch die militärische Organisation mit der sozialen zusammenfiel, daß sich die Abtheilungen nach Sippen und Stämmen unter selbstgewählten Führern formirten und daß schließlich die Peruaner in der Kriegskunst und Befestigungskunde am weitesten vorgeschritten waren.

---

[1] Zurita, in Arch. de Ind., II, 25.

[2] Mexico atr. d. l. siglos, I, 615.

[3] Mexico atr. d. l. siglos, I, 616.—Relaciones de Indias, 30.

[4] Clavigero, VII, § 23. — Conquistador anónimo, in Icazb., I, 372–4. — Duran, I, 121.

[5] Tezozomoc, Cronic. 421.

[6] Duran, Historia, I, 288.—Tezozomoc, Cronica, 421.

[7] Duran, I, 169.

[8] Duran, I, 169–70, 320.—Tezozomoc, 359, 419.

[9] Duran, I, 169.

[10] Mexico atr. de los siglos, I, 618.

[11] Mexico atr. de los siglos, I, 618–23.

[12] Tezozomoc, 329–30.—Duran, I, 369.

[13] Tezozomoc, 422, 442, 467.

[14] Bandelier, Art of War, 97–147.

[15] Brinton hält dies für ein Mißverständniß Landa's, das auf einer Verwechslung von taab (Salz) mit tab (gedrehte Schnur) beruhe. Demnach wäre der Panzer nur ein dem mexicanischen ähnlicher, mit gedrehter Schnur gesteppter gewesen, was freilich von Cogolludo (Hist. Yuc., I, 22) bestätigt wird. Brinton, Critical Remarks, 7.

[16] Der Titel dieses Häuptlings wird nirgendwo angegeben. Doch haben wir auf Seite 377, Anm. 78, nachgewiesen, daß es vielleicht der Halach uinic war.

[17] Landa, 46–8, 168, 170–6.—Cortes, Cartas, in Ved., I, 128.—Cogolludo, I, 12–5, 53, 55, 57, 90, 127–8, 136, 139–40, 188, 317; II, 229. — Lizana, Principio y fundacion apud Brasseur, 362–4 — Gomara, in Ved., I, 186, 283, 307, 309, 400–1, 414. — Albarado, Carta, in Ved., I, 457–8, 460, 462 — Oviedo, I, 511–5; III, 231, 476, 483; IV, 38, 53, 103–4.—Herrera, II, 2, 17; III, 4, 6; III, 4, 7; III, 5, 10; IV, 3, 3.—B. Diaz, in Ved., II, 2, 4, 9–10, 26–8, 220–2.—Diaz, Itinerario, in Icazb., Doc. inéd., I, 290–1.

—Congreso internac. Americanist., Quarta Reunion, II, 169, 186.—Ximenez, Origen, 127, 199, 201–3. — Roman, Republicas; II, fol. 389², 390. — Juarros, II, 28, 150, 274–5, 280, 287. — Andagoya, III, 407. — Peralta, Costa Rica, Nicaragua y Panama, 12–4. 774–5.—Villagutierre, 92, 476, 490–1, 495, 517.

[18] P. Simon, 253, 268–70.—Herrera, VI, 5, 5.—Oviedo, II, 385–6, 391–2, 398, 400, 408–9. — Piedrahita, 16, 22, 35, 38, 48–9, 55, 57, 60, 135, 137, 146, 176, 182, 277, 279, 281, 284, 310.

[19] Herrera, V, 4, 1; V, 10, 8; V, 10, 12. — Oviedo, IV, 170, 177–8, 216, 223, 226, 229, 386–7.—Cieza, Cron., 441; Segunda Parte, 34–5, 60, 91–3,147–8, 183–4, 209, 228–30, 242, 253–5.—Jerez, in Ved., II, 334–5, 341.—Balboa, in T.-C., XV, 143, 151, 156, 259. —Gomara, in Ved., I, 226, 229, 236. — P. Pizarro, in Doc., inéd. Hist Esp., V, 275, 379.—Montesinos, in Col. Libr. Esp. raros, XVI, 61–2. — Betanzos, Suma y Narracion 59.—Santillan, in Antig. Peruan , 20.—Andagoya, in Navarrete, III, 432. —Relac. geográfic. 85. 167.—Libr. Español raros, XIII, 18, 32, 40, 47–52, 57.—Garcilaso, Comm. Real., II, 13; II, 14; III, 13; V, 12; V, 13; VI, 7; VI, 10; VI, 16; VI, 17.—Lorente, Conquist. del Peru., 291–2, 299, 303–4.—Tschudi, Kechua Sprache, III. Abth., 76. — Squier, Peru, 87–8, 101–2, 211–4, 419–21, 464–74, 491–501, 521–4. — Santa Cruz Pachacuti, 301, 318.

Religion und Cultus.

Da wir in den früheren Abtheilungen den Einfluß der sozialen Organisation auf das häusliche und öffentliche Leben, auf die Namengebung, Erziehung und Heirath einerseits, auf die Justizpflege, Regierung und Kriegsführung anderseits nachgewiesen haben, so bleibt noch zu erörtern, inwiefern sich derselbe im religiösen Cultus geltend machte. Bei den Mexicanern tritt dieser Einfluß entschieden hervor. Jedes Calpulli — die localisirte Gens — hatte seine besondere Gottheit, die es als Schutzgeist verehrte, seinen besondern Priester und seinen besondern Tempel. In dem letztern versammelten sich die Bewohner des Calpulli, um zu opfern und ihre religiösen Ceremonien zu verrichten. Selbst im Tribulartempel wurde der Separatcultus der Sippen anerkannt. Unter den Gebäuden, welche das große Tempelgeviert einschloß, führt Sahagun als achtundsiebenzigstes die Calpulli an, kleine Häuser, in welchen die Beamten und Häuptlinge der Sippen vor jedem Feste ihren Bußübungen oblagen.[1] Als weiterer Beweis einer gentilizischen Gottesverehrung muß auch die Thatsache gelten, daß nach der Besiegung einer feindlichen Tribus jedem Barrio besondere Ländereien angewiesen wurden, von deren Ertrag er die Kosten für den Cultus seines besondern Idoles bestritt, und die weitere Thatsache, daß die Kriegsgefangenen, die man dem Gebrauche gemäß stets den Göttern opferte, unter die einzelnen Calpulli vertheilt und zu deren Nutz und Frommen, nicht zu Nutz und Frommen des Gefangennehmers, geopfert wurden. Nach der Opferung aber brachte man die Leichen zu den einzelnen Calpulli und verzehrte sie dort bei einem Festmahle, an dem die betreffenden Mitglieder theilnahmen.

Als fernerer Beweis mag gelten, daß selbst bei den Tribularfesten einzelne Calpulli besondere religiöse Ceremonien verrichteten. Beim Feste Ayacachpixolo im zweiten Monate sangen und tanzten bei Trommelschlag die Bewohner des Barrio Yopico einen Tag lang und opferten der Göttin Coatlicue als Erstlinge Blumen, während die vom Barrio Coatlan Tamales mit wildem Amaranth und Traubenkraut (Amaranthus blitum, Chenopodium ambrosioides) vermischt derselben Göttin darbrachten. Beim Feste des Tezcatlipoca im Monat Toxcatl wurde der Jüngling, wel-

cher jenen Gott vorstellte, im Barrio Tecanman fünf Tage vor seiner Opferung feierlich bewirthet. Im Monat Izcalli versammelten sich die Alten jedes Barrio im Gotteshause desselben und tranken dort von einem Getränke, daß sie Texcalcehuia nannten. Dieser gentilizische Separatcultus reicht bis in die frühesten Zeiten zurück. Denn nicht nur brachte jede mexicanische Gens ihre eigne Gottheit aus ihrem Heimathlande mit, sondern bei der Gründung von Tenochtilan bestimmte man auch in jedem Barrio einen besonderen Ort, wo der Calpulteotl verehrt werden sollte. Diese Götter waren, entsprechend den ursprünglichen sieben Gentes, Quetzalcoatl, Tlazolteotl (bei Tezozomoc Oxomoco), Macuilxochiquetzalli, Chichilticcenteotl, Pilzinteuhtli, Tezcatlipoca und Mictlanteuhtli, dieselben Götter, welche in der aztekischen Mythologie eine so hervorragende Rolle spielen.[2]

Wie jeder Calpulli verehrte auch jede Tribus ihre besondere oberste Gottheit, die Mexicaner den Huitzilopochtli, die Tezcucaner den Tezcatlipoca, die Bewohner von Tlascala und Huexotzinco den Camaxtli, die von Cholula den Quetzalcoatl, die von Tlacopan den Mixcoatl, die Tecpaneken den Huehueteotl Xiuhtecutli, die Totonaken den Centeotl, die Chichimeken die Sonne, die Culhuas den Tzinacohuatl; Xochimilco die Cihuacoatl, die Otomies den Quequecoyotl unter dem Namen Tatacoada, die Tolucaner den Coltzin, die Taraske den Curicaberi.[3]

Diese große Anzahl von Göttern, die bald als gentilizische, bald als Tribulargottheiten auftreten, widerstreitet von vornherein der Annahme der spätern Schriftsteller, daß die Nahuatlaken und ihre Nachbarn eine unbestimmte Idee von einem höchsten, einzigen, göttlichen Wesen gehabt hätten. Bei Camargo, wo es zuerst erwähnt wird, ist es Tloque Nahuaque, bei Ixtlilxochitl, Tloque Nahuaque Hachiguale Ipalnemoani, der allgemeine Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Herr des Himmels und der Erde, dem alle Geschöpfe gehorchen, bei Clavigero, Teotl mit den Attributen Tloque Nahuaque Ipalnemoani. Aber Acosta hat schon darauf hingewiesen, daß die Völker der neuen Welt kein Wort hatten, um den abstrakten Gottesbegriff auszudrücken und daß die Missionäre sich deßhalb des spanischen Wortes Dios bedienen mußten. Zudem bedeutet Teotl, wie das Maya Ku, das Quechua Huaca, das Oki, Oghan und Waughan mancher nördlichen Indianerstämme das Uebernatürliche, Geheimnißvolle, Unbegreifliche, Ueberirdische. Deßhalb nannten sie nach Motolinia sogar die Verstorbenen Teteo (Plural von teotl, Götter). Was nun die Epitheta betrifft, so macht Mendieta darauf aufmerksam, daß Ipalnemoani, der, durch welchen wir leben, sich auf die Sonne, die mit dem Xiuhtecutli als eine der ältesten Gottheiten verehrt wurde, beziehe. Der Beiname Tloque Nahuaque wird zwar in der Auslegung des Codex Telleriano-Remensis dem Tonacatecutli beigelegt, aber dieser bildet nach dem Codex Zumarraga mit der Tonacacihuatl ein Götterpaar, nicht einen selbstständigen Gott. Deßhalb faßt Torquemada den Ausdruck auch richtig als Collectivnamen auf, denn augenscheinlich ist es der Plural von Tloc und Nahuac, also die Wesen, die bei und nahe sind. Am ehesten ließe sich die frühere einheitliche Gottesidee aus den toltekischen Schriftgemälden, welche im Codex Vaticanus niedergelegt sind, herleiten. Denn dort wird Ometecutli, der Zweiherr, als erste Ursache und Schöpfer aller Dinge hingestellt. Aber sowohl sein Name wie auch seine bildliche Darstellung mit rothem Gesichte und gelben Händen, Farben, die in den mexicanischen Bilderschriften beide Geschlechter bezeichnen, lassen ihn als doppeltgeschlechtliches Wesen

erkennen, weßhalb auch Sahagun und Torquemada keinen Anstand nehmen, ihm die Omecihuatl als Gefährtin beizugeben. Derselbe geschlechtliche Dualismus der schaffenden Urkraft ist in der von Mendieta[4] aufbewahrten Legende ausgedrückt, wo Citlalatonac und Citlalicue als das erste Götterpaar erscheinen. Ebenso findet er sich bei den spätern Göttern. So werden Tlaloc und Chalchicueye, Cipactli und Oxomoco, Mictlantecutli und Mictlancihuatl, Mixcoatl und Xochiquetzal als Paare angeführt. Eine monotheistische Gottesidee war also den Nahuatlvölkern fremd, vielmehr lag ihrem ursprünglichen Cultus der Dualismus der Geschlechter zu Grunde. Aber in der Entwicklung ihrer Religion vergaßen sie allmählig ihre primitiven Gottheiten, und in Folge ihrer Neigungen, Beschäftigungen und Lebensbedürfnisse wählten sie andere Götter, denen sie besondere Verehrung angedeihen ließen, und einen derselben als Tribulargott, weil er zumeist den Charakter ihrer Tribus repräsentirte. Daraus wird es begreiflich, warum die Mexicaner den Huitzilopochtli, der als vergöttlichte Kriegsidee hingestellt wird, am höchsten verehrten, daraus erklärlich, warum die Tlascalteken, ein Jägervolk, den Camaxtli, den Jagdgott, zu ihrem Tribulargott auswählten, daraus verständlich, daß Quetzalcoatl, der Gott der Regenwinde, die den Pfad für die Wolken kehren, der Schutzgott der Cholulteken wurde, denn diese Wolken erheben sich, wie Bandelier sagt, in einem Halbkreis längs jener Berge, von denen jener Gott nach der Stadt hinabstieg. Schwieriger erscheint die Erklärung, warum die Aculhuas den Tezcatlipoca zu ihrem Tribulargotte auserkoren. Aber da jene als der gebildetste von den Nahuastämmen dargestellt werden, so ist es wahrscheinlich, daß ihre Wahl auf jenen Gott fiel, weil er in den Mythen als der klügste, verschmitzteste und weiseste erscheint. Lösen läßt sich aber diese Schwierigkeit in Bezug auf Tezcatlipoca nicht so leicht, wenn man mit Mendieta jene Götter als deificirte Persönlichkeiten betrachtet, denen diese Ehre wegen großer Thaten, Erfindungen, Lehren oder Verdienste um ihre Stämme zu Theil geworden. Denn wenn dies auch nach den Legenden für Quetzalcoatl, Camaxtli und Huitzilopochtli stichhaltig ist, tritt Tezcatlipoca als Mensch nur im Streit mit dem hohen Priester von Tula, aber nicht in der Geschichte der Aculhuas auf. Der natürlichste Ausweg ist der, daß Tezcuco zur Zeit der Tolteken gegründet und jener als Gott in die neue Niederlassung mitgenommen wurde. Denn daß er in Tula als hervorragende Gottheit verehrt wurde, geht aus dem Streite hervor, den seine Anhänger als Vertreter der ältern Religion mit den Anhängern des Quetzalcoatl, des Reformators, führten.[5]

Aber die geringe Zahl der Tribulargötter der Nahuas umfaßt nicht ihr ganzes Pantheon. Neben ihnen verehrten sie unzählige andere, die Gestirne, die Elemente, die Idole aller Kreaturen. Selbst den 260 Tagen des Tonalamatl präsidirten besondere Gottheiten, welche die Geschicke der Gebornen und die täglichen Ereignisse beeinflußten. Was aber die Liste bei der mexicanischen Tribus noch besonders schwellte, war der Brauch, die Götter der unterworfenen Stämme in die Reihen der ihrigen aufzunehmen. Man wies ihnen ein Gebäude (Quauhcalli) im großen Tempelgeviert an, vielleicht weil man glaubte, daß sie dort als Gefangene ihrem heimischen Pueblo keinen Schutz mehr angedeihen lassen könnten, und errichtete ihnen dort Altäre wie den mexicanischen.[6] Das erklärt das bunte Göttergemisch des mexicanischen Pantheons. Um den opfergierigen, blutdürstigen Huitzilopochtli gruppirten sich der allmächtige, allweise aber auch verschmitzte Tezcatlipoca, der die Zwietracht streute, der friedliebende Quetzal-

coatl, der die Menschenopfer haßte und die schönen Künste liebte und lehrte, der allesbefruchtende Tlaloc, der Wein der Erde, der erwärmende Xiuhtecutlitetl, der alte Feuergott, der Jagdgott Mixcoatl und Mictlantecutli, der Herr der Unterwelt. Und neben ihnen die weiblichen Gottheiten, Mictlancihuatl, des letztern Gefährtin, Chicomecoatl, die Göttin des Maises, Xochiquetzal, die der Blumen und der Liebe und Tlaloc's Gemahlin, Coatlicue, die Mutter Huitzilopochtli's, Chalchihuitlicue, die blaugewandige Göttin des Wassers, Huixtocihuatl, die des Salzes, und Cihuacoatl oder Tonantzin, die Schlangengöttin, unsere Mutter, welche Armuth, Arbeit und Widerwärtigkeiten brachte. Den Hintergrund füllten die kleinern Götter, die der Gewerke, des Weines und der Lust aus.

Die plastische Darstellung der Gottheiten bei den Mexicanern ist häßlich und fratzenhaft und enbehrt jeder artistischen Schönheit. Was die Statuen noch mehr entstellt, ist eine Ueberladung mit phantastischen Sinnbildern, die der Häßlichkeit noch Grauen hinzufügt und eher Schrecken denn Ehrfurcht erzeugt. Aber nie verletzen sie den Anstand, nie deuten sie mehr an, als die Schicklichkeit erlaubt. Sie tragen zwar das Gepräge finsterer Einbildungskraft, aber nicht das der rohen Unsittlichkeit und beleidigen nicht durch die schamlose Schaustellung sinnlicher Reize oder Handlungen.[7]

Die Mythen über die Entstehung der Götter, die mit der Kosmogonie innig zusammenhängt, waren bei den verschiedenen Nahuastämmen verschieden und nach unsern Begriffen meist albern. Nach dem Codex Zumarraga, der ältesten Information über Nahuamythologie,[8] lebte im 13. Himmel das Götterpaar Tonacatecutli und Tonacacihuatl, welches vier Söhne Tlatlauhquitezcatlipuca (Camaxtli), Yayauquitezcatlipuca, Quetzalcoatl und Huitzilopochtli erzeugte. Diese schufen nach 600jähriger Unthätigkeit die Welt, die beiden letztern zuerst das Feuer und eine Halbsonne, dann das erste Menschenpaar Oxomoco und Cipactonal, hierauf die Tage, welche sie nach Monaten von 20 und nach Jahren von 360 Tagen vertheilten, weiter den Mictlantecutli und die Michitecaciglat (Mictlancihuatl), denen sie die Unterwelt zum Sitze anwiesen, ferner die Himmel jenseits des dreizehnten, und schließlich das Wasser nebst dem Fischungeheuer Cipactli. Die fernern Schöpfungen vollbrachten die vier Göttersöhne in Gemeinschaft, zunächst die der Wassergottheiten Tlalocatecutli und seiner Gemahlin Chalchiuhtlicue und darnach aus dem Fische Cipactli die der Erde mit ihrem Gotte Tlaltecutli.

Das erste Menschenpaar Oxomoco und Cipactonal erzeugte einen Sohn Pilcintecutli, dem die Götter eine Frau aus den Haaren der Xochiquetzal bildeten. Da nun die Halbsonne nur dürftiges Licht verbreitete, beschlossen sie, diese zu vervollständigen und zu dem Zwecke wandelte sich Tezcatlipoca in eine ganze Sonne um. Dann fand die Erschaffung der Riesen statt, eines kräftigen, wohlbeleibten Menschenschlages, der Bäume ausriß und nur von Baumfrüchten lebte.

Nachdem Tezcatlipoca 13 Cyclen (676 Jahre) lang als Sonne geleuchtet, schleuderte ihn Quetzalcoatl mit einem Stockschlage in's Wasser und maßte sich dessen Rolle an, jener aber verwandelte sich in einen Tiger und verschlang das Riesengeschlecht. Zur Erinnerung an dieses Ereigniß verblieb am Himmel die Constellation des großen Bären, welche den in's Meer steigenden Tezcatlipoca vorstellt. In diesem Weltalter aßen die Menschen nur Pinien. Nachdem Quetzalcoatl für einen gleichen Zeitraum Sonne gewesen, stürzte ihn der Tiger Tezcatlipoca mit einem Tatzenschlage aus dem

Himmel und veranlaßte einen solchen Sturm, daß die meisten Menschen umkamen. Die paar Uebriggebliebenen aber verwandelten sich in Affen. Hierauf nahm Tlalocatecutli, aber nur 364 Jahre lang, den Platz der Sonne ein, während welcher Zeit sich die Menschen von Aciciuhtli, einem Wassergetreide, ernährten. Am Ende dieser Periode sandte Quetzalcoatl einen Feuerregen und verwandelte die Chalchiuhtlicue in die Sonne, welchen Rang sie jedoch nur 312 Jahre inne hielt. Während dieser Periode lebten die Kinder der Erde nur von einer Maisart, Cintrococopi.

Von der Geburt der Götter bis zum Ende dieses Sonnenalters verstrichen demnach 1628 Jahre. Dann fand eine allgemeine Fluth statt, die Menschen verwandelten sich in Fische und die Himmel stürzten ein. Nun öffneten die vier Götter einen Weg unter der Erde und erschufen die vier Männer Otomitl, Itzcoatl, Izmaliyatl und Tenochi. Tezcatlipoca aber verwandelte sich in den Baum Tezcacuahuitl und Quetzalcoatl in den Quetzalhuaxotl. Den vereinigten Kräften aller dieser zusammen gelang es, den Himmel an seine jetzige Stelle zu heben. Zum Dank dafür übertrug Tonacatecutli seinen Söhnen die Herrschaft über Himmel und Gestirne. Dort schlugen sie ihren Wohnsitz auf und durch ihre Wanderungen ebnen sie den als Milchstraße bekannten Weg.

Zwei Jahre nachher erfand Tezcatlipoca unterm Namen Mixcoatl Feuer durch Reiben zweier Hölzer und gab den Göttern ein großes Fest. Im 6. Jahre wurde dem Pilcintecutli ein Sohn, Centeotl, geboren; im 8. schufen die Götter neue Menschen. Fünf Jahre später beriethen sie, eine neue Sonne zu bilden, theils daß sie die Erde beleuchte, theils daß sie Herzen esse und Blut trinke. Zur Erlangung von Opfern erzeugten sie den Krieg und Tezcatlipoca schuf 400 Männer und 5 Frauen, jene lebten aber nur 4 Jahre. In jenem Kriege starb die Frau des Pilcintecutli. Nachdem so die Speise für die Sonne gesammelt war, fasteten die Götter, entzogen sich Blut aus Ohren und Gliedmaßen und errichteten einen großen Scheiterhaufen. In diesen warf Quetzalcoatl seinen Sohn, wodurch er zur Sonne wurde; in die erloschene Gluth aber Tlalocatecutli den seinigen, der als Mond aus der Asche emporstieg und hinter der Sonne herging, ohne sie je zu erreichen. Aber beide Gestirne wandern durch die Luft und gelangen nicht in die Himmel.

Weiter berichtet noch jener Codex, daß Camaxtli im 8. Himmel vier Söhne und eine Tochter schuf und mit einem Stocke 400 Chichimeken aus einem Felsen schlug, welche die ersten Bewohner des mexicanischen Hochplateaus waren. Jene ließen sich auf Bäumen nieder und wurden von Adlern genährt. Inzwischen erfand Camaxtli den Magueywein (Pulque), an dem sich die Chichimeken berauschten. In diesem Zustande griffen sie die Baumbewohner an, wurden aber sämmtlich mit Ausnahme von Dreien getödtet. Nachher fiel ein Wild mit zwei Köpfen vom Himmel, das Camaxtli den spätern Besiedlern von Cuitlalavaca als Gott zu verehren befahl. Mit Hülfe dieses Wildes besiegte er die Nachbarn, mit denen er Krieg begonnen. In einem spätern Kriege mit den Chichimeken raubten ihm diese aber das Wild, weil er mit einer Verwandten des Tezcatlipoca Liebeständeleien begann. Die Frucht derselben war ein Sohn, Ceacatl (Quetzalcoatl), der nach siebenjähriger Buße und glücklich geführten Kriegen zum Oberhäuptling von Tula erwählt wurde. Während seiner Regierung erbaute er einen glänzenden Tempel; doch ehe noch dieser beendigt, erschien ihm Tezcatlipoca und bedeutete ihm, daß er nach Tlapala zu gehen habe. Er brach

nach vier Jahren mit den Maceguales von Tula auf, wandte sich nach Cholula, Cutzatan und Cempoal, an welchen Orten er einen Theil seiner Begleiter zurückließ. Er selbst ging nach Tlapala, fiel aber am Tage seiner Ankunft in eine schwere Krankheit und starb.

Aelter ist die im Codex Vaticanus aufbewahrte Version der Acolhuas. Dort erscheint als androgynische Urgottheit Ometecutli, der Schöpfer aller Dinge, der das erste Menschenpaar Oxomoco und Cipactonal schuf. Diese erzeugten den Tonacatecutli und von ihm ging dann die Erschaffung des Universums und der Götter aus.[9] In der von Mendieta aufbewahrten Mythe treten Citlalatonac und Citlalicue als Urgötter auf. Die letztere gebar einen Feuerstein, den ihre erzürnten Söhne auf die Erde schleuderten. Beim Zerspringen in Chicomoztoc bildeten sich aus demselben 1600 Götter. Diese baten ihre Mutter durch den Boten Tlotli (Sperber), ihnen zu erlauben, zu ihrem Dienste Menschen zu schaffen. Citlalicue verwies sie an den Mictlantecutli, der ihnen zu diesem Zwecke Knochen und Asche früher Verstorbener geben solle. Der Abgesandte Xolotl trug dem Gott der Unterwelt die Bitte vor und erhielt die erbetenen Reliquien. Jedoch fürchtend, daß der hinterlistige Gott seine Gabe bereuen möge, floh er in aller Eile, stolperte aber auf der Flucht und zerbrach die Knochen. Hurtig sammelte er die Stücke und lieferte sie seinen harrenden Brüdern aus. Diese schlossen sie in einen Beutel und bespritzten sie mit Blut, das sie sich aus allen Theilen des Körpers entzogen hatten. Am vierten Tage kam ein Knabe, am achten ein Mädchen zur Welt, die Ureltern des Menschengeschlechtes, die Xolotl mit Pulque groß zog. Nachdem sich die Menschen vermehrt hatten, wählte jeder Gott eine Anzahl derselben für seinen Dienst aus. Da jedoch noch keine Sonne existirte, so versammelten sich die Götter in Teotihuacan und versprachen dem, der sich in einen angezündeten Scheiterhaufen stürze, daß er in die Sonne verwandelt werde. Ein Waghalsiger unternahm den kühnen Sprung und die Uebrigen warteten mit großer Spannung, in welcher Himmelsgegend das Tagesgestirn erscheinen werde. Währenddeß wetteten sie mit den umherstehenden Thieren, daß sie den Ort des Aufgangs nicht errathen würden und da diesen es wirklich nicht gelang, wurden sie alle geopfert. Endlich erschien die Sonne, bewegte sich aber nicht von der Stelle. Hierüber ärgerlich schoß der Gott Citli (Hase) dreimal mit Pfeilen nach ihr und verwundete sie beim zweiten und dritten Schuß. Vom Schmerz übermannt, schleuderte das erzürnte Gestirn den Pfeil auf den frechen Angreifer zurück und durchbohrte ihm die Stirne. Sobald die Götter einsahen, daß sie den Kampf mit ihrer Gegnerin nicht bestehen konnten, willigten sie ein, sich von Xolotl opfern zu lassen. Nachdem er ihnen Allen das Herz ausgerissen, tödtete er sich selbst. Durch das Opfer versöhnt, trat die Sonne ihren Lauf an. Die Götter aber ließen ihren Anhängern zum Zeichen ihrer Freundschaft ihre Gewänder zurück. In diese hüllten jene hölzerne Idole, denen sie vorher einen grünen Stein als Herz eingefügt hatten, und verehrten sie als Hauptgottheiten (Tlaquimilloli). Diese von Mendieta aufbewahrte Sage gibt zugleich Aufschluß über die Entstehung der gentilizischen und Tribulargötter. Hinsichtlich der Erschaffung des ersten Menschenpaares erzählten die Tezcucaner eine Localllegende. Nach dieser hat die Sonne bei Aculma, einem Dorfe nahe Tezcuco, einen Pfeil in die Erde geschossen und aus der Vertiefung war der obere Körpertheil eines Mannes von den Achselhöhlen an und eine Frau emporgestiegen, die die Stammeltern der Menschen wurden.[10]

Auch über die Entstehung einzelner Götter gab es verschiedene Mythen. Von Quetzalcoatl haben wir gesehen, daß er erst als Sohn des Urgötterpaares und später als der Camaxtli's auftritt. Im Codex Vaticanus erscheint er als Sohn der Chimalma aus Tula, welcher der mit Tonacatecutli identische Gott Citlalatonac durch einen Boten ihre Empfängniß hatte ankündigen lassen.[11] Die Uebereinstimmung mit der christlichen Lehre zeigt auf den ersten Blick, daß diese Sage erst später erfunden wurde. Aber wirklich indianischen Ursprungs scheint die zu sein, wonach jene Chimalma die zweite Frau des Urahnen Iztacmixcoatl aus Chicomoztoc war und von diesem den Quetzalcoatl empfing. Auch die Anales de Cuauhtitlan geben ihm Chimalma zur Mutter, zum Vater aber Totepeuh, einen Einwohner Tulas, obwohl an einer andern Stelle behauptet wird, daß ihn jene durch Tragen eines Chalchihuitl empfangen hätte. Auch sie lassen ihn, nachdem er nach langen Wanderungen und Bußübungen zum Oberhäuptling und hohen Priester erwählt worden, durch Tezcatlipoca versuchen, nach Tlapala zu ziehen, weil er, wie sie beifügen, Menschenopfer nicht dulden wollte. Nach seinem Tode in Tlapalan trugen ihn prachtvolle Vögel zum Himmel und sein Herz wurde in den Morgenstern verwandelt. Nach Sahagun, der die Sage am weitesten ausgesponnen, war er nur hoher Priester, während Huemac die weltliche Herrschaft führte. Aber auch er wiederholt die Geschichte der Versuchung durch Tezcatlipoca, behauptet aber, daß er, obwohl ursprünglich ein Mensch, als Gott der Winde verehrt wurde. An einer andern Stelle nennt er ihn den Tribulargott der Tolteken. Von den Conquistadoren gibt nur Tapia von ihm den kurzen Bericht, daß er Cholula gegründet und die Bewohner unterrichtet habe, keine Menschen zu tödten, sondern dem Schöpfer der Sonne und des Himmels Tempel zu bauen, in denen sie ihm Thieropfer darbringen sollten, und daß er in jener Stadt als Hauptgottheit verehrt worden sei.[12]

In allen diesen Berichten, die sich aus Torquemada, Mendieta, Tobar, Duran und Iztlilxochitl vermehren lassen, erscheint Quetzalcoatl in zweifacher Form, entweder als Gottheit, die an der Schöpfung betheiligt war, oder als Mensch von göttlicher Abstammung, der erst als Reformator auftrat und nachher als Gott der Winde verehrt wurde. Aber während ein Theil der alten Mythen das Gepräge einheimischen Ursprungs trägt, verräth der andere eine starke Färbung mit biblischen Traditionen, die ihm durch die Ausleger der Schriftgemälde gegeben worden ist. Bei den spätern Autoren nimmt er sogar die Gestalt eines christlichen Missionärs an, in dem sie den Apostel St. Thomas, Orozco y Berra einen isländischen Priester erblicken.[13]

Seine Tempel unterschieden sich von den übrigen dadurch, daß sie die Form eines abgestumpften Kegels und einen niedrigen, schlangenrachenähnlichen Eingang hatten. Auch trugen seine Priester, wie er selbst, weiße Baumwollengewänder[14] und mußten dem Pueblo durch Rühren einer großer Trommel den Auf- und Niedergang der Sonne anzeigen. An seinem Feste betheiligten sich in Cholula besonders die Kaufleute. Seine Statue aus Holz stand auf einem reichverzierten Altar und war in prächtige, mit Gold, Juwelen und Federn geschmückte Gewänder gehüllt. Sie stellte einen Mann mit Vogelgesicht vor, aus dessen rothem, zahnberändertem und mit warzigem Kamme versehenen Schnabel die Zunge hervorstand. Neben dem gelb bemalten Gesicht lief ein halbringförmiger schwarzer Streifen von den Augen nach unten. Von der zuckerhutförmigen, schwarz, weiß und roth gestreiften Papiermitra fielen bunte,

unten befranzte Bänder auf die Schultern herab. Die Ohren zierten goldne Ringe und den Hals ein Goldschmuck in der Form eines Schmetterlingsflügels, der an einem rothen Lederbande hing. Die Beinbekleidung war von Gold und so die Sandalen. In der Hand hielt die Statue eine hölzerne, schwarz, weiß und roth bemalte Sichel, die am Griffe mit einer Franze von weißem und schwarzem Leder umgeben war, in der linken Hand ein Schild aus schwarzen und weißen Seevogelfedern mit einer dichten Borte von demselben Material. Dies war der gewöhnliche Ornat, der aber bei verschiedenen Festlichkeiten wechselte.[15]

Das Hauptfest des Quetzalcoatl fand am 3. Februar statt. Bei demselben wurde ein wohlgeformter, makelloser Sclave geopfert, den man 40 Tage vorher, nachdem man ihm im Götterteich gebadet, in den Ornat des Idols kleidete und mit den köstlichsten Speisen nährte. Nachts schloß man ihn in einen Käfig und am Tag zog er, von viel Volk begleitet, singend und tanzend durch die Straßen. Neun Tage vor der Opferung kündigten ihm zwei Greise seinen herannahenden Tod an. Verrieth er Zeichen der Niedergeschlagenheit, so gab man ihm einen aus Cacao und dem an den Opfermessern klebenden Blut bereiteten Trank, um ihn aufzuheitern. Die Opferung fand um Mitternacht statt. Das ausgerissene Herz wurde dem Monde dargeboten und dann vor das Idol geworfen. Der Körper wurde in verschiedenen Zubereitungen bei Tagesanbruch bei einem öffentlichen Festmahle, an dem sich namentlich die Kaufleute betheiligten, verzehrt. Nach dem Schlusse desselben fand im Tempelhofe eine theatralische Vorstellung statt, wobei ein Theil der Darsteller allerhand Gebrechen heuchelte und possierliche Sprünge machte, um die Zuschauer zum Lachen zu reizen. Andere, als Thiere verkleidet, erzählten zu dem Zwecke komische Fabeln und die Tempeljünglinge endlich, als Schmetterlinge und Vögel maskirt, verbargen sich in Bäumen und wurden dort von den Priestern mit Blasrohren beschossen. Den Schluß des Festes bildete ein allgemeiner Tanz seitens der Darsteller.[16]

Weniger mannigfaltig als die Mythen von Quetzalcoatl sind die bezüglich seines Gegners Tezcatlipoca. Denn außer der im Codex Zumarraga niedergelegten Legende, wo er als einer der vier Söhne des Urgötterpaares auftritt, der sich an der Schöpfung betheiligt und gegen seinen Bruder Quetzalcoatl den Streit um die Repräsentation der Sonne führt, erscheint er nur bei Mendieta und im Codex Vaticanus als einer der Götter, die aus dem vom Himmel geschleuderten Feuerstein entstanden und bei Teotihuacan geopfert wurden. Auch tritt seine irdische Existenz weniger hervor, denn als Mensch führt er nur den Streit unter allerhand Verwandlungen mit Quetzalcoatl, dem religiösen Oberhaupt von Tula, fort. In der zweiten dreizehntägigen Periode des Tonalamatl ist er mit dem Monde, seinem astronomischen Symbol, gegenüber seinem Gesichte dargestellt, während Quetzalcoatl den Legenden gemäß in den Morgenstern verwandelt wurde. Aus dieser Auffassung ihrer Götter bei den Nahuas, wonach ihre mythischen Personen stets eine astronomische Idee symbolisiren, entsprang jener verhängnißvolle Streit, der nach Chavero die Grundlage der Nahuareligion und die Ursache ihrer verschiedenen Modificationen wurde.

Als Gott wird Tezcatlipoca als ewig jung, als allweise, allmächtig und allwissend hingestellt, der alle Herzen durchschaut, der Alles erschaffen hat, Glück und Wohlstand verleiht, aber auch Streit und Krieg heraufbeschwört und Krankheiten sendet. In ihm vereinigt sich die Idee des guten und bösen Prinzips. Bei Krankheiten, Krie-

gen und der Wahl der Häuptlinge flehte man ihn um Hülfe und Beistand an. An seinen Festen beichtete man die Sünden, aber nur einmal im Leben, um dadurch Nachlaß von irdischen Strafen zu erlangen. An allen Wegen und Straßenecken errichtete man ihm Steinaltäre und schmückte sie alle fünf Tage mit grünen Zweigen.[17]

Sein Idol war aus glänzend schwarzem Obsidian, mit prächtigen Gewändern bekleidet. An den Ohren glänzten Gehänge von Gold und Silber, an der Unterlippe ein Kristall, in dem eine blaue oder grüne Feder stak. Der Haarzopf war mit einem goldnen Bande umwunden, das in einem goldnen Ohre endigte, an welchem gemalte Rauchwolken die zu ihm aufsteigenden Gebete der Betrübten und Sünder bezeichneten. Zwischen dem Ohr und dem Bande ragten weiße Federbüsche empor. Am Halse hing ein Goldschmuck, der die ganze Brust bedeckte. Die Arme zierten goldne Spangen und den Nabel ein grüner Edelstein. In der linken Hand hielt er einen Fächer aus grünen, blauen und gelben Federn mit goldner Einfassung und glänzend wie ein Spiegel, um anzudeuten, daß er darin die Ereignisse der Welt erschaue; in der rechten Hand vier Pfeile, welche die Strafen bezeichneten, welche er den Uebelthätern zudachte. Die Fußknöchel waren mit Goldschellen behangen und am rechten Fuße Thierklauen angeheftet, um die Leichtigkeit und Schnelligkeit seiner Handlungen auszudrücken. Das Idol war mit einem weiß und schwarz durchwirkten Netzschleier umgeben, der mit einer Borte von weißen, rothen und schwarzen Rosen und Federwerk eingefaßt war. An den Füßen prächtige Schuhe. Eine andere Darstellung ließ ihn schwarz bemalt und mit reichbefiedertem Haupte auf einer Bank sitzen, in einen rothen, mit Todtenköpfen durchwirkten Mantel gehüllt, in der linken Hand ein weißes Schild mit fünf baumwollenen Kugeln in Kreuzform geordnet, in der rechten einen wurfbereiten Spieß; aus dem Schilde sprangen vier Pfeile hervor, die Gesichtszüge drückten Zorn und Unerschrockenheit aus. In dieser Darstellung sollte er den Sender von Hungersnoth und Krankheit andeuten. Die besorgten Mütter weihten ihre kranken Kinder diesem Idol im Tempel, worauf die Priester sie mit einer geheiligten Salbe einrieben und das Haupt mit Wachtel- oder Hühnerfedern bestreuten.

Das Fest des Tezcatlipoca fand im Monat Toxcatl (9.—19. Mai) statt. Am ersten Tage entfernte man den Vorhang, der das Idol verhüllte, damit es die Gläubigen sehen könnten. Dabei blies ein Priester mit einer schrillen Flöte nach allen Windrosen, dann nahmen er und die Gegenwärtigen mit dem Finger etwas Staub von der Erde und aßen ihn zum Zeichen der Anbetung, indem sie zugleich die Dunkelheit der Nacht und die Winde anflehten, daß sie sie nicht verlassen und von allen Leiden des Lebens befreien möchten. Beim Klange der Flöte ergriff die Uebelthäter große Furcht und unter Thränen und Weihrauchstreuen baten sie den Gott, daß er ihre Vergehen nicht offenbare, die tapfern Krieger aber flehten zum Gott der Schöpfung, zum Herrn, durch den wir leben, zur Sonne und zu den Hauptgöttern, daß sie ihnen Sieg über ihre Feinde und Stärke, um Kriegsgefangene zu machen, verleihen möchten. Am letzten Tage wurde ein Jüngling geopfert, den man ein Jahr lang als Ebenbild des Gottes verehrt und mit köstlichen Speisen genährt hatte. Vor der Opferung trug man ihn in feierlicher Prozession durch den Tempelhof, wobei zwei Priester ihn fortwährend beräucherten und flehten, daß ihre Gebete ebenso zum Himmel steigen möchten wie dieser Rauch, während die gläubige Menge sich mit dicken Pitastricken

geißelte. Das Herz des Geopferten bot der Priester erst der Sonne und dann dem Idol dar. Nach Beendigung dieser Ceremonie führten die Tempeljungfrauen und -Jünglinge nebst den Häuptlingen feierliche Tänze auf, wobei die Priester die Trommel schlugen. Hierauf fand ein Wettlauf der Jünglinge die Tempelpyramide hinauf bis zur Thüre des Oratoriums statt, wo auf irdenen, mit Todtenköpfen geschmückten Tellern Honigbrod als Opfer für das Idol aufgestellt war. Jeder nahm ein Stück von dem Brode als Reliquie mit, den vier Vordersten jedoch wurden besondere Auszeichnungen zu Theil, indem man sie mit reichen Gewändern beschenkte und als „hervorragende Männer" ehrte.

Sahagun, der dies Fest ausführlich beschreibt, fügt hinzu, daß der Sclave wohlgeformt und makellos sein mußte, daß er durch acht Jünglinge beständig bewacht und in Musik und Gesang unterrichtet wurde. Man ließ ihm das Haar lang wachsen, klebte ihm mit Harz weiße Federn an's Haupt, schmückte ihn mit schönen Gewändern, Blumenkränzen und Schmucksachen. In dieser Tracht durchwanderte er nach Belieben den Pueblo, rauchend und Flöte blasend. Wer ihm begegnete, erzeigte ihm dieselbe Verehrung wie dem Gotte, den er vorstellte. Zwanzig Tage vor dem Opferfest änderte man die bisherige Tracht, schnitt ihm die Haare und kleidete ihn wie einen Kriegshäuptling. Um den Abend seines Lebens zu versüßen, gab man ihm vier schöne Jungfrauen als Gefährtinnen, die den Namen der Göttinnen Xochiquetzal, Xilonen, Atlatonan und Huixtocihuatl führten. Die letzen fünf Tage wurden ihm glänzende Feste und Tänze veranstaltet, am ersten im Barrio Tecanman, am zweiten im Sanctuarium Tezcatlipoca's, am dritten in Chapultepec, am vierten in Tepetzinco, am fünften endlich in Tepepolco. Von hier segelte er im bedeckten Canot des Oberhäuptlings nach Tlapizahuayan. Dort verließen ihn seine Frauen und das Volk, das mit ihm hinausgezogen. Nur seine acht Wächter blieben bei ihm und führten ihn nach der Tempelpyramide, wo er geopfert wurde. Langsam stieg er die Stufen hinauf und brach bei jedem Absatz eine der Flöten, die er in den Tagen seines Glückes geblasen, um anzudeuten, daß die, welche hinieden in Reichthum und Vergnügen geschwelgt, in Armuth und Schmerz endigen werden. Droben angelangt, ergriffen ihn die harrenden Priester, öffneten ihm die Brust und opferten das rauchende Herz der Sonne. Den Körper trugen sie mit großer Behutsamkeit in den Tempelhof, schnitten ihm den Kopf ab und befestigten diesen im Tzompantli.[18]

Dieselbe Verschiedenheit hinsichtlich des Ursprungs der beiden vorhergehenden Gottheiten findet sich auch in den auf Huitzilopochtli bezüglichen Mythen. In der einen erscheint er als Sohn des Urgötterpaares und Mitschöpfer, in der andern als Tribulargott der Mexicaner, der sein Volk auf seiner Wanderung von Aztlan begleitet und durch den Mund der ihn tragenden Priester seine Befehle ertheilt. In einer dritten als tapferer Krieger, unbezwinglich wie ein lohendes Feuer, weßhalb er ein Schild mit dem Kopf eines feuerspeienden Drachen trägt, und zugleich als Zauberer, der sich in die Gestalt von Vögeln und Bestien verwandelt. In einer vierten als apotheosirter Kriegshäuptling, der, nachdem er die mexicanische Tribus aus ihrer Urheimath geführt, zur Belohnung seiner Verdienste nach seinem Tode in den Himmel erhoben und zur linken Hand Tezcatlipoca's unter der Gestalt eines schrecklichen Drachens gesetzt wurde. In der letzten endlich als Sohn der Coatlicue, der Mutter der Centzonhuitznahua und deren Schwester Coyolxauhqui. Als jene fromme Büße-

rin, erzählt die Sage, eines Tages den Tempel von Coatepec fegte, fiel ein Federball vom Himmel, den sie in den Busen steckte. Zu ihrem Schreck fühlte sie sich bald nachher schwanger. Als ihre Söhne ihren Zustand endeckten, beschlossen sie, von der Tochter aufgestachelt, ihre Mutter zu ermorden, um ihre Schande zu verbergen. Einer derselben verrieth jedoch der Mutter das gottlose Vorhaben, worüber diese große Trauer empfand. Die Leibesfrucht aber tröstete sie und versprach, ihr zu helfen. Als die Mordgesellen zur Ausführung der ruchlosen That sich nahten, ward plötzlich Huitzilopochtli in voller Kriegsrüstung geboren. Gesicht, Arme und Lenden waren blau, das linke Bein befiedert und auf dem Kopfe trug er einen Federbusch, in der Hand Schild und Schwert von blauer Farbe. Kurz aber blutig war der Kampf gegen die Angreifer, denn er tödtete sie alle bis auf ein paar, die nach Huitzlampa (dem Süden) entflohen. Die pflichtvergessene Schwester aber ließ er durch Tochaucalqui mit einer lohenden Schlange aus Fichtenholz verbrennen. Wegen dieser wunderbaren That erhielt er den Beinamen Tetzahuitl, der Schrecken, und Tetzauhteotl, der schreckliche Gott.[19] Seine Mutter Coatlicue aber wurde in Mexico als Göttin der Blumen verehrt, indem man ihr jährlich im Monat Tozoztontli die Erstlinge der Frühlingskinder, die im Tempel Yopico wuchsen, als Opfer darbrachte.[20]

Auffallend ist in diesen Legenden die Empfängniß des Quetzalcoatl und Huitzilopochtli, da sie stark an biblische Ueberlieferungen erinnert.

Die plastische Darstellung des Idols war verschiedenartig. In dem einen Falle ruhte es in der Gestalt eines Mannes auf dem blauen Sitz einer Bahre, an deren jeder Ecke ein in einen Schlangenkopf endigender Griff vorsprang. Die blaue Bank sollte seinen Sitz im Himmel andeuten. Die Stirne des Idols war blau und über der Nase eine von Ohr zu Ohr reichende blaue Binde. Auf dem Haupte trug es einen grünen Federbusch, der in einem goldnen Vogelschnabel stak. Grün war auch das Gewand, in das es gehüllt war, und über diesem hing vom Halse eine mit Gold eingefaßte Schürze von grünen Federn bis zu den Füßen herab. In der linken Hand trug es ein Schild, auf dem fünf weiße Federbälle in Kreuzform angebracht waren. Die Befranzung bildeten gelbe Federn. Ueber dem Schilde erhob sich eine goldne Standarte und am Griffe schauten vier Pfeile heraus, die der Sage nach vom Himmel herabgeschickt worden, um den Mexicanern glänzende Siege zu verleihen. Die rechte Hand hielt einen blauen geschlängelten Stab. Als Gürtel diente eine Schärpe von feinpolirtem Golde. Die Handgelenke waren mit goldenen Spangen und die Füße mit blauen Sandalen verziert. In diesem Schmucke stand das Idol auf einem hohen Altar, den ein dichter Vorhang den Blicken der Menge entzog.[21]

In einer andern Darstellung hatte die Statue des Gottes die Gestalt eines Riesen, mit vielen Edelsteinen und goldnen Figuren von Vögeln, Schmetterlingen, Fröschen, Fischen, Blumen und Früchten geschmückt, um anzudeuten, daß er Herr und Schöpfer alles Seins wäre. Eine goldne Maske verhüllte das Gesicht, was die Unsichtbarkeit der Gottheit ausdrücken sollte. Glänzende Spiegelchen an Stelle der Augen bezeichneten seine Allwissenheit und beständige Wachsamkeit über die Geschöpfe, der dicke Schlangengürtel von Gold seine Strenge gegen die Uebelthäter, das Halsband aus Menschenherzen, daß er Herr und Geber des Lebens sei, und das Todtengesicht auf dem Schädel, daß er nach Willkür Leben und Tod geben könne.[22]

In allen diesen Darstellungen, die seines Erscheinens bei der Geburt eingeschlos-

sen, treten die Symbole eines primitiven Thiercultus, die durch den Colibri (huitzilin) und die Schlange (coatl) repräsentirt werden, eines Thiercultus, der mit der Opferung der Götter in Teotihuacan dem Sonnencultus weichen mußte, beständig hervor. Die Vereinigung dieser Ideen mit den religiösen Mythen der unterworfenen Stämme, deren Götter sich die Mexicaner bemächtigten, wurde die Grundlage ihres bunten Pantheons.

Das Hauptfest des Gottes wurde im Monat Panquetzaliztli durch viele Menschenopfer, Prozessionen und eine der christlichen Communion ähnliche Ceremonie gefeiert. Einige Tage vor dem Feste machten die Tempeljungfrauen eine Statue des Gottes aus einem Teig, den sie aus Honig, zerstoßenem Amaranthsamen und Maismehl geknetet hatten (tzoalli). Sie schmückten und kleideten sie auf dieselbe Weise wie das im Tempel aufgestellte Idol, doch setzten sie ihm grüne, blaue oder weiße Steine als Augen und Maiskörner als Zähne ein. Am Morgen des Festes vor Tagesanbruch trugen die Jungfrauen, Kopf und Hals mit Kränzen von gerösteten Maiskörnern geschmückt und in neue Gewänder gehüllt, das in einer Tragbahre auf blauem Sitze ruhende Idol in den Tempelhof und die dort harrenden Tempeldiener, mit Netzgewändern und Kränzen geschmückt, zum Fuße der Pyramide, wo ihm der ganze Pueblo durch Essen von Erde die gebräuchliche Verehrung erzeigte. Nach Beendigung dieser Ceremonie zogen die Gläubigen in Prozession in schnellem Lauf nach Chapultepec, Atlacuyhuayan (Tacubaya) und Coyohuacan, indem sie an jedem Halteplatz Opfer darbrachten. Nach dem großen Tempel zurückgekehrt, zogen sie die Tragbahre an Stricken unter Instrumentenklang auf die Spitze des Tempels, wo sie in eine Laube von Blumen niedergestellt wurde, mit denen auch die Innen- und Außenräume des Tempels bestreut waren. Sodann legten sie zu den Füßen des Idols große eiförmige Stücke nieder, die aus demselben Teige wie dieses geknetet waren. Diese wurden durch Gesang und Rundtanz von den Tempelpriestern als Knochen und Fleisch des Huitzilopochtli eingesegnet. Hierauf fand die grausame Opferung der Kriegsgefangenen und Sclaven und nach dieser Blutarbeit die Vertheilung des Teigidols und der eiförmigen Stücke in kleinen Bissen unter die harrende Menge statt. Sahagun bemerkt hierzu, daß vor der Vertheilung der hohe Priester des Quetzalcoatl, in Gegenwart vom Oberhäuptling, einem Priester des Huitzilopochtli und vier andern Priestern und Vorstehern der Schulen (telpuchtlatoque) dem Idole mit einem Obsidianmesser die Brust durchstieß, dann das herausgenommene Herz dem Oberhäuptling und den Körper den Priestern der Calpulli von Mexico und Tlatelulco zur Vertheilung unter die Krieger übergab. Frauen durften von dieser Götterspeise (teocualo) nicht essen. Wer aber davon genoß, war zu gewissen Diensten, Bußübungen und Opfergaben verpflichtet.[23]

Ein anderes Fest zu Ehren des Huitzilopochtli wurde im Monat Toxcatl gefeiert. Auch bei diesem fertigte man ein Idol aus dem früher beschriebenen Teig um ein Gestell von Mizquitlholz an, kleidete es in ein dünnes Gewand, auf dem Todtenknochen und eine zerstückelte menschliche Gestalt eingewirkt waren, und außerdem in einen Federmantel mit einer goldnen Brustplatte. Auf das Haupt setzte man ihm eine Krone, von der ein Federbusch und ein blutbeflecktes Obsidianmesser emporragten. Vier Kriegshäuptlinge trugen das Idol in einer mit Schlangenfiguren verzierten Tragbahre zum Tempel. Voran schritt eine Anzahl Jünglinge mit einem 20 Klafter

langen Papierstreifen, den sie in Paaren zwischen zwei befiederten Pfeilen festhielten. Beim ersten Strahl des Festmorgens opferte man dem Idole Wachteln, die man erwürgt zu seinen Füßen warf. Das erste Opfer brachte der Oberhäuptling dar, ihm folgten die Priester und das Volk, unter welche man die geopferten Vögel vertheilte. Jeder beim Fest Gegenwärtige trug ein Räuchergefäß mit glühenden Kohlen, die man nach Beendigung der Ceremonie in einem im Tempelhofe befindlichen Herde (tlexictli) sammelte. Dann folgten die Tänze der Jungfrauen und Priester im Umkreise des Herdes, an dessen Rande zwei Schildträger mit bemaltem Gesichte und einem hölzernen Käfig auf dem Rücken den Schritt angaben. Die Jungfrauen hatten das Gesicht geschminkt, Arme und Beine mit rothen Federn geschmückt und trugen in den Händen Stäbe mit Fähnchen aus buntem Papier oder Baumwollenzeug. Die Priester hatten das Gesicht schwarz gesalbt, die Lippen mit Honig beschmiert und den Kopf mit weißen Federn bedeckt. Sie trugen Schambinden aus Papier und in der Hand ein Scepter, das oben mit einer Blume und unten mit einem Ball von schwarzen Federn verziert war. Mit diesem Scepter berührten sie beim Tanzen den Boden, als ob sie sich darauf stützen wollten. Man nannte diesen Tanz Toxcachocholoa. An einem andern Platze des Tempelhofes tanzten die Bewohner des Tecpan und die Krieger mit vereinigten Händen und in schlängelndem Schritte, und zwischen ihnen junge Mädchen mit Maiskörnerkränzen um Haupt und Schultern geschlungen und Arme und Beine mit rothen Federn geschmückt. Diesen Tanz nannten sie Quinavain Vitzilopochtli (Umarmung des Huitzilopochtli). Die Musiker, welche bei andern Tänzen in der Mitte ihren Stand hatten, spielten bei diesem, den Tänzern unsichtbar, in dem nahegelegenen Calpulco auf.

Nach Schluß des bis Mitternacht dauernden Tanzes wurde ein junger Sclave geopfert, den man mit dem „Ebenbilde des Tezcatlipoca" zugleich auswählte und pflegte, aber nicht mit so hohen Ehren überschüttete wie diesen. Dafür war ihm das Privilegium gegönnt, die Stunde seines Todes zu bestimmen. Man nannte ihn Ixteocatl, Tlacahuepan oder Teicauhtzin. Am Festtage kleidete man ihn in ein mit schwarzen Rädern bemaltes Papiergewand, setzte ihm eine Mitra aus Adlerfedern, an deren Spitze Federbüsche und in der Mitte ein in Blut getauchtes und mit rothen Federn verziertes Obsidianmesser emporragte, auf's Haupt, band ihm ein dünnes Gewebe auf den Rücken, Goldschellen an die Beine und hing ihm einen Beutel von Thierleder an einen Arm In diesem possierlichen Ornat nahm er an den Festtänzen Theil und überlieferte sich dann den Opferpriestern, wenn er genug der Lust genossen. In ihren Armen, nicht auf dem Steinblock, wie die übrigen Opfer, hauchte er sein Leben aus. Seinen abgeschnittenen Kopf steckte man am Schädelgerüst neben demjenigen des Jünglings auf, den man dem Gotte Tezcatlipoca geschlachtet.

An demselben Tage machten die Priester mit einem Steinmesser kleine Einschnitte in die Brust, die Oberarme, und Handgelenke der Kinder, die im zwischenliegenden Jahre geboren worden, um sie damit, wie Clavigero behauptet, ihrem Schutzgotte zu weihen.

Ein drittes Fest zu Ehren Huitzilopochtli's endlich fand im neunten Monat (Tlaxochimaco) statt. Frühmorgens schmückten sie die Statuen der Götter sowohl in den Tempeln wie in den Wohnhäusern mit wohlriechenden Blumenkränzen und brachten dem Huitzilopochtli Speisen, Blumen und Weihrauch dar. Dann hielten sie ein

großes Festessen und hierauf einen Tanz, an dem Krieger und Frauen theilnahmen. Die Tänzer faßten sich dabei um die Taille und schritten langsam nach dem Takte der Instrumente in Schlangenwindungen vorwärts. Sie stellten sich dabei so auf, daß stets zwei Männer eine Frau und zwei Frauen einen Mann in die Mitte nahmen. Nach Sonnenuntergang setzten sie den Tanz und Gesang in ihren Häusern fort, während die Greise dem Pulque zusprachen und ihre Kriegsthaten zum Besten gaben. Von Menschenopfern, die nach Clavigero bei diesem Feste stattgefunden haben sollen, macht der glaubwürdigere Sahagun keine Erwähnung.[24]

Es würde sich ein logischer Widerspruch darin kundgeben, daß das Idol des blutigen Kriegsgottes, die Gottheit des Schreckens, neben dem Tlaloc's, des Weines der Erde, des Urhebers der meteorologischen Erscheinungen, auf der großen Tempelpyramide aufgestellt war, wenn nicht die Embleme Huitzilopochtli's, die Seemuscheln, Fische und Schlangen, den scheinbaren Widerspruch lösten. Denn wie jene ihn als Herrn der Wolken und des Regen bildenden Meeres bezeichnen, so deutet das Schlangensymbol seine erzeugende und befruchtende Kraft an. Die beiden Gottheiten erscheinen daher im Verhältniß wie Vater und Sohn. So ist dies auch im Codex Zumarraga dargestellt. Dort hilft Huitzilopochtli das Wasser und seine Gottheiten, den Tlaloc und die Chalchiuhtlicue erschaffen, die beide im Tlalocan thronen. In Wirklichkeit war Tlaloc der ältere Gott, aber die Eitelkeit der Mexicaner machte ihn zum Geschöpfe ihres Tribulargottes. Sein Cultus reichte in die frühesten Zeiten hinauf. Schon die Aculhuas fanden bei ihrer Einwanderung seine Statue in der Gestalt eines auf einem viereckigen Steinblocke sitzenden Mannes auf einem nach ihm benannten Berge bei Tezcuco. Vor ihm stand ein mit Harz und Sämereien angefülltes Gefäß als Dankopfer für günstige Ernten. In den bildlichen Darstellungen trägt er ein Diadem von weißen und grünen Federn. Das Haar fällt bis zu den Schultern, die blaue Tunica ohne Aermel bis zu den Lenden herab. Ein grünes Band um den Hals, ein goldnes um die Waden und Armspangen von Chalchihuitl machen seinen Schmuck aus. In der einen Hand hält er ein blaues Schild mit gelben, grünen, rothen und blauen Federn verziert, in der andern eine scharfe, zackige Goldplatte als Symbol des Blitzes. Die Gesichtsmaske hat ein rundes Auge, das mit einer nach unten verlängerten Kurve, dem Symbol der Wolken, umgeben ist. Aus dem rothen Zahnfleisch ragen scharfe, gekrümmte Zähne hervor. Der Körper ist schwarz bemalt. So ward er als Gott des Regens dargestellt.

Im alten Cultus erscheint er in der Einheit, im spätern wird er zur Vielheit. Die Ursache lag in meteorologischen Erscheinungen. Weil sich um die Spitzen der Berge die Wolken lagern, aber vom Wind verdichtet und fortgetrieben, in den benachbarten Thälern als Regengüsse niederstürzen, so glaubte man in jedem Berggipfel den Wohnort eines Tlaloc zu erschauen und ihre Zahl mehrte sich gemäß jener Anhäufungspunkte. Den Tlaloque war ein besonderer Teocalli, der Epcoatl, im großen Tempelgeviert gewidmet und jährlich wurden ihnen zu Ehren vier Feste gefeiert, um für die lechzenden Felder ihren befruchtenden Segen zu erflehen. Das erste fand im Monat Atlacahualco statt. Bei diesem wurden Säuglinge, die zwei Wirbel auf dem Kopfe hatten, auf verschiedenen Hügeln und in einem Strudel der Lagune (Pantitlan) geopfert. Man schmückte sie vorher mit Edelsteinen, prächtigen Federn und schönen Gewändern, an welche bunte papierne Flügel befestigt waren, salbte ihnen das

Gesicht mit Gummiöl und trug sie in reichverzierten Sänften zur Opferstätte unterm Klange der Flöten und Muscheltrompeten. Weinten die erschreckten Kleinen beim heftigen Lärm, so galt dies als günstiges Vorzeichen, als böses, wenn der Prozession ein Wassersüchtiger begegnete.

Außerdem fand im Tempel des Gottes Totec eine Opferung von Kriegsgefangenen statt, deren ausgerissenes Herz nach allen Himmelsgegenden gehalten wurde, um damit anzudeuten, daß es den gesammten Göttern und der Sonne dargebracht werde. In den beiden nächstfolgenden Monaten wurden wieder einige Kinder geopfert. Beim zweiten Feste im Monat, Etzalcualiztli holten die Priester Binsen aus dem Teiche Temilco bei Citlaltepec und schmückten damit die Tempel. Wer ihnen unterwegs begegnete, dem durften sie ungestraft Alles rauben, selbst wenn es ein Tributträger war. Am eigentlichen Festtage ward in jedem Hause ein Bohnenbrei (Etzalli) bereitet, von dem man jedem Besucher gastfreundlich mittheilte. Hatten die Priester irgend einen Fehler im Dienste begangen, so tauchte man sie an diesem Tage zur Strafe im See unter und ließ sie halbtodt am Ufer liegen. Das Fest schloß mit der Opferung von Kriegsgefangenen und Sclaven, die man mit den Emblemen der Tlaloque bekleidet hatte. Ihre Herzen versenkte man im Seestrudel von Pantitlan.

Zwei weitere Feste zu Ehren der Tlaloque wurden in den Monaten Tepeilhuitl und Atemoztli begangen. Bei beiden fertigte man nach vorhergehenden Bußübungen und Fasten künstliche Bergfiguren aus Tzoalliteig an, den man um eine Schlange und eine Puppe von Holz knetete, so daß beider Köpfe aus den Spitzen des Teiggebildes hervorlugten. Man bedeckte sie mit Papier und setzte ihnen eine Krone mit Federn auf, außerdem beschmierte man das Gesicht der Puppe mit Gummiöl und klebte ihr eine kleine Tortille aus jenem Teige auf die Wange. Die Zähne wurden aus Kürbiskörnern und die Augen aus Bohnen (ayecoctli) gemacht. Dann stellte man die kleinen Berge auf Altäre und opferte ihnen Speisen unter Absingen von Liedern. Im Monat Tepeilhuitl wurden nebenbei vier Frauen Tepoxoch, Matlalhue, Xochtecatl und Mayahuetl und ein Mann Milnahuatl, die mit in flüssigem Gummi getränkten Papierstreifen behangen waren, dem Tlaloc geopfert, ihre Körper unter die Calpulli vertheilt und die Papierflitter dort aufgehangen. Beim andern Feste im 16. Monate wurden die künstlichen Berge mit einem beim Weben gebrauchten Holzmesser (tzotzopaztli) zerschnitten und die Stücke vertheilt. Die Papierschnitzel, mit welchen die künstlichen Idole verziert waren, wurden im Hofe verbrannt und die Asche nach dem Oratorium von Ayauhcalco am Ufer des Sees gebracht. Ein allgemeines Gelage beendigte das Fest.[25] Die Berge verehrte man als Sitz der fruchtspendenden Regengötter.

Chalchiuhtlicue, die Gefährtin oder nach Andern die Schwester des Tlaloc, galt als Schutzgottheit der Fischer, Schiffer und aller derer, welche ihren Erwerb auf dem flüssigen Elemente fanden. Als Herrin der Wogen hielt sie das Leben derer in Händen, die sich in ihr Gebiet wagten. In der bildlichen Darstellung malte man sie mit gelbem Gesicht, einem Halsband aus Edelsteinen, von dem eine Goldmedaille herabhing, mit einer hellblauen Papierkrone und grünem Federschmuck auf dem Kopfe. An der Krone waren hellblaue Kugeln befestigt. Die Ohrringe waren von Türkisen und mit Mosaikarbeit verziert. Ihre Gewänder waren ebenfalls hellblau und von den Franzen hingen kleine Seemuscheln herab, die Sandalen waren weiß. In der linken

Hand hielt sie ein Schild mit dem Blatte einer Wasserpflanze (atlacuecona), in der rechten ein Gefäß mit einem Kreuz verziert. Beim Waschen eines neugebornen Kindes hielt eine Verwandte eine rührende Ansprache an die Göttin, in der sie dasselbe ihrem besondern Schutze empfahl.[26] In Tlaxcala wurde sie unter dem Namen Matlalcueye verehrt.

Zu der Gruppe der Tlaloque gehört auch Huixtocihuatl, die Göttin des Salzes und ältere Schwester dieser Gottheiten, welche sie eines Streites halber in die salzigen Gewässer verbannten, wo sie die Bereitung jener Würze der Speisen erfand. Deßhalb wurde sie hauptsächlich von den Salzhändlern verehrt. Die Gewänder der Göttin waren gelb, die Ohren von Gold und die Sandalen von Baumwollengewebe. Auf dem Haupte trug sie eine Mitra mit grünschillernden Federn, an den Fußknöcheln spielten Goldschellen oder weiße Muschelschnüre. Das in der einen Hand gehaltene Schild war mit Figuren von Wasserblumen bemalt und mit Franzen und Rosetten aus Adler- und Quetzallifedern verziert. In der andern Hand trug sie einen runden Stab, der oben in eine Kugel auslief und mit drei Papierblumen verziert war. Neben den Blumen waren einige Quetzalfedern in Kreuzform angebracht. Bei dem Feste zu Ehren der Göttin, welches im siebenten Monate Tecuilhuitontli stattfand, wurden eine Anzahl Sclaven und ein Weib in ihrem Ornate geopfert. Zugleich veranstalteten die Frauen, welche sich mit der Bereitung des Salzes beschäftigten, einen Rundtanz, der zehn Tage lang dauerte. Dabei faßten sich die Tänzerinnen nicht bei den Händen, sondern jede hielt das Ende eines aus Blumen gedrehten Seiles fest und trug eine Guirlande aus dem wohlriechenden Iztauhiatlkraut. Während des Tanzes sangen sie in schrillem Tone Lieder, wozu einige alte Männer den Text angaben. Das Ebenbild der Göttin tanzte in Mitte der Uebrigen, indem sie nach dem Takte ihr Schild schwenkte und ihren Stab senkte und hob. Vor ihr ging ein alter Mann, der einen ärmelartigen Federschmuck in den Händen trug. Am letzten Tage vor der Opferung wurde der Tanz während der ganzen Nacht fortgesetzt und auch die Sclaven, welche geopfert werden sollten, nahmen an demselben Theil. Die Zuschauer trugen gelbe Cempoalblumen (tajetes erecta) oder Wermuthkraut in den Händen. Am Morgen führte man die Opfer auf den Tempel des Tlaloc und tödtete sie dort der Reihe nach, zuletzt das Ebenbild der Göttin, unter lautem Klange der Instrumente. Das ausgerissene Herz wurde der Sonne zugewandt, dann in ein bereitstehendes Gefäß geworfen und mit einem Tuche bedeckt. Hierauf zerstreute sich die Menge und gab sich den Freuden der Tafel und des Bechers hin. Nach Sahagun wurde diese Göttin nebst der Chalchiuhtlicue und Chicomecohuatl von den Mexicanern in besondern Ehren gehalten, weil diese drei dem Volke die nöthigen Lebensmittel verliehen.[27]

Die vier Götter Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli und Tlaloc waren nebst der Cihuacoatl die hervorragendsten, welche in Mexico verehrt wurden. An die Stelle Huitzilopochtli's trat bei den Tlascalteken und Huexotzincas Camaxtli, doch da sie nicht bloß ein kriegerisches, sondern auch ein Jägervolk waren, machten sie ihn zugleich zum Kriegs- und Jagdgott. Als solchen verehrten ihn auch seine Kinder, die Otomies, unter dem Namen Mixcoatl, den er angenommen, als er diese mit einem Stabe aus dem Felsen schlug. Darnach nahmen die ihm veranstalteten Feste einen besondern Charakter an. Beim ersten Grauen des Tages zog man in Prozession mit dem Idole unter lautem Instrumentenklang nach einem hohen Berge und stellte es

dort auf einem Altare in einer Laube auf. Dann zündete man rings um den Abhang des Berges Feuer an und trieb alles im Umkreis befindliche Wild nach dem geheiligten Orte und metzelte es dort nieder. Die Herzen der Thiere opferte man dem Idole, aus der Jagdbeute aber veranstaltete man nach der Rückkehr ein allgemeines Festessen für den Pueblo.

Außer diesem jährlichen feierte man ein größeres Fest alle vier Jahre (teoxihuitl), zu dem man sich durch achtzigtägige Fasten und Kasteiungen vorbereitete, indem man dicke Holzpflöcke durch die Zunge stieß. Auch durfte während jenes Zeitraums auf keinem Herde das Feuer erlöschen. Ereignete es sich unglücklicher Weise in einem Hause, so opferte man einen Sclaven und begoß mit dessen Blute den ausgebrannten Herd. Sobald die Fasten vorüber, schmückten sie das Idol und den Tempel, der im Barrio Ocotelolco stand. Jenes war drei Klafter hoch und von schrecklicher Gestalt, bekleidet mit einer langen Tunica, die mit einem Gewebe aus Baumwolle und Hasenhaaren besetzt war. In der linken Hand hielt es ein Schild von Gold und Federn, in der rechten einen langen Pfeil mit einer Flintspitze. Das Gesicht war mit einer Maske bedeckt. Am eigentlichen Festtag opferte man dem Idol Thiere, Vögel und Schlangen. Um Mitternacht zündete dann ein Priester das neue Feuer an und opferte einen der gefangenen Kriegshäuptlinge, der dadurch ein Sohn der Sonne wurde, und nach ihm die übrigen Kriegsgefangenen.[28]

Dies Anzünden des neuen Feuers bei seinem Feste läßt die Annahme Chavero's begründet erscheinen, daß ihn die Tlascalteken zugleich als Feuergott verehrten und er also identisch mit dem Xiuhtecutlitletl der Mexicaner war. Ihre Beinamen beglaubigen dies ebenfalls. Camaxtli war der r o t h e rauchende Spiegel, Tlatlauquitezcatlipoca, dieser das R o t h gesicht Ixcozauhqui; jener war der älteste Sohn des Urgötterpaares, dieser Huehueteotl, der älteste Gott.

Auch bei den Mexicanern stand der Feuergott in hohem Ansehen. Bei jeder Mahlzeit warf man den ersten Bissen und goß den ersten Schluck ihm als Opfer in's Feuer. Die ihm zu Ehren veranstalteten Feste zeichneten sich durch empörende Grausamkeit aus. Neben einem mit Stricken befestigten Baumstamm, der mit symbolischem Papierflitter verziert war und auf der Spitze das aus dem mystischen Tzoalliteig verfertigte Idol des Gottes trug, entzündete man einen großen Scheiterhaufen, in dessen lichte Gluth man nach Aufführung eines Rundtanzes die an Händen und Füßen gebundenen und mit den symbolischen Farben des Feuers bemalten Opfer warf. Erst nachdem sie eine Zeitlang die unsäglichsten Qualen erduldet, entriß man sie den Flammen und opferte sie auf dem Steinblock in gewohnter Weise. Dann versuchten die umstehenden Jünglinge in wilder Hast an den Stricken entlang den Baum zu erklettern, um sich des Idols auf der Spitze zu bemächtigen, während ihre Vorsteher sie mit Peitschenhieben zurücktrieben. Wem es zuerst gelang die Spitze zu erklimmen, zerbrach das Idol und warf die Stücke unter die harrende Menge. Dafür beschenkte man ihn mit einem prächtigen Mantel und begleitete ihn in Prozession nach Hause. Diese Ceremonien fanden im Monat Xocotlhuetzi statt. Weniger grausam waren die Festlichkeiten des Monats Izcalli. Auch bei diesen errichtete man einen Scheiterhaufen, entzündete ihn aber mit neuem, durch Reiben von Hölzern gewonnenen Feuer. Auch warf man nicht Sclaven in die brennende Gluth, sondern nur Thiere, welche die jungen Männer am Tage vorher auf der Jagd und beim Fischfang erbeutet hatten.

Jeder, der einmal um das Feuer gewandelt, erhielt einen der mit Amaranthblättern gewürzten Kuchen (Chalchiuhtamalli), welche die Frauen als Opfergabe zu Füßen des in glänzendem Ornate prangenden Idols niedergelegt hatten. Dieselben Kuchen wurden an jenem Tage in den Häusern mit einer Brühe aus Seekrabben gegessen, und die Maisblätter, in die sie beim Backen gewickelt waren, nicht in's Feuer, sondern in's Wasser geworfen. Zehn Tage später wiederholte sich eine ähnliche Festlichkeit, doch wurden die Kuchen aus Maismehl und gekochten Bohnen bereitet, und obwohl man die Jagdbeute der Jünglinge wieder auf dem brennenden Holzstoß braten ließ, verzehrten die Alten nur die großen Thiere und würgten die delikaten Bissen mit einem kräftigen Schluck ihres Lieblingsgetränkes hinunter.

Alle vier Jahre wurden diese Festlichkeiten mit größerem Glanze begangen. Dabei wurden aber nicht bloß männliche Kriegsgefangene und Sclaven, sondern auch Frauen, alle mit den Insignien des Gottes bekleidet, geopfert. Nach der Opferung fand ein feierlicher Tanz (netecuitotiliztli) statt, an dem nur die Häuptlinge (tecutli) Theil nahmen. Nach Beendigung desselben begleiteten diese den Tlacatecutli zum Tecpan.

An demselben Tage durchbohrte man allen Kindern, die in den letzten vier Jahren geboren worden, die Ohren mit einer Knochenahle. Während der Operation wurden die Kleinen von einem Onkel oder einer Tante gehalten und dann durch die Flammen eines in der Nähe lodernden Feuers geschwungen und, an den Schläfen gefaßt, in die Höhe gehoben, um ihr Wachsthum zu fördern. Bei dem hierauf stattfindenden Tanz und Festgelage in den Häusern durften auch sie Pulque trinken.

Das Hauptfest zu Ehren des Feuergottes wurde alle 52 Jahre in der Nacht vor dem Beginne des neuen Cyclus gefeiert. Man nannte es Toxiuhmolpilia, Binden der Jahre. In den Feierlichkeiten gibt sich ein seltsames Gemisch von Hoffnung und Verzweiflung kund, was auf dem Glauben beruhte, daß am Ende eines Cyclus die Welt zu Grunde gehen werde. Gelang es, das neue Feuer zu entzünden, so war ihr Fortbestand für weitere 52 Jahre gesichert. Gelang es nicht, so war Welt und Menschheit verloren. Man zertrümmerte die Idole, zerstörte Kleider und Hausgeräth und löschte alle Feuer aus. Man flüchtete auf die Dächer, aus Furcht, daß die Geister der Nacht (tzitzimime) die Bewohner in den Häusern verzehren würden. Schwangere Frauen legten Masken aus Magueystacheln an, damit sie nicht, wenn das neue Feuer ausbleibe, in Thiere verwandelt würden. Die Bewohner der benachbarten Pueblos erstiegen die Höhen und Berge und richteten ängstlich die Blicke nach dem Orte, wo das heilige Feuer auflodern mußte. Langsamen Schrittes zogen die Priester im Ornat ihrer Götter in feierlicher Prozession nach dem Hügel Huixachtitlan, gefolgt von einer schweigenden Menschenmenge. Der Priester des Barrio Copolco, dem die Pflicht oblag, das heilige Feuer zu entzünden, trug die Feuerhölzer (tlecuahuitl). Das eine war ein viereckiger Block von weichem Holz mit einer Höhlung auf einer Seite, das andere ein runder Stab von hartem Holze, der in jener Höhlung zwischen den Händen rasch um seine Axe gedreht wurde, bis sich die durch die Reibung losgelösten Spähne entzündeten. Um Mitternacht langte die Prozession an dem auf dem Hügel errichteten Teocalli an. Der Priester legte den weichen Block auf die Brust eines Kriegsgefangenen und begann sein Amt. Ein lauter Jubelruf begrüßte die ersten sprühenden Funken. Sogleich entzündete man damit einen großen Scheiter-

haufen, riß dem Opfer das Herz aus und warf es mit dem Körper in die lodernden Flammen. Die ängstlich harrenden Zuschauer entzogen sich Blut aus den Ohren und spritzten es nach der Richtung der Opferstätte hin. Schnelläufer eilten mit brennenden Fackeln nach den benachbarten Pueblos. Der von Tenochtitlan legte die seine in ein Rauchgefäß vor dem Idole Huitzilopochtli's nieder und bestreute sie mit Copal. Von dort trug man das Feuer nach allen Tempeln und Häusern. Nun begannen Freudenfeste; neue Idole wurden gemacht, neue Kleider angelegt, mit neuem Geräthe die Häuser versehen, Wachteln geopfert, Weihrauch verbrannt und Tzohualli gegessen.[29]

Wir haben schon oben erwähnt, daß Camaxtli als Mixcoatl die Otomis aus einem Felsen schlug. Es war daher natürlich, daß sie ihn als ihren Stammgott verehrten. Die Identität Camaxtli's und Mixcoatl's räumt auch Gomara ein. Sahagun fügt noch hinzu, daß auch Taras, der Stammgott der Tarascos, mit Mixcoatl identisch und der Gemahl der Coatlicue, der Mutter Huitzilopochtli's sei. Zugleich erscheint Camaxtli als Vater des Quetzalcoatl. Aber mag man auch hierin nur eine Prahlerei der Tlascalteken erkennen, ihren Gott als den ältern hinzustellen, um ihm ein größeres Ansehen zu verleihen, so ist es gewiß, daß sein Cultus älter war als der des Huitzilopochtli. Zweifelsohne nahmen die Mexicaner den Mixcoatl von den Otomis in ihr Pantheon auf, weihten ihm einen Cu im großen Tempelgeviert (Mixcoateopan) und feierten ihm zu Ehren ein jährliches Fest im Monat Quecholli. Aber sie verehrten ihn nur als Jagdgott, nicht auch als Gottheit des Krieges, weil Huitzilopochtli diese Stelle bei ihnen einnahm. Ein Theil jenes Festes war daher dem letztern geweiht. Einige Tage lang machten nämlich die Krieger von Tenochtitlan und Tlatelulco nach vorherigen Fasten und Blutentziehungen Pfeile im großen Tempelhof, banden sie in Bündel von je 20 Stück zusammen und brachten sie vor dem Idole des Kriegsgottes dar. Kleinere Pfeile, die mit in Harz getauchten Fackeln in Bündeln von vier und vier zusammengebunden waren, legten sie dann einen Tag lang auf den Gräbern der gefallenenen Krieger nieder und verbrannten sie zu ihrem Andenken während der Nacht.

Am elften Tage des Monats begann das Jagdfest mit einer Prozession im Teotlalpan, einem mit Wänden umschlossenen Wäldchen im großen Tempelhof. Von hier zogen sie nach dem Hügel von Cacatepec in der Nähe von Tacubaya, wo sich ihnen die Jäger der benachbarten Pueblos anschlossen. Dem getödteten Wilde schnitten sie die Köpfe ab und hingen sie als Siegeszeichen in den Höfen ihrer Wohnungen auf. Nach der Rückkehr opfere man einen Sclaven und eine Sclavin im Tempel des Mixcoatl und am vorletzten Tage des Monats eine Anzahl Sclaven und Frauen zu Ehren des Tlamatzincatl, einer matlazincanischen Gottheit. Sie wurden an Händen und Füßen wie ein gefangenes Wild gebunden zum Opferstein getragen und nach der Opferung langsam zum Fuße der Pyramide hinabgerollt. Unten steckten alte Frauen jedem der Getödteten ein Stück in einer Brühe genetzten Brodes in den Mund und besprengten ihm das Gesicht mit einem in klares Wasser getauchten Rohre.[30]

Zu den ältesten Göttern gehört außer den Genannten auch Mictlantecutli und seine Gefährtin Mictecacihuatl, die beide im Mictlan, der Wohnung der Todten, wohnen. In den Schriftgemälden erscheint jener Gott mit einer Krone auf dem Haupte, eine Auszeichnung, die neben ihm nur dem Herrn des Himmels und des

Ueberflusses, dem Tonacatecutli, zu Theil wurde. Im Codex Vaticanus ist er mit ausgestreckten Händen dem Sonnenbild zugewandt dargestellt, um, wie der Ausleger jenes Codex erklärt, anzudeuten, daß wie seine Gefährtin die Seelen zum Himmel, so er sie zur Unterwelt führe und daß er jede Seele, die jener enrwische, ergreife. Wahrscheinlicher ist die Auslegung Chavero's, daß die Mexicaner unter den beiden Göttern Mictlans die nächtlichen Umwandlungen der Sonne und Erde (Tonacatecutli und Tonacacihuatl) vorstellten. Deßhalb verlegten sie auch ihre Wohnung in oder unter die Erde und gaben einem Teocalli im großen Tempelgeviert den Namen Tlalxico, im Nabel der Erde. Jährlich wurde zu Ehren Mictlantecutli's ein nächtliches Fest im Monat Tititl gefeiert, wobei dort ein Gefangener, mit dem Ornat des Gottes bekleidet, geopfert wurde.

Mit der Mythe des Mictlantecutli steht in directer Beziehung der Glaube über den Aufenthalt der Seelen der Verstorbenen. Alle die eines natürlichen Todes starben, gingen ohne Rücksicht auf ihre Lebensstellung und ihre Reichthümer nach Mictlan, „dem dunkeln Orte, der weder Licht noch Fenster hatte." Glücklicher waren die vom Blitze Erschlagenen, die Ertrunkenen, die an Gicht, Wassersucht und an ansteckenden Krankheiten Gestorbenen. Sie wanderten nach der Behausung der Tlaloque, nach Tlalocan, dem irdischen Paradies, wo keine Qual, sondern nur Freude und Ueberfluß herrscht. Das herrlichste Loos aber erwartete die Krieger, welche auf dem Felde der Ehre gefallen, die geopferten Kriegsgefangenen und die während der Niederkunft gestorbenen Frauen. Sie alle gingen nach dem Himmel, wo die Sonne wohnt, jene nach dem östlichen, diese nach dem westlichen. Dort ergötzten sie sich in den Hainen und Blumengärten, empfingen die Gaben, die ihnen ihre Freunde in dieser Welt opferten, und begleiteten in prächtigem Kriegercostüm die Sonne in ihrem täglichen Laufe. Nach vier Jahren aber verwandelten sich ihre Seelen in glänzendgefiederte Vögel und saugten den süßen Honigseim aus den Blumen des Himmels und der Erde.[31]

Da der Mais den Hauptbestandtheil der Nahrung bei den Nahuavölkern bildete, so konnte es nicht fehlen, daß sie die Erzeugung dieses Getreides unter den Schutz einer besondern Gottheit stellten. Bei den ältern Autoren, selbst noch bei Mendieta, ist es der Gott, erst bei den spätern mit Torquemada beginnend, wird es die Göttin Cinteotl.[32] Nach den Codices Telleriano-Remensis und Vaticanus ist Cinteotl identisch mit Tonacatecutli und Ursprung der Götter, also Tzinteotl,[33] zugleich Gemahl der Xochiquetzal, die wiederum identisch ist mit Tonacacihuatl und Chicomecoatl. Jener war also der Gott, diese die Göttin der Nahrung. Da aber, wie oben bemerkt, der Mais die Hauptnahrung der Mexicaner bildete, so wurde logischer Weise, durch den Gleichklang des Namens gefördert, der Urgott Tzinteotl in den Maisgott Cinteotl umgewandelt, Tonacacihuatl aber verblieb als Chicomecoatl Göttin der Lebensmittel, sowohl der festen wie flüssigen, wurde indeß als Xochiquetzal Göttin der Blumen und als Xilonen Göttin der sich bildenden Maisähre und als solche bei den spätern Autoren die weibliche Gottheit Centeotl. Als Gemahlin des Tzinteotl war Chicomecoatl auch Mutter der Götter, Teteoinan, und da sich die Mexicaner in ihrem Dünkel als Kinder der Götter betrachteten, so war sie ihnen auch Tocitzin, unsere Großmutter. Als solche ward sie zugleich als Göttin der Arzneimittel, der Heilkünstler, Zeichendeuter, Besitzer der Bäder und Hebammen, wie als Xochiquetzal

als die der Künstler und feinern Gewerbe verehrt. Denn alle ihre verschiedenen Namen lassen sich auf eine einzige Göttin, die deifizirte Erde, deren verschiedene Manifestationen sie bezeichnen, zurückführen. Obwohl aber später im mexicanischen Pantheon die Trennung festgehalten wurde, so blieben sie doch insofern unter sich und mit dem Gotte Cinteotl in Beziehung, als ihre Feste zu gleicher Zeit, nämlich im vierten, achten und elften Monat, gefeiert wurden. Nur ihre bildlichen Darstellungen waren wie ihre Benennungen verschieden. Die Chicomecoatl trug eine Krone auf dem Haupte, in der rechten Hand ein Gefäß und in der linken ein mit einer großen Blume geschmücktes Schild; Ober- und Untergewand, sowie die Sandalen waren roth. Die Toci hatte Mund und Kinn mit schwarzem Ulli bemalt, das Gesicht mit einem runden Ullipflaster bedeckt, am Kopftuch, das über die Schultern herabfiel, waren einige Federn wie Flammen befestigt, das Oberkleid war unten mit einer breiten gezackten Borte besetzt und das Unterkleid weiß. In der linken Hand hielt sie ein Schild mit einer runden Goldplatte in der Mitte und in der rechten einen Besen, um anzudeuten, daß bei ihren Festen Häuser und Wege gefegt werden müßten. Xochiquetzal galt dem Mexicaner als das Ideal des Schönen. Ihre Statue von Holz stellte eine Jungfrau von edlen Gesichtszügen dar, goldne Ringe schmückten Nase und Ohren, das Haupt ein Diadem von rothem Leder, von dem zwei grüne Federbüsche emporragten. Ihr blaues Obergewand war mit Blumen und Federn durchwoben und das Untergewand bunt gestreift. In den Händen trug sie Blumen oder Maisähren.

Nicht minder prächtig war der Ornat der Xilonen. Ihre Stirn war roth, das untere Gesicht gelb und ihre Gewänder mit symbolischen Figuren bemalt. Auf dem Haupte trug sie eine viereckige Papierkrone mit einem Federbusche in der Mitte, am Halse und auf der Brust Edelsteinschnüre und eine runde Goldmedaille. Die Sandalen waren roth gestreift. In der linken Hand hielt sie ein Schild, in der rechten einen rothgefärbten Stab.

Das Hauptfest zu Ehren der Toci im Monat Ochpaniztli begann mit achttägigem Tanze von Nachmittag bis Sonnenuntergang (nematlaxo), bei dem einige Jünglinge den Takt durch Zungenschnalzen angaben und die Theilnehmer in den Händen, welche sie nach jenem hoben und senkten, gelbe Blumen trugen. Nach Beendigung der Tänze führten die Heilkünstlerinnen und Hebammen, die an ihrem Gürtel kleine mit Tabakspulver gefüllte Kürbise trugen, vier Tage lang zur Ergötzung der als Opfer bestimmten Sclavin Scheinkämpfe auf, wobei Bälle von Baummoos (tillandsia usneoides), Pfeilkraut (tipha latifolia), Nopalblättern und Cempoalblumen die Waffen bildeten. Die Sclavin, von drei alten Frauen, Ahua, Tlahuitezqui und Xoquauhtli unterstützt, leitete den Angriff. Nach diesem kriegerischen Schauspiel ward sie auf den Markt geführt, um von diesem Abschied zu nehmen, und wie Duran versichert, die Gewänder, welche sie zu ihrer Unterhaltung während der Gefangenschaft gewoben hatte, feil zu bieten. Auf dem Rückwege streute sie überall Maismehl aus. Während der Stille der Nacht wurde sie, mit den Ornamenten der Göttin bekleidet, von einem Priester der Chicomecoatl enthauptet und enthäutet. In die abgezogene Haut kleidete sich ein anderer Priester, nur das vom Oberschenkel gelöste Stück brachte er unter dem Gefolge von vier Personen, die ihm zur Seite, und mehrerer Priester, die hinter ihm herschritten, nach dem Tempel des Centeotl, wo es dessen Priester als Gesichtsmaske anlegte. Die unten harrenden Krieger flohen erschreckt bei seinem An-

blick, indem sie mit einem blutgetränkten Besen an ihre Schilde schlugen. Am Fuße der Pyramide Huitzilopochtli's angekommen, erhob er viermal die gekreuzten Arme und erstieg dann den Tempel des Centeotl, wo ihn der diesen Gott vorstellende Jüngling erwartete. Sein Ornat bestand aus einem Federgewand, an das ein mit hahnenkammartigem Wulste endigender Kopfschmuck befestigt war. Dann kehrten beide Priester zum Tempel der Toci zurück. Bei Tagesanbruch opferten die Häuptlinge vor dem Priester der letztern Gottheit Wachteln und Weihrauch, schminkten ihm das Gesicht roth, schmückten ihm Füße und Haupt mit weißen Adlerfedern und kleideten ihn in kostbare Gewänder. Hierauf tödtete er auf dem Opferstein vier Kriegsgefangene, die übrigen den andern Priestern überlassend und ging dann mit dem Priester des Centeotl zurück zum Tempel des letztern unter dem zahlreichen Geleite seiner mit Papierflittern behängten Verehrer. An der Schädelstätte angekommen, wurde der Centeotlpriester von einer Anzahl Krieger in Empfang genommen und in der größten Eile nach dem Berge Popoltemi geführt, um dort in einer Hütte seine Opfermaske zu begraben, während der Tocipriester sich nach dem Atempan begab.

Nach dem Schlusse dieser Ceremonien fand eine Heerschau über die waffenfähigen Mannschaften, nebst Vertheilung von Kriegsschmuck und Waffen durch den Oberhäuptling und hierauf ein Tanz mit Blumen in den Händen im Tempelhofe der Göttin Toci statt. Der die Göttin vorstellende Jüngling und ihre Verehrer tanzten abgesondert von den übrigen unter schrillem Gesang, während diese nicht einen Laut von sich gaben. Nach Sonnenuntergang streuten die Priester der Chicomecoatl, in die Felle der am vorhergehenden Tage geopferten Gefangenen gekleidet, vom kleinen Cu des Huitzilopochtli weiße, gelbe, rothe und schwärzliche Mais- und Kürbiskörner auf die unten harrende Menge, die sich derselben unter wildem Gedränge zu bemächtigen suchte, während die Tempeljungfrauen der Göttin, Arme und Beine mit Federn geschmückt und mit weißem Pulver geschminkt, Lieder sangen. Jede derselben trug auf dem Rücken sieben Maisähren, die mit zerlassenem Ulli gestreift und in ein feines Tüchelchen mit weißem Papier eingewickelt waren. Hierauf stieg einer der Priester, der ein mit Kreidepulver und weißen Federdunen gefülltes Kästchen trug, vom Tempel herab und stellte es im Coaxalpan, einem Raum zwischen den Stufen und untern Hofe nieder. Sogleich stürzten die unten harrenden Krieger auf den Kasten los, raubten eine Handvoll des Inhaltes und liefen in aller Eile davon, verfolgt von dem Tocipriester. Dabei spuckten ihm die Fliehenden in's Gesicht und bewarfen ihn mit ihrem Raube.

Selbst der Oberhäuptling entblödete sich nicht, an dem komischen Spiele Theil zu nehmen. Nachdem der Tocipriester alle vertrieben, begab er sich, begleitet von einigen seiner Collegen nach Tocititlan, dem Tempel der Göttin am Wege nach Coyoacan, wo er mit der abgestreiften Opferhaut eine Strohpuppe bekleidete und diese als Ebenbild jener an einem Gerüste aufhing. Duran legt besonderes Gewicht darauf, daß bei diesem Feste Tempel, Häuser und Straßen gefegt und Geräthe und Bäder gereinigt wurden.

Der letzte Tag des Monats Ochpaniztli war dem Cultus der Xochiquetzal geweiht, um den Abschied der Rosen, deren Schutzgöttin sie ja war, zu feiern. Man verzierte daher Häuser und Straßen mit ihren Lieblingsblumen und Jung und Alt schmückte sich mit Sträußen und Kränzen. Der Tempel der Göttin stand innerhalb des großen Tempelgeviertes und die Priester des Huitzilopochtli versahen ihren Cultus, da sie

keine eigenen Priester hatte. Am Festtage brachten die Maler, Goldschmiede, Weberinnen und Nähterinnen eine Sclavin im Ornate der Göttin in ihren Tempel und ließen sie dort opfern. Nachdem sich Einer von ihren Verehrern mit der abgezogenen Haut bekleidet hatte, setzte er sich auf die Tempelstufen nieder und ahmte dort die Handgriffe des Webens nach. Inzwischen führten die Uebrigen, mit allerhand Thiermasken verkleidet, lustige Tänze auf, wobei Jeder die Geräthe seines Gewerbes in den Händen hielt. Zugleich weihten sie dies Fest der Vergebung der Sünden. Ein bloßes Bad genügte hierzu für die kleineren. Für die schweren bedurfte es einer Schuldigerklärung, ohne jedoch ihre Beschaffenheit anzugeben. Der Schuldige steckte durch die durchbohrte Zunge soviele Strohhalme, als er Sünden begangen. Die Halme sammelte ein Priester und verbrannte sie im Opferherde. Damit waren die Sünden vergeben. Eine mündliche Beichte fand nach Duran nicht statt.

Bei dem im vierten Monat, Hueytozoztli, stattfindenden Feste wurden während viertägiger Fasten die Thüren und Hausgötter mit Pfeilkrautblättern, deren unteres Ende in das aus Ohren und Beinen entzogene Blut getaucht worden, und mit den Zweigen des wilden Lorbeers geschmückt und vor den Idolen Ruhebetten aus Heu aufgestellt. Außerdem bereiteten sie verschiedene Arten von Maisbrei, den sie unter die Jünglinge der Telpuchcalli und des Calmecac vertheilten. Alsdann zogen sie auf die Felder hinaus und brachten von dort Maisstengel und Magueyblätter heim. Mit diesen und Papierstreifen bekränzten sie das Idol des Cinteotl, das Jeder in seinem Hause hatte, und setzten vor dasselbe ein Körbchen voll gerösteten Maises und Bohnen, einen Korb mit Chian- und Maismehl und fünf Körbe mit Tortillas. Auf jeden der letztern legten sie einen gebratenen Frosch und auf dessen Rücken einen grünen Maisstengel und eine kleine Portion jener Lebensmittel. Gegen Abend trugen sie alle diese Körbe zum Cu der Chicomecoatl und verzehrten dort den Inhalt.

Bei diesem Feste wurden auch die Maiskörner, die als Saat dienen sollten, gesegnet. Zu dem Zwecke brachte jede Jungfrau, das Gesicht mit zerlassenem Harz (chapopoctli) gesalbt und Hände und Füße mit Federn geschmückt, sieben Maisähren, die mit Gummiöl befeuchtet und in Papier gewickelt waren, zum Tempel der Chicomecoatl und des Cinteotl. Auf dem Wege dorthin durfte sie niemand anreden, sollte ihn nicht heftiger Tadel seitens ihrer Begleiterinnen treffen. Nach der Heimkehr legten sie die Aehren auf dem Boden ihrer Speicher als deren „Herz" nieder, um die geweihten Körner bei der nächsten Aussaat zu verwenden.

Ein weiteres Fest zu Ehren der Göttin als Xilonen wurde im achten Monat Hueytecuilhuitl gefeiert. Während der ersten acht Tage gaben die Häuptlinge den Armen ein Festmahl, an dem Jung und Alt theilnahmen. Morgens ward ein Brei aus Chian (salvia chian), mittags Tamales servirt. Hierauf folgten Tänze und Gesänge, woran sich nebst den Frauen nur die Häuptlinge und tapfern Krieger im prächtigsten Staate betheiligten. Am elften Tage fand die Opferung einer in den Ornat der Göttin gekleideten Frau statt. Am Abend vorher brachte sie unter Begleitung vieler Frauen an den vier verschiedenen Orten Tetamacalco, Necocixecan, Atenchicalcan und Xoloco zu Ehren der vier leitenden Zeichen der Jahresrechnung Weihrauchopfer dar. Nach dem Tempel der Göttin zurückgekehrt, verbrachten die Weiber die ganze Nacht mit Gesang und Tanz, wobei das Ebenbild der Göttin die Mitte einnahm. Am Morgen führten sie sie zur Opferstätte, dem Tempel des Cinteotl, sie

beständig umtanzend, Beine und Arme mit rothen Federn, Kopf und Hals mit Kränzen von gelben Blumen geschmückt und das Gesicht ähnlich dem der Göttin bemalt. Vor ihnen tanzten die Krieger und Priester, Weihrauch streuend. Am Fuße der Tempelpyramide angekommen, beräucherte ein Priester beim Klange des Teponaztli erst das unglückliche Opfer, trug es dann auf die obere Platform und während er es auf dem Rücken hielt, schnitt ihm ein anderer den Kopf ab, öffnete die Brust und warf das ausgerissene Herz in ein Gefäß. Von da an war es erlaubt, junge Maisähren und daraus verfertigtes Brod, ebenso Maisstengel und gekochten grünen Amaranthsamen zu essen und an gelbe Blumen zu riechen, was vordem verboten war.[34]

Wir haben früher auf die hervorragende Stellung aufmerksam gemacht, die die Göttin Cihuacoatl im mexicanischen Cultus einnahm. Duran nennt sie ihre Hauptgöttin. Obwohl es Clavigero verneint, gehörte sie unstreitig auch in den Kreis der die verschiedenen Manifestationen des irdischen Elementes repräsentirenden Gottheiten. Hierfür sprechen wenigstens ihre Beinamen „unsere Mutter, die alte Herrin, welche den Maisstengel mit Aehren schmückt.“ [35] Auch erwähnt Duran, daß bei ihrem Feste, das bei ihm im Monat Hueytecuilhuitl, nach Sahagun im Monat Tititl gefeiert wurde, die ihr zu Ehren geopferte Sclavin den Namen Xilonen führte. Man kleidete sie in weiße Gewänder und Sandalen. Ueber dem Unterkleid war ein zweites aus ledernen Riemen, an denen Seemuscheln hingen, die bei jeder Bewegung ein lautes Geräusch verursachten. In der einen Hand trug sie ein weißes Schild mit einer Rosette aus Adler- und einem Besatze aus Reiherfedern, in der andern ein breites, messerartiges Instrument, das beim Weben benutzt ward (tzotzopaztli). Das Gesicht war oben gelb, unten schwarz geschminkt, der Haarputz, der über die Schultern herabhing, war mit Adlerfedern verziert. Vor der Opferung führte die Sclavin einen Tanz auf und durfte dabei, was den übrigen Opfern nicht gestattet wurde, ihr trauriges Loos beklagen. Am Abend geleiteten sie sämmtliche Priester, jeder im Ornat seines Gottes, in Prozession zum Cu des Huitzilopochtli, tödteten sie dort und rissen ihr das Herz aus. Den abgeschlagenen Kopf übergaben sie dem Priester, der die Gewandung der Göttin, eine Doppelmaske mit vortretenden Augen und offenem Munde und eine gezackte Papierkrone trug. Dann führten sie unter der Leitung des letzteren einen Tanz auf der Spitze des Tempels auf. Nachdem sie herabgestiegen, brachte ein anderer Priester, mit einem Netzmantel, weißen Federbusch und Hirschgeweihe an den Füßen bekleidet, ein mit einem Papierfähnchen geschmücktes Magueyblatt nach dem Cuauhxicalco, wo man ein Häuschen aus Kienholz, das man den Speicher der Xlamatecutli nannte, errichtet hatte, legte es auf dasselbe und zündete es an. Sogleich eilten die übrigen Priester im Wettlauf den Tempel hinauf, um eine dort aufgesteckte Blume (teoxochitl) zu erhaschen. Der glückliche Sieger warf sie in die brennende Gluth. Am folgende Tage fand ein Spiel (nechichicuahuilo) statt, welches den Lupercalien der Römer glich, indem die Männer und Jünglinge durch die Straßen liefen und Jedem, der ihnen begegnete, mit einem Säckchen, das mit Blumen des Pfeilkrautes oder Papierschnitzeln gefüllt war, Schläge ertheilten.

Die Statue der Göttin wurde nebst den übrigen Idolen in einem Oratorium des großen Tempels aufbewahrt. Nur auf allen Vieren konnte man durch den engen Eingang gelangen. Kein Lichtstrahl drang in das dunkle Gemach und sein Name Tlillan war daher am rechten Platze. Dort wachten Tag und Nacht zwei Priester

(tecuacuiltin), um das ewige Feuer zu unterhalten und die reichlichen Gaben der Gläubigen in Empfang zu nehmen. Sie machten, ungleich den übrigen Priestern, keine Blutentziehungen aus ihren Gliedmaßen, nur bei jenem Feste ließen sie das Harz der lohenden Fackeln an ihrem Körper herablaufen. Alle acht Tage sandten sie an den Oberhäuptling eine Botschaft, daß die Göttin Hunger leide. Um ihn zu stillen, wurde ein Kriegsgefangener geschickt, den jene im Tlillan auf die gewöhnliche Weise tödteten und unter die Gefangennehmer vertheilten, nachdem sie das beste Stück, den Oberschenkel, für sich zurückbehalten hatten, den nach ihrer Angabe die Göttin verzehrte. Verstrich der achte Tag ohne die verlangte Gabe, so sandten sie, den Häuptlingen zum Spotte wegen ihres Mangels an Eifer, ein altes Weib mit einer Wiege, in der sie ein Opfermesser, das sie Sohn der Cihuacoatl nannten, verborgen hatten, auf den großen Marktplatz. Dort vertraute das Weib einer Verkäuferin ihre theure Last an, mit der Bitte, auf ihr Kind Acht zu haben, bis sie zurückkehre. Ging aber der Markt zu Ende, ohne daß jene wiedergekommen, so untersuchte das Marktweib neugierig die Wiege und fand das gefürchtete Messer. Blitzschnell verbreitete sich das Schreckensgerücht im Pueblo, Cihuacoatl sei auf dem Markte erschienen und habe ihren Sohn zurückgelassen, um ihren großen Hunger zu stillen und die Nachlässigkeit der Häuptlinge zu tadeln. Auch zu den Ohren der Priester drang es und unter Thränen und Klagen zogen sie zum Marktplatz, um den Sohn ihrer Göttin zum Tempel zurückzubringen.[36]

Zu diesen hervorragenden Gottheiten kommen noch eine Anzahl von geringerer Bedeutung. Theils wurden sie als Schutzgötter besonderer Laster und Leidenschaften, besonderer Gewerbe und Stände, gewisser Lebensalter und besonderer Localitäten, oder sie wurden als Erfinder gewisser Medicamente oder als Helfer in besondern Krankheiten verehrt. Zu der ersten Klasse zählten die Ixcuiname: Tlazolteotl, Ixcuina und Tlazolcuani, die Göttinnen der Wollust, denen man die Macht, die Leidenschaften zu erregen, aber auch die Sünden zu vergeben, zuschrieb; ferner Tezcatzoncatl mit seinen vierhundert Genossen, den Göttern der berauschenden Getränke und endlich Ahuilteotl, der Schutzgeist der Faullenzer und Vagabunden. Yiacatecutli nebst seinen fünf Brüdern und seiner Schwester Chalmecacihuatl war Schutzgott der Kaufleute; Nappatecutli der der Binsenflechter, Amamitl, der Stammgott von Cuitlahuac, und Opochtli, einer der Tlaloque und Erfinder der Netze, Harpunen und Ruder, wurden von den Fischern verehrt. Yohualtecutli wiegte die Kinder in Schlaf und Yohualticitl wachte über die Schlummernden, Ylamatecutli schützte die Greise, die Tepitoton den häuslichen Herd, und Macuilxochitl die Bewohner des Tecpan. Omeacatl präsidirte bei den Gastmählern und öffentlichen Vergnügungen; seine Statue trugen die Priester zu den Wohnhäusern und bei seinen Festen verzehrte man das mystische Tzoalli. Painalton, ein niederer Kriegsgott, ward angerufen bei unvorhergesehenen Einfällen der Feinde. Tzapotlatenan verehrte man als Erfinderin der Terpentinsalbe. Den Cihuapipiltin, den während der Niederkunft gestorbenen Frauen, opferten die Mütter in ihren Tempeln und an den Kreuzwegen Kuchen von verschiedenen Formen, damit sie ihre Kinder vor Siechthum bewahrten, und erkrankten sie dennoch, so trugen sie die Kleinen zum Oratorium Ixtlilton's, damit sie von dem dort aufbewahrten schwarzen Tranke (tlilatl, von tliltic, schwarz, atl, Wasser) schlürften, der Wundermedizin, die sichere Heilung brachte. Die an Geschwüren, an Augen- und Hautkrankheiten Leidenden machten dem Xipetotec, oder wie Duran ihn nennt, Totec Xipe Tlat-

lauhquitezcatl, ein Gelübde, sich bei dem im Monat Tlacaxipehualitzli ihm zu Ehren gefeierten Feste mit dem Felle eines der geopferten Kriegsgefangenen zu bekleiden. Dies war eines der grausamsten Feste, das mexicanische Blutgier erfunden. Nicht nur im großen Tempel, sondern auch in den Tempeln der Barrios, nicht nur in Tenochtitlan, sondern in sämmtlichen Pueblos wurden alle Gefangenen geopfert, Männer, Frauen und Kinder. Am Vorabende des Festes fand ein feierlicher Tanz statt und während der Nacht schnitt man den Gefangenen das Haar auf der Scheitelkrone neben einem Feuer in den Tempeln der Calpulli ab. Am Morgen brachte man sie zum Tempel des Huitzilopochtli und die Priester führten oder schleppten sie bei den Haaren auf den Opferstein (techcatl) der obern Platform. Nachdem man sie dort getödtet, warf man die ausgerissenen Herzen (quauhnoctli) in ein Gefäß. Die Cadaver (quauhteca) trugen die Priester jenes Gottes, nachdem man sie enthäutet, zu den Capulco, wo sie zerstückelt wurden. Den Oberschenkel erhielt als Leckerbissen der Oberhäuptling, das übrige wurde im Hause dessen, der den Gefangenen gemacht hatte, mit Mais zu einem Lieblingsgericht (tlacatlaolli) zubereitet und mit Pulque hinuntergespült. Mit den abgehäuteten Fellen bekleideten sich junge Männer (tototeeti) und fochten mit einer Anzahl anderer Jünglinge einen Scheinkampf. Die Gefangenen, die dabei gemacht wurden, mußten sich mit einem Lösegeld loskaufen. Nachdem das Scheingefecht vorüber, begann das blutig ernste Schauspiel im Cuauhxicalco, das selbst aus den fernen feindlichen Pueblos Zuschauer herbeizog. Dort, in jenem Hofe des großen Tempels lagen zwei cylindrische Blöcke, der Temalacatl (tetl, Stein, malacatl, Spindel), auf welchem der kämpfende Gefangene stand, und der Cuauhxicalli (cuauhtli, Adler, xicalli, Gefäß) mit einer runden Vertiefung in der Mitte, in welche man die ausgerissenen Herzen warf. Eine Prozession der in die Gewandung ihrer Götter gekleideten Priester von der Höhe des Cu Yopico eröffnete das Schauspiel. Hinter ihnen schritten vier Krieger, die mit dem Gefangenen kämpfen mußten, zwei Tiger und zwei Adler, grimmig ihre Schilde und Schwerter schwingend. Beim Opferstein angekommen, nahmen sie im Kreise Platz, vorne der Yoallahua, der das Herz ausriß, hinter ihnen die Musikanten. Jetzt schleppte man einen Gefangenen bei den Haaren an den Fuß des Temalacatl. Dort reichte man ihm ein Gefäß mit Pulque (teooctli). Er erhob es nach den vier Weltgegenden und saugte mit einem hohlen Rohre den göttlichen Trank ein. Dann tödtete ein Priester vor ihm eine Wachtel, hob das Schild des Gefangenen in die Höhe und warf den getödteten Vogel hinter sich. Jener aber erstieg den runden Stein, an den ihn ein Priester, der als sein Pathe fungirte, mit einem langen Stricke um den Leib festband, so daß er sich im Kreise auf demselben bewegen konnte. Nun reichte man ihm seine Vertheidigungswaffen, vier hölzerne Kugeln und ein hölzernes Schwert, dessen Schneide mit Federn statt mit Obsidian besetzt war.

Beim traurigen Klange der weithintönenden Trommel begann der schreckliche Zweikampf. Der Gefangene kämpfte für sein Leben, seine Gegner für ihre Ehre. Die Ungleichheit der Waffen entschied meist zu jenes Ungunsten. Sobald er eine Wunde empfing, band man ihn los und führte ihn zum Cuauhxicalli, wo ihm der Yoallahua das Herz ausriß und es der Sonne opferte. Gelang es dem Gefangenen durch seine Stärke und Tapferkeit, die vier Gegner kampfunfähig zu machen, so trat ein linkshändiger Krieger an ihre Stelle. Nur selten konnte er einen solchen furcht-

baren Feind besiegen. Ueberwand er aber auch diesen und zwei andere mehr, so war es heiliger Brauch, ihm die Freiheit und alle Beute wiederzugeben, die man ihm im Kriege abgenommen. Nur selten war solcher Heldenmuth. Viele Gefangene, die Nutzlosigkeit des Widerstandes einsehend, schleuderten ergrimmt die Scheinwaffe weg und legten sich freiwillig auf den Opferblock. Nachdem ihnen der Yoallahua das Herz ausgerissen und in den Cuauhxicalli geworfen, tauchte ein anderer Priester eine hohle Röhre in die Oeffnung der Brust und bot die blutgefärbte der Sonne hin. Der Krieger aber, der den Geopferten zum Gefangenen gemacht hatte, fing dessen Blut in einem mit Federn verzierten Gefäße auf und ging von Tempel zu Tempel, indem er jedem Idole einige Tropfen in den Mund flößte. Die Leiche des Opfers aber brachte er erst nach dem Calpulco und nachdem sie dort enthäutet worden, nach Hause und vertheilte sie unter seine Freunde und Verwandten. Er selbst aber aß nicht von dem Fleische, denn er hielt es für sein eignes Fleisch, da jeder Krieger seinen Gefangenen als Sohn betrachtete. Den Oberschenkel des Geopferten hing er mit Papier verziert als Siegestrophäe an einer hölzernen Säule in seinem Hofe auf. Bei dieser Feierlichkeit fand ein Gastmahl statt, zu welchem die Bewohner des Calpulli eingeladen wurden. In die abgezogenen Felle hüllten sich fromme Gläubige, oder solche, die ein Gelübde gemacht hatten, und zogen von Haus zu Haus, Almosen bettelnd, das Keiner verweigerte. Das Erbettelte theilten sie mit dem Eigenthümer des Felles. Die Felle wurden in einer Höhle am Fuße des Xipetempels mit großer Feierlichkeit begraben und die Träger derselben und diejenigen, welche einen Gefangenen geopfert und zwanzig Tage sich nicht gewaschen hatten, nahmen eine gründliche Reinigung vor.

Gleich nach der Opferung fand ein Tanz um den Opferstein statt, wobei die Herren der Getödteten die abgeschlagenen Köpfe an den Armen hängen hatten. Tags darauf tanzte man im Tecpan, wobei die Tänzer in vollem Staate erschienen und in den Händen Maiskuchen und Aehren und um den Hals und Kopf Guirlanden aus gerösteten Maiskörnern trugen. Nachmittags wurde ein Tanz vor dem Tecpan aufgeführt, an dem sich nur die Häuptlinge betheiligten. In den Vorderreihen die Oberhäuptlinge der Conföderation. Darauf folgte ein allgemeiner Tanz, an welchem neben den Kriegern auch die Frauen theilnahmen.

Die Gottheit Xipetotec wurde in menschlicher Gestalt mit offenem Munde und in eine abgezogene Menschenhaut gekleidet dargestellt, der untere Theil des Körpers bis zum Knie war in ein grünes Unterkleid gehüllt, das mit Seemuscheln besetzt war. Auf dem Haupte trug der Gott eine rothe Tiara mit herabhängenden Quasten, in der rechten Hand einen Scepter, oben wie ein Mohnkopf geformt, aus dem eine Pfeilspitze hervorragte, in der linken ein gelbes Schild mit rothem Besatze, auf dem Rücken eine andere Tiara mit drei Fähnchen, von denen drei rothe Streifen herabhingen.

Aus den großen Feierlichkeiten und den zahlreichen Menschenopfern bei dem Feste läßt sich folgern, daß Xipetotec nicht zu den kleineren Gottheiten zählte, wie Sahagun behauptet, sondern, daß er eine bedeutende Stellung unter den Nahuagöttern einnahm. In der That kommt Chavero, nach einer genauen Analyse seiner Namen, zu dem Schlusse, daß er die Sonne repräsentirt. Als Hauptgottheit, welche am Firmamente herrscht, ist sie Totec oder Toteo, unser Herr, unser Gott, als Gestirn mit rother Scheibe ist sie Tlatlaubtezcatl, als schaffende Kraft endlich Xipe. Deßhalb feierte

man auch das Fest bei der Tag- und Nachtgleiche des Frühlings, weil dann die Tage länger werden und das Gestirn größere Wärme verbreitet.[37]

Um die Liste der bis jetzt erwähnten regelmäßig wiederkehrenden Feste zu vervollständigen, muß noch das der Ankunft der Götter, welches im Monat Teotleco gefeiert wurde, erwähnt werden. Bei demselben schmückten die Jünglinge der Telpuchcalli die Altäre der Göttinnen und Particulargötter der Barrios mit grünem Laubwerk, wofür man ihnen Maisähren zum Geschenke gab. Als leichtfüßiger Jüngling kam Tezcatlipoca zuerst und zwar am 18., die übrigen Götter am letzten Tage des Monats an. Um sich von ihrer Ankunft zu vergewissern, häuften sie Maismehl in der Gestalt eines kleinen Berges an, damit die Ankömmlinge dort ihre Fußtapfen eindrückten. Sobald der wachthabende Priester die ersehnten Eindrücke bemerkte, verkündete er mit lauter Stimme das ersehnte Ereigniß. Sogleich begannen die übrigen Priester von allen Tempeln herab auf ihren Instrumenten zu spielen, und Alles stürzte nach den Gotteshäusern, um dort Tamales von geröstetem Amaranthsamen und Honig zu opfern. Nach dieser Ceremonie folgten die obligaten Trinkgelage, um mit der Pulque, wie sie sich ausdrückten, den Göttern die Füße zu waschen. Am folgenden Tage erschien Tacatecutli und Xiuhtecutli Ixcocauhqui, die greisen Götter. Nun begann ein grausames Schauspiel. Um einen Scheiterhaufen, den man auf dem Cu Teccalco errichtete, führten einige als Ungeheuer maskirte Jünglinge einen Tanz auf, während man von Zeit zu Zeit einen Sclaven in die sengende Gluth warf. Sobald diese alle verzehrt waren, zogen die Priester, mit Papierstolen bekleidet, in langsamer Prozession um das Feuer und eilten rasch die Stufen hinab, wobei Viele von ihnen hinstürzten, da sie die Hände, die sie vorher vereinigt hatten, plötzlich losrissen. Nächsten Tages führten sie in den einzelnen Barrios Tänze auf und klebten sich zum Schmucke verschiedenfarbige Federn an Arme und Körper mit Harz fest. Selbst die Knäbchen in der Wiege bedeckten sie mit diesem Zierrath. Aehnlich wie bei diesem Feste wurden bei allen übrigen nur genau vorgeschriebene Speisen genossen.[38]

Die angeführten monatlichen Feste erschöpfen bei weitem nicht die große Liste derselben. Nicht nur zu Ehren jeder Gottheit, die in einem Monat herrschte, sondern auch zu Ehren jedes Tageszeichens, welches die dreizehntägige Periode begann, wurden deren gefeiert. Viele Daten des Tonalamatl, die Jahreszeiten, meteorologischen Erscheinungen, astronomischen Ereignisse erheischten Opfer und Gebete; öffentliche Begebenheiten, glückliche sowohl wie unglückliche, forderten Dankesbezeugungen oder Spenden zur Besänftigung des göttlichen Zornes. Drohte Krieg, Hungersnoth oder Pest, so flehte man um göttliche Hülfe. Die Mexicaner, sagt Orozco y Berra, verbrachten ihre Zeit mit Kämpfen und Beten.[39]

Als vornehmstes Zeichen der Götterverehrung galt es, mit dem rechten Zeigefinger die Erde zu berühren und den aufgenommenen Staub in den Mund zu führen. Statt des Kniens kauerten sie nieder. Wenn die von Sahagun aufbewahrten Gebete authentisch sind, so muß man annehmen, daß sie durch das Ritual festgesetzt waren und bei geeigneten Gelegenheiten aus dem Gedächtniß hergesagt wurden. Denn es ist kaum glaublich, daß ein so ceremonielles Volk, das bei jedem Lebensereigniß mit einer Rede zur Hand war, in religiösen Dingen sich weniger eifrig gezeigt hätte.

Musik, Gesang und Tanz, Fasten und Blutentziehungen aus den Körpertheilen spielten die hervorragendste Rolle beim Cultus. Der Huehuetl und Teponaztli, die

nach der Legende die Sonne den Verehrern des Tezcatlipoca gegeben, bildeten die Hauptinstrumente. Zuweilen benutzte man Pfeifen und Seemuscheltrompeten. Der Huehuetl war ein hölzerner Cylinder von 5′ Höhe und einigen Fuß Durchmesser, der auf einem niedrigen Gestelle von drei oder vier Stäben ruhte. Die obere Fläche war mit gegerbtem Wildleder überspannt und wurde mit den Händen oder Fingern geschlagen. Der Teponaztli, ebenfalls ein hohler Cylinder aus Holz, aber ohne Schlagfell, war an den Seiten mit länglichen Einschnitten versehen. Ein Schlag auf die Zwischenräume der Fugen mit einem in Ulli getauchten Klöpfel entlockte dem Instrumente düstere Töne, die je nach seiner Größe in weite Ferne drangen.[40] Nebst der schrillen Pfeife und ernsten Muscheltrompete genügten diese monotonen Trommeln, beim Gesang und Tanz das Tempo anzugeben.

Eintönig wie ihre Musik war auch ihr Gesang. Wohl verstanden sie durch Belebung der Intonation den Takt zu wechseln, aber über einen bestimmten markirten Rythmus kamen sie nicht hinaus. In den Gesängen verherrlichten sie die Tugenden ihrer Gottheiten, erflehten von ihnen Hülfe in ihren Bedrängnissen, oder priesen die Thaten ihrer Vorfahren. Selten waren sie fröhlich, meist traurig und düster. Die Tänze hatten meist eine religiöse Bedeutung und bildeten einen Theil des Cultus. Zuweilen nahmen nur die Häuptlinge, manchmal auch die Priester und Krieger, oft auch die Weiber und die Tempeljungfrauen daran Theil. Manchmal tanzten die Männer, manchmal die Frauen allein, manchmal im Kreise, manchmal in Reihen. Die Zahl der Tänzer war verschieden je nach der Feierlichkeit des Festes. Bei geringer Zahl stellten sie sich in Reihen auf und bewegten sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite, oder die Reihen tanzten gegeneinander und vermischten sich untereinander, oder Einer aus jeder Reihe tanzte in der Mitte, während die Uebrigen zuschauten.

Beim großen Tanze standen die Instrumente in der Mitte. Um diese stellten sich die Tänzer in concentrischen Kreisen auf, jedoch so, daß die hintereinander stehenden einen geradlinigten Radius bildeten. Den Ehrenplatz in den innern Kreisen nahmen die Häuptlinge und hervorragenden Greise ein, die äußern waren für die Jünglinge bestimmt. Während des Tanzes wurde gesungen, aber Musik, Tanz und Gesang mußten dasselbe Tempo einhalten. Jeder hob dieselbe Hand, senkte denselben Arm und bewegte denselben Fuß. Keine Stimme durfte aus dem Ton fallen. Während die Tänzer des innern Kreises nur langsame Bewegungen machten, wurden die der äußern Kreise desto lebhafter, je mehr sie vom Mittelpunkt entfernt waren. Zwischen den Kreisen trieben Kinder und Possenreißer ihr lächerliches Spiel, um die Zuschauer mit spaßhaften Bewegungen und Redensarten zu belustigen. Ermüdeten die Tänzer, so traten andere an ihre Stelle.[41]

Nach einzelnen Stellen in Sahagun, Duran und Tezozomoc gab es Häuser (cuicalli), in welchen die Jugend im Gesang und Tanz unterrichtet wurde. Da die Tänzer in leichten Netzmänteln erschienen und die Lehrer und Weiber dem Glase zusprachen, so ging es nach des Letztern Angabe nicht allzu züchtig bei diesen Unterhaltungen her, obwohl Duran das Gegentheil behauptet.[42]

Fasten war ein allgemeiner religiöser Brauch, doch fand es bei den verschiedenen Stämmen zu verschiedenen Zeiten statt, aber meist vor den Festen oder vor wichtigen religiösen Handlungen. Es bestand in der Enthaltung von Speisen bis zur Mittags-

zeit. Auch war der Gebrauch des Chile, des Lieblingsgewürzes, und den Verheiratheten der geschlechtliche Umgang verboten. Je nach der Feierlichkeit der Feste dauerten die Fasten von zwei bis zu zehn Tagen, manchmal wurden sie selbst den Kindern auferlegt. Am strengsten beobachteten sie die Priester. Zwanzig- bis vierzigtägige waren bei ihnen gewöhnlich und vor dem Feste Teoxihuitl fasteten die Priester von Tlaxcala sogar 160 Tage.

Mit den Fasten standen schmerzhafte Blutentziehungen aus den Körpertheilen in Verbindung. Auch hierin thaten es die Priester allen Andern zuvor. Sie durchbohrten sich Beine, Arme und Brust mit Magueystacheln, oder sie durchstachen sich Ohren und Zunge mit einem Obsidianmesser und führten in die Wunden dicke Rohrstücke ein, die einen unerträglichen Schmerz verursachten. Die vom Blute triefenden Magueystacheln und Rohrstäbchen opferten sie in einem Gebäude des großen Tempels, dem Huitztepevalco, den Göttern, oder sie trugen sie nachts nach den Bergen oder in Höhlen und legten sie dort auf eine Streu von Rohrblättern nieder. Auch die Laien entzogen sich fünf Tage vor den monatlichen Festen Blut aus den Ohren und malten mit demselben einen Strich von den Augenbrauen bis zur Kinnlade, während die Frauen mit dem rothen Safte einen Kreis im Gesichte zeichneten. Bei feierlichen Gelegenheiten verschonte man nicht einmal das kindliche Alter mit diesen schmerzhaften Scarificationen. Ja zuweilen kam es vor, daß fanatische Männer sich nicht bloß die Zunge, sondern auch das männliche Glied durchbohrten und durch den Einschnitt 20 – 40 Spannen lange Seile zogen. Beim Feste des göttlichen Jahres in Tlascala führten die Priester während des 160-tägigen Fastens in die durchbohrte Zunge von 200 bis 400 daumendicke Holzpflöcke ein und wiederholten diese Operation alle 20 Tage.

In Tehuacan hielt man beständig vier junge Priester (Monauhxiuhzauhque) im Tempel. Ihr Dienst, der vier Jahre lang dauerte, bestand in Beten, Fasten, Blutentziehungen und Nachtwachen. Ihre einzige Bekleidung war ein dünner Mantel und Schamlatz, ihr Bett die harte Erde, ein Stein ihr Kopfkissen. Nur einmal des Tages aßen sie eine zwei Unzen schwere Tortilla und ein Näpfchen voll Maisbrei (Atolli). Kein anderes Gericht kam über ihre Lippen. Nur am zwanzigsten Tage war ihnen ein reichlicheres Mal erlaubt. Zwei von ihnen wachten eine Nacht um die andere und opferten währenddeß viermal Weihrauch. Alle 20 Tage durchbohrten sie sich die Ohren, führten 60 Rohrstäbe von verschiedener Dicke durch die Oeffnungen ein und legten sie auf einen Haufen vor den Idolen nieder, um sie am Ende ihrer Bußzeit zu verbrennen.[43]

Ein Volk, das sich so harten Kasteiungen unterzog, um die Gunst und das Wohlwollen der Götter zu gewinnen, mußte natürlich auf die grausame Idee verfallen, auch das Blut Anderer zu diesem Zwecke zu verwerthen. Deßhalb führte es die Menschenopfer als hervorragenden Theil seines Cultus ein. Freilich ist es fraglich, ob die Mexikaner die eigentlichen Erfinder derselben waren, oder den grausamen Brauch von einem ältern Volke ererbten. Für das letzte spricht zwar das Auftreten Quetzalcoatl's in Tula gegen dieselben, ein Umstand, der diesen in's Exil trieb. Aber die erste authentische Erwähnung dieser grausamen Opfer findet sich in den Schriftgemälden, die die erste Wanderung der Azteken darstellen. Der Blutdurst, den sie auf den Haltestationen ihres Weges bekundeten, war mehr als einmal die Ursache

ihrer Vertreibung aus ihren neuen Niederlassungen. Die Opferung der chalkesischen Gefangenen und der Häuptlingstochter von Colhuacan zwang die Mordgesellen zum Abzug aus dem Thale. Mit nur einem Opfer mußte sich nach ihrer Rückkehr ihr blutdürstiger Gott bei der Einweihung seines bescheidenen Tempels begnügen, aber mit der Macht stieg die Mordgier. 20,000, oder wie Ixtlilxochitl behauptet, gar 80,400 Kriegsgefangene ließ Ahuizotl hinschlachten, als er den großen Teocalli einweihte.[44]

Aber nicht bloß Kriegsgefangene, auch Sclaven und Säuglinge wurden geopfert. Diese kauften sie von ihren herzlosen Müttern, doch wählten sie nur solche aus, welche zwei Wirbel auf dem Kopfe hatten und unter einem günstigen Zeichen geboren waren. Sclaven, die nicht arbeiten wollten oder mehreremal geflohen aber wieder eingefangen und auf mehrmalige Ermahnung vor Zeugen sich nicht bessern wollten, wurden auf dem Markte zum Opfern verkauft, oder die Kaufleute brachten sie aus fernen Gegenden mit. Die Zahl der bei einem Feste geopferten Sclaven richtete sich nach der der Götter, welche man bei demselben verehrte, da jedes Opfer eine Gottheit vorstellte und deßhalb bei dieser Ceremonie in den Ornat derselben gekleidet wurde. Der Kriegsgefangenen aber opferte man bei den feierlichen Festen so viele, als man zur Hand hatte. Um ihre Schmerzen zu lindern, reichte man ihnen einen betäubenden Trank. Bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, der Einweihung eines Tempels, der Investitur eines Oberhäuptlings, unternahm man unter den nichtigsten Vorwänden einen Krieg, um sich die nöthigen Opfer zu holen. Es wird sogar behauptet, daß die Conföderirten mit Tlascala, Huexotzinco und Cholula einen Vertrag eingegangen seien, um zu diesem Zwecke in den ersten Tagen jedes Monats regelmäßige Gefechte zu liefern (Xochiyaoyatl). Aber bei diesen Kämpfen war es den feindlichen Nebenbuhlern wohl weniger um die Erlangung von Opfern, als um die Schwächung und endliche Unterwerfung der gefährlichen Gegner zu thun.[45]

Der Opfersteine gab es verschiedene Arten. Für den gewöhnlichen Brauch diente der Techcatl, ein länglichter grüner Steinblock von 1 Klafter Länge, $1\frac{1}{2}$ Spannen Breite und etwa 3′ Höhe. Einer lag vor der Statue des Huitzilopochtli, ein anderer vor der des Tlaloc. Auf diese wurde das Opfer gelegt, so daß Kopf, Arme und Beine herabhingen und die Brust sich etwas nach oben wölbte. Vier Priester hielten Arme und Beine, ein fünfter legte ihm ein Joch um den Hals, um den Kopf niederzudrücken und der sechste endlich öffnete mit einem Obsidianmesser (tecpatl) die Brust, riß das Herz heraus, hielt das noch rauchende der Sonne hin und warf es dann vor die Füße des Idols. Zuweilen wurde es verbrannt, zuweilen in eine Schüssel (chalchiuhxicalli) auf den Altar gestellt, manchmal begraben, zu andern Zeiten von den Priestern gegessen oder eine Zeitlang unter besondern Ceremonien aufbewahrt. Mit dem Blute, das man in einer Schale auffing, salbte man dem Idole die Lippen und färbte die Wände der Tempel.

Das Opfer wurde die Tempelstufen hinabgestoßen oder bei einigen Festen nach unten getragen. Der Körper wurde in den Calpullis zerstückelt, der Kopf, wenn es ein Kriegsgefangener war, am Tzompantli aufgesteckt, die Eingeweide wilden Thieren vorgeworfen und die fleischigen Theile mit Mais gekocht (tlacatlaolli) bei einem Gastmahl verzehrt, nur der Gastgeber aß nicht von dem Fleische.

Außer dem Techcatl gab es noch zwei andere Opfersteine, den Temalacatl und

den Cuauhxicalli,[46] die beide nebeneinander im Cuauhxicalco, einem umschlossenen Hof des großen Tempels, lagen. Der Temalacatl, auf welchem die Opferkämpfe der Kriegsgefangenen stattfanden, war ein Steincylinder von 3′ Höhe und 12′ Durchmesser und im Mittelpunkt durchbohrt, um ein Seil durch die Oeffnung zu ziehen, an welches das Opfer befestigt wurde. Die convexe Seitenfläche war mit Schlachtscenen sculpirt. Er ruhte auf einem soliden Mauerwerk, an dem vier Stufen hinaufführten. Die Erfindung des Steines und Gladiatorenkampfes wird dem Motecuhzoma Ilhuicamina nach dem Kriege mit den Huasteken zugeschrieben. Der Cuauhxicalli war ein kreisrunder Steinblock von über 5′ Durchmesser und 3′ Höhe, auf dessen Oberfläche ein strahlenumgebenes Sonnenbild und in der Mitte eine schüsselförmige Vertiefung von 3′ Durchmesser nebst einer nach Außen laufenden Rinne ausgehauen war. In jene wurden bei großen Festen die Herzen der Hingeschlachteten geworfen, zuweilen auch an ihrem Rande die Opferceremonie ausgeführt. Zu der letztern Klasse gehört auch die berühmte Piedra del Sol, die Leon y Gama irrthümlicher Weise als aztekischen Kalenderstein beschrieben hat, deren wirkliche Bedeutung aber Chavero und Dr. Valentini festgestellt haben.[47]

Wie viele Opfer auf jenen Mordblöcken jährlich ihr Leben aushauchten, läßt sich nur muthmaßen, da nicht bloß in Tenochtitlan, sondern in allen Nahuatlpueblos die Götter ihren Hunger mit Menschenherzen stillten. Doch neben diesen blutigen Opfern waren auch weniger grausame im Gebrauch, Ueberreste vermuthlich eines ältern, friedlicheren Cultus. Bei den Festen schmückte man die Tempel mit wohlriechenden Zweigen und Blumen, die der Mexicaner noch heute über alles liebt, die Altäre und Gefangenen mit köstlichen Federn oder bunten Papierschnitzeln, opferte Chian und Amaranthsamen und beräucherte mit den verschiedenen Arten des Copal die Idole. Nebenbei opferten sie Lebensmittel, Maisähren, Decken und Thiere, namentlich Wachteln. Jeden Morgen begrüßten die Priester die Sonne mit Musik und Lobliedern und rissen einem Waldessänger den Kopf ab, den sie der Gottheit darboten. Beim Feste des Tezcatlipoca und Huitzilopochtli tödtete man Tausende derselben, während man dem Mixcoatl und Camaxtli die Beute der Jagd opferte.[48]

Mit ihrem grausigen Götzendienste verbanden die Mexicaner einen blinden Aberglauben. Das Schicksal des Menschen war durch die bei seiner Geburt herrschenden Zeichen bestimmt und wurde den Eltern durch den Tonalpouhqui aus dem Tonalamatl vorhergesagt. Als glücklich galt das dem Huitzilopochtli geweihte Zeichen Cetecpatl, als unglücklich das dem Quetzalcoatl geweihte Ceacatl, während das des Tezcatlipoca, Cemiquitzli, indifferent war. Von glücklicher Vorbedeutung galt auch der 3., 7., 10., 11., 12. und 13. Tag jedes Zeichens und man verlegte deßhalb die Namengebung der an den übrigen Tagen gebornen Kinder auf jene Glück verkündenden, um dadurch das verhängnißvolle Geschick zu mildern.

Auch auf Träume legten sie besonderes Gewicht und ließen sich deren Bedeutung von den Traumdeutern auslegen. Dieser Aberglaube war aber nicht bloß unter dem Volke verbreitet, denn nach der Landung Cortez' befahl Montezuma den Priestern und Häuptlingen, ihm ihre Träume zu berichten, um daraus die künftigen Ereignisse erschließen zu können. Auch dem Krächzen der Nachtvögel und Brüllen wilder Thiere legten sie große Bedeutung bei. Hörten sie eine Eule auf dem Hause schreien, so glaubten sie, daß ein Bewohner desselben sterben werde. Begegneten sie einer Schlange

oder einem Scorpion, so galt es als böses Omen. Gebar eine Frau Zwillinge, so deutete dies den Tod des Vaters oder der Mutter an, den nur das Erdrosseln des Neugebornen abwenden konnte. Bei Erdbeben fürchteten sie, daß das Getreide in den Fruchtkammern verderbe oder schwangere Frauen zu früh niederkommen würden. Um dies zu verhüten, zerbrachen sie die Töpfe im Hause. Wurde Jemand von einer hitzigen Krankheit befallen, so setzten sie einen aus Maisteig verfertigten Hund auf einem Magueyblatt an die Straße, im Glauben, daß dem zuerst Vorübergehenden die Krankheit an den Füßen hängen bleibe. War Etwas verloren gegangen, so warfen sie unter allerhand Ceremonien Maiskörner in eine Bütte voll Wasser, und glaubten darin den Finder und das Versteck ausfindig machen zu können. Auch den Ausgang einer Krankheit bestimmten sie aus hingeworfenen Maiskörnern. Wenn die Kinder, welche man beim Feste der Tlaloque opferte, heftig weinten, so hoffte man auf Regenwetter, Dürre aber befürchtete man, wenn dem Festzug ein Wassersüchtiger begegnete. Bei Sonnenfinsternissen opferte man Albinos, bei Mondfinsternissen nahmen die Schwangern ein Stück Obsidian in den Mund oder verbargen es unter dem Gürtel, damit ihre Leibesfrucht nicht ungestalt geboren werde. Auch an Blumen knüpfte sich mancherlei Aberglaube; verschütteten Mais auflesen galt als gefährlich. Blinzeln mit den Augen und Zittern der Lider kündete Unheil, Niesen deutete auf üble Nachrede. Flogen Funken aus dem glühenden Herde, so fürchteten sie Belästigung von Andern. Zur Abwendung des durch diese Vorboten angedeuteten Unglücks suchten sie Hülfe beim Tonalpouhqui, der ihnen Bußübungen auferlegte und Rauchopfer in ihren Häusern darbrachte.[49]

Neben diesem kindischen Aberglauben hatten die Mexicaner wie die meisten Völker Amerikas eine Ahnung von einem künftigen Leben. Nur den Otomis wird sie abgesprochen. Merkwürdig ist aber, daß sie den Zustand im Jenseits nicht von der Moralität, sondern von der Art des Todes und der sozialen Stellung abhängen ließen. Die im Kampfe gefallenen Krieger, die geopferten Gefangenen und die während der Niederkunft gestorbenen Frauen wurden in den Sonnenhimmel versetzt. Die dyscrasischen und contagiösen Krankheiten zum Opfer Gefallenen, die Ertrunkenen und vom Blitze Erschlagenen gingen zum Tlalocan, wo sie ein Leben ohne Kummer und Sorge führten, alle auf andere Weise aus dem Leben Geschiedenen zur Unterwelt Mictlan, einem dunkeln Orte, den sie sich im Norden dachten, wo ihrer aber keine andere Strafe wartete als die, welche sie von der Dunkelheit des Platzes zu leiden hatten. Bei den Tlascalteken verwandelten sich die Seelen der Häuptlinge in Wolken, schön gefiederte Vögel und Edelsteine, die des übrigen Volkes in häßliche Thiere.[50]

Es ist von manchen Chronisten behauptet worden, daß sich im mexicanischen Cultus Gebräuche finden, die an christliche Sacramente erinnern und ihrer Meinung nach von dem als Apostel angesehenen Quetzalcoatl eingeführt wurden. Christliche Gebräuche im grausam-blutigen Cultus des Huitzilopochtli! Es ist eine Blasphemie des Evangeliums, der Religion der Liebe. Welche Aehnlichkeit hat die Abwaschung und Namengebung des neugebornen Kindes, wobei man ihm die seine künftige Beschäftigung andeutenden Geräthe zur Seite legte, mit dem christlichen Sacramente der Taufe, das es in den Bund der Christen aufnehmen und von der Erbsünde reinwaschen soll? Welche Aehnlichkeit das Zusammenbinden der Gewänder der Brautleute mit dem Sacrament der Ehe, die durch den Priester zwei Herzen für's Leben verbindet und die

Polygamie ausschließt, die bei den Mexicanern doch geduldet war? Welche Aehnlichkeit die Herzählung der Fehler vor dem Idole des Tezcatlipoca, um weltlichen Strafen zu entgehen, mit der Ohrenbeichte vor dem Priester, von dem der Beichtende Vergebung der Sünden und Nachlaß der ewigen Strafen erwartet? Welche Aehnlichkeit der Genuß des Tzoalli bei den Festen des Omacatl, Huitzilopochtli und der Tlaloque der zu strengen Bußübungen und Beisteuern für den Cultus jener Götter verpflichtete, mit der christlichen Communion, in der der Gläubige den Leib des Herrn selbst unter der Gestalt des Brodes zu empfangen wähnt? Welche Aehnlichkeit die Ausschmückung der Todten mit Papierstreifen gegen eingebildete Gefahren, die Mitgabe von Speisen zur Stillung des Hungers, oder von Kleidern und Juwelen zum Schmucke, das Opfern von Dienern zum Dienste ihres Herrn in der andern Welt und das Verbrennen der Leiche endlich mit dem christlichen Begräbniß, bei dem man den Todten unter Gebet und Segen dem Schoße der Erde anvertraut, damit er verherrlicht wieder auferstehe? Und welche Aehnlichkeit gar die mexicanische Idee vom Zustand der Seele in der andern Welt mit der christlichen? Der Mexicaner läßt ihn von der Todesart, der Christ vom Wandel des Menschen abhängen.

Es ist nicht zu verwundern, daß ein so abergläubisches, seinen Göttern ergebenes Volk, wie es die Mexicaner waren, den Priestern, den Dienern und Hütern der Götter, (tlamacazque, teopixque) besondere Hochachtung erzeigte. Machte sich doch ihr Einfluß von der Wiege bis zum Grabe geltend, nicht bloß im bürgerlichen, sondern auch im öffentlichen Leben. Sie bestimmten das Schicksal des neugebornen Kindes aus dem Tonalamatl, sie gaben die Mittel an die Hand, um unheilverkündende Vorbedeutungen abzuwenden, sie brachten Opfer dar, um den Zorn der Götter zu sänftigen, sie bereiteten den Neuvermählten das Brautbett, sie schmückten den Todten mit Papierstreifen, um ihm die Reise in's Jenseits zu erleichtern. Sie unterrichteten im Calmecac, aus dem die hohen Würdenträger hervorgingen, sie bewahrten in Bilderschriften die Geschichte des Pueblo auf. Kein Krieg ward unternommen, ohne sie um den Ausgang zu befragen. Mangelte es an Menschenopfern für die Feste, so drängten sie zum Kriege. Aus ihren Reihen konnten die Oberhäuptlinge gewählt werden und bei der Wahl hatten sie eine einflußreiche Stimme. Ihre Zahl war eine sehr große. Nicht nur hatte jedes Calpulli seine eigenen Priester und Tempeldiener, sondern auch die Götter der Tribus und die der unterworfenen Pueblos, welche im großen Tempelhofe aufgestellt waren. Einige Schriftsteller geben daher die Zahl für Mexico allein auf 5000 an und Tobar behauptet, daß auf je fünf Einwohner ein Priester gekommen sei.[51]

Die hierarchische Organisation, die der letztere Autor dem ältern Montezuma zuschreibt, war eine complizirte und sonderte sich nach den einzelnen Verrichtungen und den Göttern, welchen sie dienten. Die Tonalpouhque weissagten und bestimmten die glücklichen und unglücklichen Tage, die Tlanamacazque opferten Weihrauch, die Tlapixcatzin leiteten die Gesänge und Tänze, die Quaquacuiltin schlugen die Trommeln, die Tecuacuiltin unterhielten das ewige Feuer im Tlillan, die Tlaquimiloltecutli verwahrten, wie die Etymologie ihres Namens andeutet, die Ornamente der Götter, vielleicht auch die heiligen Gefäße. Andere unterrichteten die sich dem Priesterstande widmenden Jünglinge, Andere beobachteten die Sterne und bestimmten darnach die Stunden des Tages. Die Vorbereitungen zu den Festen und die für den Cultus

nöthigen Gegenstände, wie Copal, Ulli, Farbmittel, Papier und Gewänder hatten die Teohuatzin zu besorgen, deren Zahl in Folge der vielen Feste und Tempel eine große war. Die hervorragendsten unter ihnen waren der Mexicatlteohuatzin und seine Gehülfen, der Vitznahuateohuatzin und Tepanteohuatzin. Jener, der nach Sahagun von den Oberpriestern des Huitzilopochtli und Tlaloc gewählt wurde, hatte darauf zu sehen, daß das vorgeschriebene Ritual im Cultus strenge durchgeführt und den Jünglingen im Calmecac genau gelehrt wurde. Daraus ist ersichtlich, daß ihm die große Bedeutung nicht zukommt, die ihm Chavero andichtet, indem er ihn das Gehirn des Priesterthums nennt. Für's erste erfreute er sich nicht allein, wie jener behauptet, der Reverentialendung "tzin," da sowohl Sahagun wie Torquemada viele andere Priestertitel mit derselben Endigung anführen. Für's zweite ist es sehr fraglich, daß er die Macht besaß, aus den Zöglingen im Calmecac die Candidaten für die öffentlichen und priesterlichen Aemter zu bezeichnen, da von keinem einzigen Chronisten mit Ausnahme von Torquemada einer solchen Macht Erwähnung geschieht und sie schon deßhalb unwahrscheinlich ist und auch erfolglos gewesen wäre, weil die Aemter nur durch Wahl vergeben wurden und nur Verdienste zu Hause und im Felde den Ausschlag dabei gaben. Eine ähnliche Pflicht wie die Teohuatzin bei den übrigen Festen hatte der Ometochtli bei denen der Weingötter, obwohl ihn Clavigero auch als Verfasser der heiligen Gesänge hinstellt, die der Tlapixcatzin lehrte und leitete.

Einen hervorragenden Rang nahmen die Opferpriester ein. Viere derselben hielten Hände und Füße, ein fünfter drückte mit einem Joche den Hals nieder, der sechste öffnete die Brust und riß das pulsirende Herz heraus. Alle waren schwarz gesalbt, nur um den Mund lief ein weißer Streifen. Die fünf ersten (chachalmeca) trugen langes verworrenes Haar, das durch ein ledernes Band zusammengehalten wurde, auf der Stirne bunte Papierschilde und eine weiße schwarzgestreifte Tunica (papaloquachtli). Die Kleidung des letztern richtete sich wie sein Name nach dem Feste, an welchem er sein grausames Amt ausübte. Gewöhnlich trug er einen rothen Mantel mit grüner Borte, eine Krone von grünen und gelben Federn, goldene, mit grünen Steinen eingelegte Ohrringe und einen blauen Lippenstein. Bei außerordentlichen Festlichkeiten fungirten der Tlacatecutli und Cihuacoatl und zuweilen nebst diesen die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan als oberste Opferpriester. Waren sie von der Blutarbeit ermüdet, so traten andere Priester im Ornate der Götter, welchen sie dienten, an ihre Stelle.

Den obersten Rang in der mexicanischen Priesterschaft hatten nach Sahagun der Teotectlamacazqui und Tlaloctlamacazqui inne. Jener war Priester des Huitzilopochtli, dieser des Tlaloc. Unstreitig ist der erstere, den man auch Quetzalcoatl nannte, derselbe, den Torquemada Teotecutli nennt, denn sein Name ist nur eine Synkope von Teotecutli Tlamacazqui. Er hatte aber, wie Torquemada irrthümlicher Weise glaubt, weder Macht noch Jurisdiction über die übrigen Priester, noch brauchte er ein Verwandter des Tlacatecutli zu sein. Er nahm nur die hohe Stellung ein, weil er oberster Priester des Tribulargottes war. Das Amt war nicht erblich, sondern sowohl er, wie der Tlaloctlamacazqui wurden von den Häuptlingen gewählt, ohne Rücksicht auf Abstammung, nur auf Tugend, religiösen Eifer und genaue Kenntniß des Cultus wurde bei der Wahl gesehen. Dasselbe galt von den übrigen Priestern.

Es scheint, daß die Diener der Götter sich auch am blutigen Kriegshandwerk betheiligten, wahrscheinlich mehr, um dort Gefangene zum Opfern zu machen, denn Opfer im Felde darzubringen. Zeichneten sie sich durch besondere Thaten aus, so belohnte man sie mit denselben Ehrentiteln, wie die übrigen tapfern Krieger. Die drei oder vier Gefangene machten, nannte man Tlamacaztequihuaque, die nur einen machten, Tlamacazcayaque. Sie lebten zwar nicht beständig im Tempel, sondern assistirten dort nur bei gewissen Festen in ihrem Amte.[52]

Die täglichen Verrichtungen der Priester bestanden in Darbringung der Opfer, Beräucherung der Idole, in Gebeten, Blasen der Trompeten und Flöten, in Fasten, Blutentziehungen, Kasteien und Baden. In ihrem Lebenswandel waren sie streng, enthaltsam und keusch und nahmen oft zu Verstümmelungen ihre Zuflucht, um die sinnlichen Triebe zu ersticken. In Gegenwart von Frauen wagten sie nicht einmal das Auge zu heben. Das Haar trugen sie lang mit Schnüren durchflochten und schwarz gefärbt, wie auch Gesicht und Körper. Ihre Kleidung war ein weißer Mantel aus Baumwolle mit schwarzen Streifen durchzogen. An den Füßen trugen sie Sandalen. Gingen sie zum Opfern auf die Berge oder in Höhlen, so rieben sie sich mit einer besondern Salbe, dem Teotlacualli, ein, das aus giftigen Insekten, Tabak, Ololiuhqui, Ruß ꝛc. bereitet war und auch als Heilmittel in Krankheiten diente.[53]

Erzogen wurden die Jünglinge, welche sich dem Götterdienste weihten, im Calmecac, oder nach Duran im Tlamacazcalli. Dort mußten sie Nachts schlafen, nächtliche Gebete und Blutentziehungen verrichten und hierauf ein Bad nehmen, vor Anbruch des Tages den Tempel kehren, am Tage Holz zur Unterhaltung des ewigen Feuers von den Bergen herbeiholen, Almosen sammeln und andere mit dem Tempeldienste in Verbindung stehende knechtische Arbeiten verrichten. Ihre Mahlzeiten nahmen sie zusammen ein, doch schlief Jeder allein. Ihren Vorgesetzten mußten sie blinden Gehorsam leisten, sich des Fastens, der Keuschheit und guter Sitten befleißigen. Jedes Vergehen ward strenge bestraft, entweder durch Stechen mit Magueystacheln oder selbst durch den Tod. Unterrichtet wurden sie im Gesang, in der Redekunst, in der Zeitrechnung, den Geheimnissen der Astrologie und in der Zeichen- und Traumdeuterei. Vom Tlamacazto, wie sie beim Eintritt genannt wurden, rückten sie allmählig zum Tlamacazqui, dem Hüter der Idole, und von diesem zum Tlenamacac, dem Räucherpriester vor, aus deren Reihen die beiden hohen Priester gewählt wurden. Zeichneten sie sich durch besonders strenge Buße und Fasten aus, so wurden ihnen die Ehrentitel Tlamaceuhque und Mocauhque zu Theil. Das sind die Aszeten der neuern Schriftsteller.[54]

Eine ähnliche Anstalt existirte für die Mädchen, die ihre Eltern durch ein Gelübde für den Götterdienst verpflichtet hatten. Am 40. Tage nach der Geburt trug die Mutter das Kind zum Tecuacuilli, wobei sie einen Besen, ein thönernes Rauchgefäß und weißen Copal zum Opfer brachte, welches sie alle 20 Tage im Gotteshause ihres Calpulli erneuern mußte. Hatte das Mädchen ein entsprechendes Alter erreicht, das Duran zu 12 bis 13 Jahren angibt, so trat sie in den Tempel ein, indem sie dieselben Gaben mitnahm. Dort mußte sie unter der Leitung der Matronen den Tempel reinigen, Morgens die Speisen für das Idol und die Priester bereiten, Ornamente für dieselben anfertigen, um Mitternacht aufstehen und zu Ehren des Gottes Blutentziehungen aus den Ohren machen und an den religiösen Festlichkeiten theilnehmen.

Hatten sie das heirathsfähige Alter erreicht, so durften sie, nachdem ihre Eltern abermals Opfer gebracht, den Tempel wieder verlassen. Nonnen waren sie also nicht, und wenn sie auch während ihres Tempeldienstes ein keusches Leben führen mußten, so erfüllten sie ihr Gelübde nur deßhalb, um eine günstige Heirath zu erzielen, oder weil sie gebrechlich waren.[55] Religiöse Orden, wie die spätern Autoren sie nennen, gab es überhaupt nicht in Mexico. Was Torquemada und Clavigero als die Orden Tlamacazcayotl und Telpochtlitzli bezeichnen, sind nichts weiter als die Jünglinge, welche im Calmecac zu Priestern und in den Telpuchcalli zum Waffendienst und häuslichen Leben erzogen wurden. Der Calmecac war ebenso wenig ein Kloster wie das Telpuchcalli. Die Natur der Sache brachte es mit sich, daß die Tlamacaztoton, die sich dem Priesterstande widmenden Jünglinge, zusammen leben und strenge Bußübungen verrichten mußten, denn diese waren die nöthigen Vorbedingungen für jenen Stand. Da aber Quetzalcoatl ein Vorbild der Büßer war und der hohe Priester des Huitzilopochtli diesen Titel führte, so weihte man die Eintretenden jenem Gotte. Das machte sie aber nicht zu Mönchen. Noch weniger gab es einen religiösen Orden Telpochtlitzli. Aber in jedem Calpulli gab es eine Tempelschule (Telpuchcalli), die unter der Leitung des Telpuchlato stand. In ihr wurden die Jünglinge erzogen. Kein Gelübde fesselte sie dort, sondern nur die strenge Regel herkömmlicher Gebräuche. Zum Essen gingen die Schüler heim, mußten aber im Telpuchcalli schlafen. Abends versammelten sie sich mit den jungen Mädchen unter der Führung von alten Männern und Frauen (teananque und cihuatehizque) aus jedem Calpulli im Cuicalco, nicht um dort zu Ehren des Tezcatlipoca zu singen und zu tanzen, sondern um in diesen Künsten unterrichtet zu werden, denn Singen und Tanzen spielten bei allen religiösen Festen eine Hauptrolle und bildeten daher einen Theil der Erziehung der Jugend.[56] Dasselbe Mißverständniß der sozialen Verhältnisse, das Könige und Adel in Mexico erblickt, wo sie nicht existirten, hat auch die religiösen Orden erfunden.

Die Meztitlaneken hatten sechs bemalte Idole im Tempel, zwei weibliche: Aochitlachpan und Tecpaxoch, und vier männliche: Izcuin, Hueytecpatl, Tentetemic und Nanacatltzatzin. Außerdem verehrten sie den Weingott Ometochtli, den Tezcatlipoca und die Hueytonantzin, die Mutter der Götter, die von jenen vier männlichen Gottheiten getödtet wurde, indem sie ihr Herz der Sonne opferten. Dies war der Ursprung der Menschenopfer bei jenem Volke. Die beiden Oberpriester nannten sich Chiquey Aochitonal und Chiquey Ozetotl. Sie unterwarfen sich denselben Bußübungen wie die mexicanischen Priester, trugen dieselbe Tracht und wurden vom Oberhäuptling investirt. Die Jünglinge, welche sich dem Götterdienste weihten, wurden im Tempel erzogen, hatten diesen zu reinigen und das ewige Feuer zu unterhalten, zu welchem Zwecke jeder Einwohner vier Holzscheite liefern mußte.[57]

Cultus, Tempel und priesterliche Organisation waren bei den Taraskern denen der Mexicaner ähnlich. Aber ebenso wenig wie diese hatten jene eine Idee von einem einheitlichen Gotte. Der Tucapacha, den Herrera als ihren Hauptgott, als Schöpfer aller Dinge und Herr des Lebens und Todes anführt, war nur der Sammelbegriff für Götter überhaupt, wie das Teotl der Mexicaner und wie diese daher die Spanier Teules nannten, begrüßten die Tarasker dieselben als Tucapacha. Nach Sahagun war ihr Stammgott Taras, identisch mit dem mexicanischen Mixcoatl, nach Janer Curicaberi, ursprünglich eine Gottheit der Chichimecas Vacanaze, der jenen ver-

drängte. Neben ihm wurde die Göttin Xaratanga mit ihrem Sohne Manovapa verehrt. Allen dreien waren reiche Schätze auf der Insel Apupato geweiht. Als Mutter der Götter und zugleich als Göttin der Wolken und Saaten galt die im Osten thronende Cueravaperi, deren Hauptidol auf einem Cu im Pueblo Cinapecuaro stand. Man opferte ihr Sclaven und warf die noch dampfenden Herzen in die heißen Quellen von Araro. Als Götter der Berge verehrte man die Angamucaracha, als Boten der Götter den Curitacaheri und seinen Bruder Tiripamecuarencha, als Kriegsgott den Pungarecha, dessen Idol mit in die Schlacht genommen wurde, nachdem vorher dem dreinamigen Feuergott „Morgengold, Morgenstern und Rothgesicht" der Priester Hiripati Rauchopfer gebracht hatte.

Neben der Verehrung dieser Gottheiten begegnen wir dem auf Gestirndienst und astronomische Mythen hindeutenden Cultus der Sonne, des Mondes, der Götter der vier Welttheile und derer der rechten und der linken Hand. Außerdem hatten die verschiedenen Gentes ihre besondern Götter, die Tiripemencha, welche als Brüder des Curicaberi galten.

In besonderem Ansehen stand das Idol des Pueblo Tzacapú, das sie für den Urheber der irdischen Güter hielten. Alljährlich wallfahrtete der Calzontzi von Tzintzuntzan mit seinen Häuptlingen dorthin, um ihm die Erstlinge der Früchte, die er kniend dem Oberpriester Curinacaneri überreichte, zum Opfer zu bringen.

Die Wohnungen der Priester standen mit den Tempeln in Verbindung. Dort wachten sie des Nachts, um ihre Götter anzurufen und das ewige Feuer zu unterhalten. Sie trugen die Haare lang mit einer Tonsur und einem Kranze von rothen Fransen um's Haupt. Beim Opfern salbten sie sich schwarz, umwickelten die Stirne mit einer ledernen Binde, trugen weiß und schwarz gestreifte Gewänder und Federschilde in den Händen. Den obersten Rang nahm der Petamuti ein, welcher zugleich die Investitur des neuerwählten Calzontzi vornahm und den Vorsitz bei der Verurtheilung der Verbrecher beim Fest der Pfeile (Eguataconscuaro) führte. Seine Tracht war eine schwarze Tunica, ein goldnes Halsband, ein mit Türkisen eingelegter Kürbis und eine Lanze mit Flintspitze, die er auf den Schultern trug. Ihm zunächst standen die Oberpriester der Tempel (cura, Großväter), welche die Feste und die Geschichte der Götter kannten. Sie waren verheirathet und wurden aus gewissen Gentes gewählt. Die übrigen Priester hatten je nach ihren amtlichen Verrichtungen verschiedene Titel. Die Curitiecha waren die Ceremonienmeister bei den Festen und ermahnten das Volk in den Pueblos, das nöthige Holz für die Tempel herbeizutragen. Die Curicatacha oder Curipecha legten den Weihrauch in die Gefäße und schmückten mit Zweigen und Blumen den Tempel, die Tininiecha trugen die Götter beim Auszug in den Krieg, die Axaniecha, zu denen auch wie in Mexico der Calzontzi und die Häuptlinge gehörten, opferten die Gefangenen, die Opitiecha hielten die Arme und Beine der zu Opfernden, die Quiquiecha hefteten die Schädel der Geopferten an Pfosten, die Pasariecha hüteten die Idole, die Hiripacha machten die Beschwörungen zu Ehren des Feuergottes vor dem Auszug in den Krieg, die Hatapatiecha zogen singend vor den Gefangenen her, die man aus dem Kriege heimbrachte. Zu diesen kamen noch die Paukenschläger und Hornbläser.

Außer den gewöhnlichen Opfern von Kleidern, Juwelen, Matten, Blumen, Früchten und Vögeln waren auch bei den Taraskern die Menschenopfer im Gebrauch,

obwohl Sahagun dies verneint. Aber die Autoritäten für jene Sitte sind so überwiegend, daß man die Thatsache nicht bezweifeln kann, um so weniger, da ja auch beim Begräbniß des Calzontzi eine Anzahl von Männern und Frauen zu seiner Bedienung im Jenseits getödtet wurden. Die Opferung fand ähnlich wie in Mexico statt, die Herzen aßen die Priester, die übrigen Theile der Leiche wurden bei einem öffentlichen Gastmahle verzehrt. Beim Feste Sicuindiro, welches zu Ehren der Cueravaperi veranstaltet wurde, tanzten die Priester Hauripicipecha mit den Häuten der geopferten Sclaven bekleidet.

Zwar nicht so direkt wie bei den Nahuas finden sich dunkle Andeutungen der Schöpfungssonnen bei den Taraskern in einer von Herrera aufbewahrten Legende. Nach dieser schuf Tucapacha ein Menschenpaar aus Thon, das sich jedoch beim Baden im Wasser auflöste. Ein zweiter Versuch war glücklicher, denn ein anderes, das er aus Asche und Metall bildete, hatte Bestand und gab dem Menschengeschlecht den Ursprung. Später trat eine Sündfluth ein, die alle lebenden Wesen zerstörte. Nur der Priester Tezpi rettete sich mit Frau und Kindern und verschiedenen Thieren und Sämereien in einer Arche. Als das Wasser fiel, sandte Tezpi einen Aasgeier (Cathartes atratus) als Kundschafter aus, doch vergaß er, da er sich an den Leichen der Umgekommenen gütlich that, wie auch die andern Vögel, die nach ihm ausgeschickt wurden, das Wiederkommen. Endlich kehrte der zuletzt ausgesandte Colibri mit einem Zweige im Schnabel zurück. Sehen wir von dem letzten Theil der Legende ab, der stark mit biblischen Elementen versetzt ist, so finden wir doch im ersten Theil Andeutungen auf die Sonne des Wassers (Atonatiuh) und die des Feuers (Tletonatiuh). Die erste Periode ist angedeutet durch das Menschenpaar von Thon, das im Wasser zerging, die zweite durch das aus Metall und Asche, den Produkten vulkanischer Ausbrüche gebildete. Beide schließen zugleich die Bildung der Erdrinde ein. Die Sonne der Luft (Ehecatonatiuh) fehlt den Taraskern, weil sie, wie Chavero glaubt, als Volk der Tropen nicht wie die Nahuas die Kälte des Nordens kennen gelernt hatten. Die Sage von einem hohen Priester Surites, der seine Anhänger zur Buße angehalten und die Ankunft einer neuen Lehre aus dem Osten prophezeit habe, ist nur eine andere Version der Quetzalcoatlfabel und jedenfalls erst nach der Eroberung entstanden, da ihm die Einführung zweier dem Weihnachten und Ostern ähnlicher Feste zugeschrieben wird.[58]

In Neugalizien verehrte man drei Idole, Teopilzintzli, Heri und Nayarit, jenen als Wettergott, den zweiten als Gott des Wissens, weßhalb man ihn bei wichtigen Unternehmungen und Beschlüssen befragte, und den letzten als Kriegsgott, weßhalb er mit Bogen und Pfeile in der Hand dargestellt wurde.[59]

Es fehlen uns hinreichende Daten, um uns ein richtiges Urtheil über die Religion der Zapoteken und Misteken zu bilden. Herrera berichtet, daß im Pueblo Coatlan bei einer ausgebrochenen Seuche vor der Mumie des Caciquen Petela Opfer gebracht wurden, damit er vom Gotte der Unterwelt Bezalao Abhülfe erflehe. Daraus läßt sich wohl schließen, daß dieser ihr oberster Gott und jener deificirt worden war. Außerdem erwähnt Cordova in seiner Grammatik der Zapoteken-Sprache, daß die vier Planeten der 65-tägigen Perioden, welche sie Cocijo oder Pitao, die großen Götter, nannten, als Ursprung aller irdischen Dinge durch Opfer und Blutentziehungen, und zwar Jeder der Reihe nach in seiner Periode, verehrt und

um alle Lebensbedürfnisse gebeten wurden. Auch hat Orozco y Berra in Cordova's "Diccionario" einige mehrere Gottheiten entdeckt, so den Coqui Lao als Hühnergott, den Pitao Xoo als Gott der Erdbeben, den Cozaana als den des Fischfangs und der Jagd, den Cocijo als den des Regens. Das letztere kann wohl nur so verstanden werden, daß man den Cocijo, in dessen Periode die Regenzeit fiel, als speziellen Regengott verehrte. Wenn aber dort noch nebenbei Coqui Cilla, Xeetao, Piyeexao, Chillatao als der unerschaffene Herr, der weder Anfang noch Ende hat, Pitao Cozaana als Schöpfer der Dinge, Coquiza-Chibatiya Cozaanatao als der Herr, der die Dinge erhält und regiert, angeführt werden, so muß man mit Orozco y Berra diese Attribute nicht als Beweis für einen ursprünglichen reinen Monotheismus auslegen. Sonst wäre es ja nicht begreiflich, warum Cozaana einerseits als Jagdgott und andererseits als Schöpfer der Dinge auftreten kann. Die Etymologie zeigt deutlich, daß er kein monotheistischer Gott war. Cozaana ist der Vater, oder mit der Superlativendung tao, Cozaanatao, der große Vater der Familie, der Gott des Herdes, also der Feuergott, der Xiuhtletl der Nahuas. Daraus lassen sich seine Attribute als Schöpfer und Erhalter leicht ableiten. Wie aber bei den Nahuas der Xiuhtletl sich in den Jagdgott umwandelte, so auch bei den Zapoteken Cozaana. Wahrscheinlich ist es daher, daß die ursprüngliche Religion der Zapoteken ein durch die Pitaos repräsentirter Gestirndienst war, diesem aber durch den Einfluß der Nahuas ein Theil von deren Göttern aufgepflanzt wurde. Wenigstens entsprechen auch die Götter Bezalao, Cocijo und Cocobi den mexicanischen Mictlantecutli, Tlaloc und Cinteotl. Dieser Einfluß zeigt sich auch in der Aehnlichkeit der religiösen Ceremonien. Denn wie in Mexico waren auch bei den Zapoteken Fasten und körperliche Blutentziehungen nebst Menschen- und Thieropfern Sitte, zwar mit dem Unterschiede, daß sie die Männer den Göttern, die Frauen den Göttinnen opferten. Nicht minder ähnelte ihr kindischer Aberglaube, der dem Gebaren der Vögel und Schlangen große Bedeutung beilegte.

Der Verstorbenen harrten blühende Gefilde und Gärten in der andern Welt, in denen sie ewig jung verweilen konnten. Im zwölften Monat ihres Kalenders veranstalteten sie ein Todtenfest, bei dem sie bei einbrechender Nacht Speisen für die Seelen der Dahingeschiedenen aufstellten und im Kreise umherkauernd diese baten, von den Göttern Gesundheit, gutes Wetter und reiche Ernten zu erflehen. Am folgenden Tage vertheilten sie die Speisen an die Armen oder Fremden, oder vergruben sie an geheimen Plätzen, ohne selbst einen Bissen davon zu verkosten.

Der Name des Oberpriesters war Huijatoo, großer Wächter, der der übrigen Priester Copavitoo, Hüter der Götter. Sie führten ein strenges, keusches Leben. Zu diesem Zwecke wurden die Jünglinge, welche sich dem Tempeldienste weihten (Bijana), castrirt. Nur die Söhne des Oberpriesters, die er bei gewissen Festen in berauschtem Zustande mit einer Jungfrau erzeugte, entgingen dieser Verstümmelung, weil sie ihm in der Würde nachfolgten. Die Autoren behaupten, daß der Huijatoo dem Kriegshäuptling an Ansehen überlegen gewesen, und das Volk ihm nicht in's Gesicht geschaut habe, weil es geglaubt, daß der Verwegene durch plötzlichen Tod hinweggerafft werde. Bei festlichen Gelegenheiten trat er, in ein weißes einem Chorhemde ähnliches Gewand und eine mit Thieren und Vögeln bemalte Dalmatica gekleidet, mit einer Mitra auf dem Haupte und golddurchwirkten Sandalen an den Füßen, ernst und gemessen vor den Altar, brachte Rauchopfer dar und redete mit den Idolen zwischen den Zähnen

unter Verdrehungen des Körpers und Gesichtes, bis er endlich, nachdem die Verzückung vorüber war, der bestürzten und furchtsam harrenden Menge die Offenbarungen der Götter kund gab. Mahnt das, wenn wir von dem, vielleicht von den Autoren erdichteten Pompe absehen, nicht unwillkürlich an das Treiben und die Macht der indianischen Medizinmänner des Nordens? Es war die ihm zugeschriebene Verbindung mit den übernatürlichen Wesen, die sein Ansehen begründete.[60]

Die Religion der Misteken war, wie ihre übrigen Sitten, der der Zapoteken ähnlich. Sie hatten, sagt Herrera, viele Götter und für jede Sache einen. In ihrer Schöpfungsgeschichte erscheinen zwei Perioden, die durch eine Fluth geschieden sind. Die erste, die des dunkeln Chaos ohne Licht und Zeit, in welcher die Götter lebten, die zweite die helle der Zeit und des Menschengeschlechtes. Das Urgötterpaar war der männliche Hirsch mit dem Beinamen Löwenschlange und die Hirschkuh mit dem Beinamen Tigerschlange. Sie erbauten beim Pueblo Apoala in der Misteca alta auf einem hohen Felsen einen prächtigen Palast. Auf dem Gipfel desselben stand eine Kupferaxt, auf deren Schneide der Himmel ruhte. Dem Götterpaare wurden zwei Söhne geboren, der „Wind der neun Schlangen" und der „Wind der neun Höhlen." Zur Belustigung pflegte sich jener in einen Adler, dieser in eine geflügelte Schlange umzuwandeln und umherzufliegen. Beide legten einen kleinen Garten an und erfanden die Rauchopfer und Gebete. Nun flehten sie ihre göttlichen Eltern, daß sie Himmel und Licht erschufen und Erde und Wasser trennten. Um eher Gehör zu finden, machten sie Blutentziehungen aus Ohren und Zunge und sprenkelten das Blut mit Weidenzweigen auf Bäume und Pflanzen. Allmählig vermehrten sich die Nachkommen des Götterpaares, bis endlich eine große Fluth eintrat, die die meisten verschlang. Nach dieser Katastrophe erschien ein anderer Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Himmel und Erde und das Menschengeschlecht erschuf.

Neben dieser Schöpfungssage hatten sie eine andere Legende, wonach ihre Vorfahren zwei dicht belaubten Bäumen entstammten, welche an den Ufern des am Pueblo Apoala vorbeifließenden Baches wuchsen. Aus dem einen Baum entsproß ein Mann, aus dem andern ein Weib. Ihre Söhne zerstreuten sich über das Land und theilten es in vier Theile, in ñudza vui ñuhu (Misteca alta), tocuij ñuhu, tocuisi ñuhu und ñuniñe (Misteca baja).

Die bedeutendsten Tempel waren in Yanguitlan und Achiuhtla. Jenem stand ein Oberpriester mit mehreren Gehilfspriestern vor. Das Idol stand in einer geräumigen Grotte, zu der die Bewohner der Ebenen mit ihren Opfergaben strömten. Aber größern Ruf hatte das Idol von Achiuhtla, denn aus weiter Ferne kamen die Gläubigen, um es um Rath zu befragen und Hülfe in ihrer Noth zu erbitten. Die dort eintretenden Novizen mußten ein Jahr strenger Buße verbringen und an den religiösen Ceremonien theilnehmen. Unter den im Tempel verehrten Göttern nahm „das Herz des Volkes" den höchsten Rang ein — ein durchsichtiger, glänzender Edelstein, auf dem oben ein kleiner Vogel und eine von oben nach unten gewundene Schlange eingeschnitten waren. Ob aber diese Embleme auf Quetzalcoatl hindeuten, ist fraglich, da in Chiapa auch Votan als „Herz des Volkes" verehrt wurde.

Von einem der Oberpriester dieses Tempels, Dzahuidanda, der sich durch sein strenges Leben auszeichnete, erzählt die Sage Wunderdinge. Drohte ein Krieg, so zog er sich auf die Spitze eines benachbarten Berges zurück und nachdem er dort ein

inbrünstiges Gebet verrichtet, schüttelte er aus seiner Weihrauchtasche ein ganzes Heer mit allen nöthigen Waffen. Eines derselben bereitete den mexicanischen Truppen eine solche Niederlage, daß Montezuma flehentlich um Frieden bat.[61]

Auch in Soconusco wurde dem „Herzen des Volkes," Votan, besondere Verehrung zu Theil. Er nannte sich den Herrn des hohlen Holzes (tepanaguaste) und sah die große Wand, die auf Noah's Befehl von der Erde bis zum Himmel erbaut wurde. Er war der Erste, den Gott schickte, jenes Land unter die Indianer zu vertheilen. Bei Huehuetan schuf er mit seinem Hauche ein dunkles Haus, in dem er einen Schatz unter der Hut eines Weibes und besonderer Wächter niederlegte. Dieser Schatz bestand in verschlossenen Thongefäßen und einer Tafel, auf welcher die Bilder der alten Indianer, die im Kalender stehen, und andere Figuren, also wohl Kalenderzeichen, eingegraben waren. Schade, daß er vom Bischof Nuñez de la Vega, der diesen Bericht aufbewahrt hat, im Jahre 1691 verbrannt wurde.[62] Schließen läßt sich aber aus der dürftigen Beschreibung, daß es nichts anderes war als der Tonalamatl.

Wie die Mexicaner bekannten sich auch die Mayas zu jenen Prinzipien, welche die Grundlage der Moral und Religion bilden. Sie glaubten an übernatürliche Wesen, an eine Seele und deren Fortbestehen nach dem Tode. Aber ebensowenig wie jene hatten sie einen Begriff von einem einzigen Gott. Cogolludo, ein nüchterner aber späterer Chronist, behauptet dies zwar an einer Stelle, obwohl er vorher ausdrücklich erklärt hat, daß die Mayas ihr höchstes Glück in die Anbetung vieler Götter gesetzt hätten und beruft sich für jene Behauptung auf P. Lizana. Wenn nach diesem irgend Jemand bei drohender Lebensgefahr seine schweren Fehler bekannte, so theilte der, welcher das Bekenntniß angehört hatte, den Inhalt den Verwandten mit, damit diese Gott um Vergebung für den Sünder bitten sollten. Nun fand Lizana in einer alten Schrift, daß sie bei dieser Beicht nicht ein besonderes Idol anriefen, sondern unter Seufzern das Wort Ku aussprachen. Dies genügt dem frommen Pater, das Wort Ku als wahren Gott aufzufassen. Darauf muß aber erwidert werden, daß jenes Sündenbekenntniß nicht zu dem Zwecke abgelegt wurde, damit die Verwandten des Missethäters von Gott Verzeihung für die Sünden erflehen, sondern damit sie den angerichteten Schaden ersetzen sollten, denn vermöge ihrer sozialen Organisation mußte die ganze Sippe für den Einzelnen einstehen. Ferner ergibt sich aus jener Angabe selbst, sofern sie überhaupt verlässig ist, daß das Wort Ku nur den allgemeinen Gottesbegriff ausdrückt.

Einen viel triftigeren Beweis hätte Cogolludo aus dem Namen Hunab Ku beibringen können, den er später als einzigen, wahren Gott, der Alles erschaffen hat, aber als unkörperlich unter keinem Bilde verehrt wird, anführt. Halten wir aber diese Angabe mit der Thatsache zusammen, daß dieser Gott bei keinem der ältern Chronisten, sondern nur, wie er sagt, im großen Wörterbuche erwähnt wird, so muß man den Ausdruck als eine Erfindung der spanischen Missionäre bezeichnen, um ihren Neophyten den christlichen Gottesbegriff zu erläutern. Um so eher muß man zu diesem Schlusse gelangen, als Cogolludo an einer andern Stelle von diesem höchsten Gotte als Kinchahau, dem Herrn des Tagesgestirns spricht, der mit der Göttin Ixazaluoh, der Erfinderin der Weberei, den Itzamná oder Yaxcocahmut, der die Bilderschrift und geographischen Namen erfand, erzeugte. Hier entpuppt sich also der angebliche einzige, allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge als ächt indianische, als

dualistische Gottheit, denn nur unter dieser Form kann der Indianer sich die schöpferische, erzeugende Urkraft vorstellen. Auf dieselbe Weise bringt Roman Itzamná und Ixchel in Verbindung, obwohl sich aus meteorologischen Gründen der logische Zusammenhang leicht nachweisen läßt.

An diese schloß sich ein Heer anderer Götter und Göttinen an. Zunächst Ixcanleox, die Mutter der Götter, Ixchebelyax, die Erfinderin der Malerei, Xocbitum, der Gott des Gesanges, Ah Kin Xooc oder Pizlimtec, der Gott der Poesie, Ixchel, die Göttin und Citbolontum und Chamahez, die Götter der Medizin, Acanum, Zuhuy Zip und Tabai, die Götter der Jagd, Ahkak Nexoi, Ahpua, Ahcitz und Amalcum, die Götter der Fischerei, Echuah, der Gott der Kaufleute, Acat, der der Tätowirungskunst, Zuhuy Kak, das jungfräuliche Feuer, die Schutzgöttin der Kinder, die Kriegsgötter Kakupacat, der im Treffen mit feurigem Schilde erschien, und Ahchuy Kak, den vier Häuptlinge in die Schlacht trugen. Eine andere Gottheit, Tel cuzan, hatte schwalbenartige Schienbeine, Lakunchan ungestaltete Zähne, Htubtun spie Edelsteine aus. Die Liebenden, die Tänzer, die Trinker, Selbstmörder hatten ihre eignen Gottheiten, die der letztern hieß Ixtab. Götter der Winde waren die Bacabob, Kanál, Chacál, Ekel und Zacál, vier Brüder, die der Schöpfer an den vier Weltgegenden aufstellte, um den Himmel zu halten. Kanal Bacab, der gelbe, dem der Süden angewiesen war, führte nebenbei die Beinamen Hobnil, Kanpauahtun, Kanxibchac; Chacal Bacab, der rothe, der im Osten thronte, die Beinamen Canzienal, Chac pauahtun, Chac xib chac; Zacal Bacab, der weiße, der Himmelsträger im Norden, die Beinamen Zaczini, Zacpauahtun, Zac xib chac und Ekel Bacab, der schwarze, der westliche Träger, die Beinamen Hozanek, Ekpauahtun und Ek xib chac. Der Riese Chac galt als Erfinder des Ackerbaus und wurde als Gott des Maises, des Blitzes und Donners verehrt. Mul tul tzec herrschte in schlechtem Wetter und seine Tage galten daher für Unglückstage. Mam, der Großvater, verabschiedete als hölzernes Hampelmännchen im possierlichen Anzuge während der namenlosen Tage (xmakabá kin) das alte Jahr.

Außer diesen Göttern, denen eine allgemeine Verehrung zu Theil wurde, hielt man andere in einzelnen Pueblos in besonderen Ehren. Hernandez de Cordova fand auf der Isla de Mugeres die Statuen der Göttinnen Ixchel, Ixchebeliax, Ixbunié und Ixbunieta in einem Steintempel. Im Pueblo von Itzamal wurde Itzamna als Itzamat ul und Kabil, der die Kranken heilte und die Todten erweckte und Kinich Kakmó, der feurige Strahl des Tagesgestirns, der am lichten Mittag wie ein rother Papagei auf die brennenden Opfer herabschoß, bei herrschenden Seuchen verehrt.[63]

In Campeche verehrte man den Kinchahau haban mit Menschenopfern, in Tihoo den Ahchun Caan, die Stütze des Himmels, einen Berg in der Nähe der Stadt, in ältern Zeiten das Idol Uaclomchaam, in Cozumel Ahulané oder Ahulneb, den man mit einem Pfeil darstellte, in Mani den Kukulcan, den angeblichen Gründer von Mayapan. Bei den Itzaes auf der Insel Peten galt als Hauptgottheit der grausame Hobó, dem sie Menschen durch Rösten in einem metallenen Gehäuse opferten. Ihren Kriegsgöttern Pakoc und Hoxchuncham verbrannten sie Weihrauch, wenn sie zum Kampfe zogen und befragten sie um Rath bei kriegerischen Unternehmungen.[64]

Dies zeigt zur Genüge, daß auch bei den Mayas jede Tribus außer den allgemeinen Göttern ihren besondern Gott, ihren besondern Cultus und ihre besondern Priester hatte. Ob sich dies jedoch auf die einzelnen Gentes erstreckte, läßt sich bei dem Mangel

an Quellen nicht mit Bestimmtheit behaupten, doch ist es wahrscheinlich, da sie die Opfer- und Gehülfspriester und bei den Festen der namenlosen Tage einen hervorragenden Mann im Pueblo erwählten, in dessen Hause ein Theil der Feierlichkeiten stattfand. Zudem hielten die Priester und Häuptlinge Idole für besondere Opfer und Ceremonien in ihren Häusern. Sie galten für den vornehmsten Erbtheil. Dies waren vermuthlich die gentilizischen Götter. Einige waren von Stein, andere von Holz, die meisten von Thon; die hölzernen wurden am höchsten gehalten.[65]

Die religiösen Feste hatten den Zweck, entweder günstige Saaten, Gesundheit, Hülfe bei ihren Unternehmungen oder den Segen der Götter bei Ausübung ihrer Gewerbe zu erflehen oder aber deren Zorn durch blutige Opfer zu mildern. Bei allen fanden die Ceremonien zur Austreibung böser Geister und heilige Tänze, an denen jedoch nur auserwählte alte Frauen theilnehmen durften, nebst reichlichen Festmahlen, bei welchen die von den Gläubigen auf den Altären niedergelegten Opferspeisen unter dem unmäßigen Genuß von Balché verzehrt wurden, statt.[66]

Als gewöhnliche Opfer galten Brod, Wein, Speisen, Weihrauch, das Blut von Thieren, mit dem man die Idole benetzte, und das eigne Blut, das sich die Gläubigen nach Art der Mexicaner aus den verschiedenen Gliedmaßen und unter denselben Martern entzogen. Frauen machten keine Blutentziehungen. Sie begnügten sich mit den übrigen Opfern. Doch durften sie bei den im Tempel dargebrachten nicht gegenwärtig sein. Fasten waren häufig. An den den religiösen Festen vorhergehenden Tagen enthielten sich die Männer des Beischlafs und genossen die Speisen ohne Salz und Gewürz.

In Zeiten großer Noth und bei gewissen Festlichkeiten wurden auch Menschenopfer dargebracht und zwar meist von Sclaven, zu deren Ankauf Jeder beisteuerte, doch gaben Fanatiker oft sich selbst oder ihre eignen Kinder zu diesem Zwecke her. Indeß waren solche Opfer nicht so häufig und grausam wie in Mexico, denn stets betäubte man die zu Opfernden vorher mit einem narkotischen Trank. In Chichenitza stürzte man sie lebend in einen Brunnen. An den übrigen Orten tödtete man sie entweder mit Pfeilen oder auf dem Opfersteine, einem 4—5 Spannen hohen Cylinder, der auf einem Untergestelle ruhte. Einer derselben lag am Fuße der Tempelstufen, der andere auf der obern Platform.

Die Opfer wurden strenge bewacht, damit sie nicht entfliehen oder sich durch fleischliche Sünde beflecken konnten. Doch suchte man ihnen durch Feste, Tänze und Gastmahle die letzten Tage zu erleichtern. Am Tage der Opferung führte man sie im Pompe zum Tempelhofe, entkleidete sie nackt, setzte ihnen eine Mitra auf, salbte sie mit blauer Farbe und trieb die bösen Geister weg. Sollten sie den Pfeiltod sterben, so band man sie an einen im Hofe aufgestellten Pfosten, den die Theilnehmer am Feste, mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, umtanzten. Während des Tanzes verwundete der Priester mit einem Pfeile die Schamtheile des Opfers und benetzte mit dem herausquellenden Blute das Antlitz des Idols. Das war das Zeichen für die sich rascher drehenden Tänzer, ihre Pfeile nach dem Herzen des Unglücklichen, das ein weißes Mal bezeichnete, abzuschießen. Die Tödtung auf dem Opfersteine fand ähnlich wie in Mexico statt, doch halfen dem Opferpriester (Nacon) vier Chaces hierbei. Das ausgerissene Herz wurde auf einen Teller gelegt und dem Nacon übergeben, der mit dem frischen Blute die Idole bestrich.

Wurde das Opfer auf der Tempelspitze getödtet, so kleidete sich der Priester in die abgezogene Haut und führte mit den Theilnehmern am Feste einen feierlichen Tanz auf. Die so Geopferten, welche man für heilig hielt, begrub man gewöhnlich im Tempelhofe, zuweilen vertheilte man sie jedoch an die Geber und Häuptlinge, Kopf, Hände und Füße behielten aber der Priester und seine Gehülfen. War der Geopferte ein Kriegsgefangener, so beanspruchte der Sieger die Knochen, um sie bei öffentlichen Festen als Trophäe zur Schau zu tragen.[67]

Gräßlich war die Todesart derer, welche dem Hobó auf Peten geopfert wurden, indem man das Opfer in ein hohles Metallidol steckte und dann unter dem betäubenden Klange von Instrumenten und bei wilden Tänzen lebendig röstete. Opferungen mit Herausreißen des Herzens fanden nur im großen Tempel des Quincanek statt, aber bei weitem häufiger als in Yucatan.[68]

Die Tempel waren zahlreich und prächtig. Als die bedeutendsten galten die von Itzamal, Chichenitza, Uxmal und Cozumel, der Schwalbeninsel, nach der von verschiedenen Seiten Wege geführt haben sollen, um die Pilgerfahrten zu erleichtern. Aber neben diesen größern Tempeln hatte jeder Häuptling sein eignes Oratorium. Die größern Tempel waren die der Tribus, die letztern die Andachtshäuser der Gentes. In Tayasal zählt Villagutierre deren 21 auf. Der bedeutendste war der des Quincanek. Unter andern Idolen fand sich ein Smaragd, der als Kriegsgott verehrt wurde, ein Sonnengesicht mit Strahlen von Perlmutter und die Knochen des Pferdes, das Cortez dort zurückgelassen, nebst Rauchbecken und Copal, der in trockne Maisblätter gewickelt war — eine Thatsache, die unwiderleglich beweist, wie leicht im abergläubischen Geiste des Indianers jede ihm unbegreifliche, vorher nicht gesehene Sache zur Gottheit wird.[69]

Dem Aberglauben aber waren die Mayas ebenso zugethan wie die Mexicaner. Träume hatten bei ihnen eine ernste Bedeutung. Das Aechzen des Vogels Kipchoh galt als böses Omen. Trifft ein Reisender auf dem Wege einen großen Stein, so bedeckt er ihn ehrfurchtsvoll mit einem Zweige und schlägt mit einem andern die Knie, damit er nicht ermüde. Fürchtet er, vor Sonnenuntergang nicht im Dorfe einzutreffen, so treibt er einen Stein in den ersten besten Baum, oder bläst eine Augenwimper, die er sich ausgerissen, gegen die Sonne, damit sie länger scheine. Bei Sonnen- und Mondfinsternissen kneifen sie die Hunde in die Ohren, um sie heulen und bellen zu machen, oder schlagen auf Tische und Bänke, um die Ameisen (xulub) zu vertreiben, die sonst mit ihrem Stiche jene Gestirne tödten. Beim Säen der Baumwolle enthalten sie sich der Fleischspeisen, weil sonst die Ernte verderben würde. Kein neues Haus wird bewohnt, kein Fest begangen, bevor der Zaubererer nicht die bösen Geister ausgetrieben. Verlorne und abhanden gekommene Sachen suchte dieser durch Zählen von Maiskörnern aufzufinden.[70]

Ebenso bizarr wie dieser Aberglaube war ihre Vorstellung von der Erschaffung des ersten Menschen. Sie glaubten nämlich, daß er aus Erde und Stroh gebildet worden, aus Erde die Knochen und das Fleisch, aus Stroh die Haare an den verschiedenen Theilen des Körpers. Vernünftiger hingegen war ihre Idee vom künftigen Leben, wenn nicht etwa Bischof Landa sie nach christlichem Muster zugeschnitten. Denn sie ließen dasselbe nicht wie die Mexicaner von der Todesart, sondern von der moralischen Aufführung des Verstorbenen abhängen. Die Guten gingen an einen

Ort des Vergnügens und des Ueberflusses an herrlichen Speisen, wo sie ewig unter dem Schatten des grünen Ceibabaumes (Yaxché) ruhen konnten. Die Schlechten hingegen stiegen hinab zum Mitnal, wo sie beständig von den bösen Geistern unter ihrem Oberhaupt Hunhau mit Hunger, Kälte, Ruhelosigkeit und Trauer gequält wurden. Bei dieser Idee vom künftigen Leben muß ihr Wahn befremden, daß die Seelen derer, welche sich durch Erhängen tödteten, von der Göttin Ixtab zum Orte der ewigen Ruhe getragen würden.[71]

Religiöse Feste fanden in jedem Monat statt, aber das feierlichste wurde zu Ehren des Bacab, welcher das Jahr beherrschte, und des Gottes Itzamna, unter seinen verschiedenen Beinamen Kabil, Kinichahau, Yaxcocahmut und Uacmitun-Ahau während der Schalttage begangen, hauptsächlich um eine ergiebige Ernte und die Abwendung von Dürre und Krankheiten zu erflehen. In jedem Pueblo waren an den nach den Himmelsgegenden orientirten Eingängen zwei künstliche Steinhügel errichtet. In dem Jahre nun, in welchem das herrschende Zeichen Kan und das vorbedeutende Hobnil war, stellten sie auf dem am südlichen Eingang gelegenen Steinhügel eine hohle Thonfigur des Gottes Kan u Uayeyab und in einem hierzu auserlesenen Hause eines Häuptlings die Statue des Bolon Zacab auf. Von hier zogen sie in Begleitung der Priester und Häuptlinge auf dem mit Blumen und Zweigen geschmückten Wege nach jenem Hügel. Dort beräucherte der Priester das Thonidol mit einer Mischung aus 49 Maiskörnern und Copal und opferte ihm ein Huhn. Hierauf trugen sie es auf einer hölzernen Bahre (Kanté) zum Hause, wo die Statue des Bolonzacab stand, indem sie unterwegs fröhliche Tänze aufführten und einem aus 415 gerösteten Maiskörnern bereiteten Getränke (picula kakla) fleißig zusprachen. Im Hause des Häuptlings setzten sie es vor der Statue des andern Gottes nieder und opferten beiden Speisen und Getränke, die später unter die anwesenden Fremden vertheilt wurden. Manche der Festtheilnehmer machten dann Blutentziehungen aus den Ohren und benetzten damit das Idol des Kanalacantun. Außerdem opferten sie dem Kan u Uayeyab zwei Brode, das eine in Herzform aus Mais, das andere aus Kürbiskernen bereitet und beräucherten das Thonidol und die Statue während der fünf Schalttage. Am Ende derselben trugen sie die letztere nach dem Tempel und jenes nach dem östlichen Steinhügel, wo nächstes Jahr sein Nachfolger abgeholt wurde. Außer diesen Feierlichkeiten opferten sie dem Itzamna-Kabil im Tempel drei Kugeln Weihrauch (kik) und auf einem in dessen Hofe errichteten Steinhaufen einen Hund oder Sclaven, dessen Herz zwischen zwei Schüsseln dem Idole dargebracht wurde. Bei diesem Feste führten hierzu auserwählte Frauen einen Tanz in einer vorgeschriebenen Tracht auf.

Die Feste der drei andern Jahre, in welchen Muluc, Ix und Cauac die herrschenden und Canzienal, Zaccini und Hozanek die vorbedeutenden Zeichen waren, wurden mit ähnlichen Ceremonien gefeiert, nur daß sie die Thonidole Chac-, Zac- und Ek u Uayeyab auf den für sie bestimmten Steinhügeln im Osten, Norden oder Westen aufstellten und im Hause des Häuptlings die Statuen des Kinich-Ahau, Itzamna oder Uacmitun-Ahau anfertigten. Auch waren die Tänze beim Abholen der Thonidole Uayeyab verschieden. Im Jahre Muluc tanzten sie den Kriegstanz Holcan Ocot, im Jahre Ix den Alcabtan Kamahau, im Jahre Cauac den Xibalba Ocot, den Tanz der Unterwelt.

Im Jahre Muluc brachten sie außer den übrigen Opfern der Gottheit Chac-Acantun Gaben dar und führten zu Ehren des Yaxcocahmut zwei Tänze auf, den einen die Männer auf Stelzen, den andern alte Frauen, welche dabei thönerne Hundefiguren in den Händen hielten und nach dem Tanze ein Hündchen mit schwarzem Rücken opfern mußten.

Das folgende Jahr, welches mit dem Zeichen Ix begann, wurde ebenfalls mit Opfern und Tänzen gefeiert, endigte aber mit einer allgemeinen Berauschung, die als die den Göttern wohlgefälligste Verehrung galt. Da man das Jahr Cauac für besonders unglücklich hielt und in ihm Seuchen, Dürre und Hungersnoth erwartete, so legte man dem Thonidol Ek u Nayeyab bei der Prozession nach dem Hause des Häuptlings einen Todtenschädel, eine Leiche und einen Aasgeier (kuch) als Zeichen großer Sterblichkeit auf den Rücken und stellte zur Abhülfe die Idole Chicac-Chob, Ek-Balam-Chac, Ahcan-Uolcab und Ahbuluc-Balam im Tempel auf und führte nebst den gewöhnlichen Räucherungen und Opfern den Feuertanz auf. Zu dem Zwecke errichtete man einen Scheiterhaufen mit seitlichen Ein- und Ausgängen und setzte einen Sänger auf die Spitze, der beim dumpfen Klange der Trommeln heilige Lieder anstimmen mußte. Am Fuße desselben tanzten die Uebrigen mit trocknen Reisigbündeln in den Händen feierlich durch die Oeffnungen ein und aus bis zum späten Abend. Beim Anbruch der Nacht entzündeten sie mit Fackeln den Holzstoß. Sobald er niedergebrannt war, streuten sie die Kohlen auseinander und liefen nackt und barfuß durch die brennende Gluth, im Wahne, daß sie durch diese Kasteiungen den Zorn der Götter besänftigen würden. Den Schmerz der Brandwunden aber suchten sie im wilden Rausche zu ertränken.[72]

Da Itzamna, dem Tribulargott von Itzamal, bei diesen Festlichkeiten unter seinen verschiedenen Beinamen besondere Ehren zu Theil wurden, so scheinen sie nur in diesem Pueblo mit dem von Landa beschriebenen Gepränge aufgeführt worden zu sein, in den übrigen Pueblos hingegen mit minderer Feierlichkeit. Wenigstens stellt sie Cogolludo und nach ihm Perez auf viel einfachere Weise dar. Nach ihren Angaben fertigte man eine possierliche Holzfigur an, die man auf lächerliche Weise kleidete und Mam nannte. Am ersten Schalttage erzeigte man ihr große Verehrung, weniger am zweiten, am dritten nahm man sie vom Altar und legte sie in die Mitte des Tempels, am vierten an die Thüre und am fünften endlich entkleidete man sie und warf das Holz weg, ohne sie weiter zu beachten.[73] Wenn diese Angabe auf Wahrheit beruht, so liefert sie einen neuen Beweis für den Separatcultus der einzelnen Tribus.

Außer den angeführten Festen wurden noch monatliche gefeiert, die mit Fasten und Austreibung der bösen Geister aus dem Tempel oder dem Hause, wo sie stattfanden, begannen und mit einem Gastmahle endeten, bei dem dem Balché bis zur viehischen Berauschung zugesprochen wurde.

Im Monat Pop, dem ersten ihres Jahres, wurden die Haus- und Küchengeräthe und die Umhüllungen der Idole erneuert, die Häuser gereinigt und der Kehricht außerhalb des Pueblo auf einen Haufen geworfen. Zudem fand die Wahl der Gehülfspriester (Chaces) statt.

Am Neujahrstage (unserm 16. Juli) versammelten sich die Männer im Gallaanzug mit rother Farbe bemalt im Tempel und verbrannten dort der Reihe nach, mit

dem Häuptling beginnend, die Weihrauchkugeln, welche die Chaces zu diesem Zwecke bereitet hatten.

Im Monat Uo feierten die Priester das Fest Pocam im Hause des Batab, wobei sie unter Anrufung des Idols Cinchau-Itzamna und Verbrennung von Weihrauchkugeln ihre Bücher (analté) mit einer Lösung von Grünspan reinigten und der gelehrteste unter ihnen die Vorbedeutung des kommenden Jahres und die Mittel zur Verhütung der drohenden Unglücksfälle erklärte. Dann führten sie den Tanz Ocot Uil auf.

Am folgenden Tage versammelten sich die Zauberer und Medizinmänner mit ihren Frauen im Hause eines Collegen und ließen dort ihre Medizintaschen, in welchen sie Idole der Göttin Ixchel und die Steinchen, welche ihnen bei ihren Zaubereien dienten (am), aufbewahrten, durch die Chaces mit blauem Harze bestreichen, während sie die Götter der Medizin, den Itzamna, Citbolontum und Ahauchamahez anriefen und Weihrauchkugeln im Becken des neuen Feuers verbrannten. Hierauf führten sie den Tanz Chan-tun-yab mit ihren Zaubertaschen auf dem Rücken auf. Das hierauf folgende Festmahl nahmen Männer und Frauen getrennt ein.

Ein ähnliches Fest feierten im Monat Zip die Jäger in Gemeinschaft ihrer Frauen im Hause eines Genossen, nur riefen sie die Götter der Jagd an und die Chaces bestrichen für jeden Theilnehmer einen Pfeil und einen Wildschädel mit blauem Harze. Während nun die Einen den Pfeil und Schädel in den Händen haltend tanzten, durchbohrten sich die Andern Ohren oder Zungen und führten sieben Blätter eines breiten Stroh's (Ac) in die Oeffnungen ein.

Beim Feste der Fischer, welches tagsdrauf zu Ehren ihrer Götter erfolgte, wurden die Fischapparate unter Anrufung der betreffenden Götter und unter Aufführung des Tanzes Chohom blau gefärbt und dann ein hoher dicker Pfosten aufgerichtet und eingesegnet. Statt der Ohrendurchbohrung begnügte man sich mit einer Einritzung der äußern Ränder. Nach diesen Ceremonien zog alles Volk mit dem Batab an der Spitze nach der Meeresküste und veranstaltete eine allgemeine Fischerei.

Im Monat Tzoz trafen die Bienenzüchter die nöthigen Vorbereitungen für ihr Fest, das aber erst im kommenden Monat Tzec stattfand. Ausnahmsweise war es bei diesem Feste der Willkür eines Jeden anheimgestellt, ob er fasten wollte oder nicht. Nur für den Priester und seine Gehülfen war es obligatorisch. Auch machten sie keine Blutentziehungen. Die Opfergaben welche sie den vier Chaces und Bacab, namentlich dem Hobnil darbrachten, bestanden in vier an den Rändern mit Honigfiguren bemalten Schüsseln, welche in der Mitte einige Weihrauchkugeln enthielten.

In den letzten Tagen des Monats Xul veranstaltete der Pueblo Mani ein glänzendes Fest (Chic Kaban) zu Ehren des Civilisators Kukulcan, zu dem die übrigen Stämme in Anerkennung seiner Verdienste um das Land der Reihe nach 4—5 Federbanner schickten. Am 16. des Monats zogen die Häuptlinge und Priester mit vielem Volke aus den umliegenden Pueblos abends in Prozession vom Hause des Batab nach dem Tempel des Kukulcan, stellten die Banner auf dessen Spitze auf, breiteten ihre Idole auf Baumblättern im Hofe aus, verbrannten an verschiedenen Plätzen Weihrauch und brachten ohne Salz und Gewürze zubereitete Speisen und Getränke aus Bohnen und Kürbiskernen als Opfer dar. Die Häuptlinge und die, welche sich durch fünftägiges Fasten vorbereitet hatten, verblieben fünf Tage lang im Tempel, die sie

mit Gebet, Rauchopfern und religiösen Tänzen verbrachten. Inzwischen zogen Schauspieler (Balzam) nach den vornehmsten Häusern und gaben dort komische Vorstellungen. Die Geschenke, welche sie zum Lohne erhielten, trugen sie zum Tempel und vertheilten sie am Schlusse des Festes unter die Häuptlinge, Priester und Tänzer.

Ueber die Natur dieser Spiele verlautet bei Landa nichts Näheres. Cogolludo aber erwähnt, daß in denselben Fabeln und Szenen aus der alten Geschichte dargestellt worden und die Schauspieler sich wie Priester gekleidet und Vögel nachgeahmt hätten. Hieraus und aus der Beschreibung jenes Festes läßt sich schließen, daß die Spiele ähnlich wie in Mexico einen Theil der religiösen Ceremonien bildeten. Auch Charnay hält dafür, daß die Darstellungen auf den von Landa angeführten Theatern in Chichen Itza, die zwar heute derart in Trümmern liegen, daß ihr ursprünglicher Zweck nicht mehr zu enträthseln ist, einen religiösen Charakter getragen hätten. Ein schwaches Nachbild derselben hat sich noch in den yucatekischen Carnevalsfesten erhalten.

Im Monat Yaxkin traf man die Vorbereitungen für das Fest Oloh-Zab-Kamyax, das zu Ehren aller Götter an einem vom Priester bestimmten Tage des Monats Mol begangen wurde. Außer den gewöhnlichen Opfern und Räucherungen bestrich man alle Instrumente und Geräthe jedes Gewerbes, von denen der Priester bis zu den Spindeln der Frauen herab nebst den Pfosten der Häuser mit blauer Farbe. Auch die Kinder beiderlei Geschlechts bemalte man auf dieselbe Weise, gab ihnen aber zugleich neun kleine Schläge auf die Handknöchel, um sie dadurch in den Beschäftigungen und Gewerben ihrer Eltern geschickt zu machen.

Die Bienenzüchter veranstalteten im Monat Mol ein zweites Fest, damit die Götter die Blumen reichlich mit Honig schwängerten.

Zu gleicher Zeit wurden in diesem Monat neue hölzerne Idole angefertigt. Zu dem Zwecke schloß sich der Priester, seine Gehülfen und der Bildhauer nach vorhergehendem Fasten in einer Strohhütte ein, brachten den vier Göttern Acantun Weihrauchopfer dar, machten während ihrer heiligen Arbeit häufig Blutentziehungen aus den Ohren und benetzten mit der warmen Flüssigkeit die angefertigten Idole, die sie in einer großen Urne aufbewahrten. Die nöthigen Lebensmittel wurden ihnen von den Auftraggebern gesendet, doch war Jedem der Zutritt zu ihrer Werkstätte streng untersagt.

Die Einsegnung der Idole fand im Monat Chen statt. Zu dem Zwecke stellte man sie in einer hierzu angefertigten grünen Laube auf. Dann trieb der Priester den bösen Geist aus, verbrannte geheiligten Weihrauch, legte die in ein Tuch gehüllten Idole in eine Kiste und übergab sie dem Eigenthümer, der sie hatte anfertigen lassen. Dieser empfing sie mit großer Ehrfurcht und beschenkte die Künstler reichlich. Nach einer kurzen Anrede des Priesters, worin er die Wichtigkeit der Idolschnitzerei und die Gefahr, welche dem Künstler drohte, wenn er während seines heiligen Werkes nicht die schuldige Buße und Enthaltsamkeit beobachte, auseinandersetzte, ließ man sich zu einem splendiden Gastmahle nieder, wobei, sagt Bischof Landa, viel gegessen und noch mehr getrunken wurde.

Im Monat Chen oder Yax veranstaltete man zu Ehren der vier Chaces, der Götter der Felder, das Fest Dena, welches Erneuerung des Tempels bedeutet. Bei demselben befragten sie die Orakel der Bacab, erneuerten die thönernen Idole und

Rauchbecken, bauten ihnen neue Häuser oder besserten sie aus. Doch ward dies Ereigniß jedesmal durch eine Inschrift an der Wand vermerkt.

An einem vom Priester bestimmten Tage des Monats Zac hielten die Jäger eine zweite Festlichkeit, diesmal um den Zorn der Götter zu versöhnen, denn es galt für sündhaft, bei andern Gelegenheiten als bei Opferungen Blut zu vergießen. Bevor sie zur Jagd gingen, verbrannten sie daher Weihrauch, flehten zu den Göttern und befeuchteten bei der Rückkehr mit dem Herzblut des erlegten Wildes deren Antlitz.

Um hinlänglichen Regen zur Befruchtung ihrer Saaten zu erflehen, veranstalteten die Greise im Monat Mac ein Fest zu Ehren des Itzamna und der Feldgötter, welches sie durch eine eigenthümliche, Tuppkak oder Löschung des Feuers genannte Ceremonie einleiteten. Sie brachten nämlich alle möglichen Thiere und Reptilien in den Tempelhof, in dessen Ecken der Priester nebst seinen Gehülfen, jeder mit einem Gefäß voll Wasser zur Seite, saß, um den bösen Geist auszutreiben. Dann entzündeten sie nach vorheriger Verbrennung von Weihrauch ein in der Mitte des Hofes aufgestelltes Bündel trocknen Reisigs und warfen die Herzen der Thiere in die lodernden Flammen. Von solchen reißenden Thieren, die sie nicht fangen konnten, fertigten sie künstliche Herzen aus Weihrauch an und übergaben diese der Gluth. Sobald sie verbrannt waren, löschten die Gehülfspriester das Feuer aus. Am Festtage versammelte sich alles Volk nebst dem Priester und seinen Gehülfen im Tempelhof, wo eine steinerne Platform mit Stufen errichtet und mit grünen Zweigen geschmückt worden. Hier verbrannte der Festgeber, der erst durch Fasten sich vorbereitet hatte, Weihrauch in einem Becken, um den bösen Geist zu verscheuchen. Dann bestrich man die unterste Stufe der Platform mit Brunnenschlamm und die übrigen mit blauer Farbe, und brachte allerhand Speiseopfer dar, die nachher bei einem allgemeinen Mahle verzehrt wurden.

Im Monat Muan kam das Fest der Cacaopflanzer an die Reihe, das sie auf dem Gute eines der Ihrigen zu Ehren ihrer Schutzgötter Ekchuah, Chac und Hobnil veranstalteten. Sie opferten dabei einen Hund mit cacaofarbigen Flecken, Weihrauch, blaue Eidechsen, Vogelfedern und Wild. Auch erhielt jeder Aufseher eine Aehre mit Cacaobohnen. Bei dem folgenden Gastmahle durfte Niemand mehr als dreimal Wein genießen.

Beim Feste Pacumchac im Monat Pax, bei dem man Sieg über die Feinde erflehte, versammelten sich die Häuptlinge und Priester im Tempel Cit-Chac-Coh und wachten, räucherten und beteten dort fünf Nächte lang. Vor Ablauf der Vorbereitungstage trugen sie den Kriegscapitän Nacon mit großem Pompe zum Tempel, beräucherten ihn dort wie ein Idol und führten den Kriegstanz (Holkan ocot) auf. Dabei verzehrten sie die Speisen und Getränke, die das Volk im Tempel opferte. Nachdem die Vorbereitungstage verflossen, fand die Auslöschung des Feuers wie im Monat Mac und die Austreibung des bösen Geistes statt. Während nun das Volk seine Gebete und Opfer verrichtete, trugen die Häuptlinge den Nacon auf den Schultern um den Tempel herum, ihn fortwährend beräuchernd. Nach ihrer Rückkehr opferten die Gehülfspriester einen Hund, boten dessen Herz dem Idol zwischen zwei Tellern dar und zerbrachen einige große mit Getränken gefüllte Töpfe, worauf man den Kriegscapitän nach seiner Wohnung zurücktrug. Dort sprachen die Häuptlinge, Priester und hervorragenden Männer mit Ausnahme des Nacon den Speisen und

berauschenden Getränken fleißig zu. Am nächsten Tage vertheilte dieser eine reichliche Menge gesegneten Weihrauchs unter jene, und bezeichnete mit warmen Worten die Feste, die sie in ihren Pueblos veranstalten sollten, um von den Göttern ein fruchtbares Jahr zu erbitten. Hierauf kehrten alle nach ihrer Heimath zurück, um die nöthigen Vorbereitungen für diese Feste (Zabacil-than), welche bis zum Beginne des neuen Jahres dauerten, zu treffen. Zu dem Zwecke suchten sie in jedem Pueblo einen Festgeber aus, versammelten sich in seinem Hause, trieben den bösen Geist aus, verbrannten Weihrauch, tanzten und sprachen dem Balché so unmäßig zu, daß das Fest in eine allgemeine Rauferei ausartete.[74]

Die musikalischen Instrumente, deren sich die Mayas bei ihren Festlichkeiten bedienten, waren theilweise den mexicanischen ähnlich, doch besaßen sie eine größere Auswahl. Sie haben, sagt Landa, kleine Trommeln, die sie mit der Hand schlagen, und größere (Tunku!) von hohlem Holze und von traurigem Ton. Sie rühren sie mit einem langen Stabe, an dessen Ende ein Gummiball befestigt ist. Sie haben ferner lange dünne Trompeten von Holz mit einem gebogenen Kürbis als Schalltrichter, Schildkrötenschalen, die sie mit der Handfläche schlagen, Pfeifen von Rohr und Wildknochen, Rohrflöten und Seemuschelhörner, mit denen sie bei ihren Tänzen aufspielen. Das Tunkul, von dem ich ein Exemplar beim amerikanischen Consul, Herrn Thompson, in Merida sah, ist ein 3′ langer und 1′ dicker Baumstamm, der innen von einer Seitenöffnung her künstlich ausgehöhlt worden, jedoch so, daß die beiden Enden geschlossen bleiben. Jener Oeffnung gegenüber verlaufen zwei Längsschnitte fast von einem Ende des Instrumentes bis zum andern. Das hierdurch entstehende Zwischenstück theilt ein Querschnitt in zwei gleiche Theile, welche gleichsam die Flügel bilden und beim Gebrauche des auf der Erde liegenden oder an einem Baume aufgehängten Instrumentes mit zwei Holzstäben, die mit Gummi bekleidet sind, geschlagen werden. Der Schall ist so stark, daß man ihn meilenweit hören kann. Die Instrumente standen unter der Aufsicht des Holpop, der beim Gesang und Spiele nicht allein den Ton angab, sondern auch Unterricht darin ertheilte.

Obwohl Landa die Namen vieler religiöser Tänze anführt, gibt er doch nur von zweien eine kurze Beschreibung. Bei dem einen (Colomche) bildet sich ein Kreis von Tänzern und während sie sich nach dem Takte der Musik bewegen, verlassen ihrer zwei den Reigen. Der Eine tanzt aufgerichtet, der Andere in kauernder Stellung weiter. Inzwischen wirft Jener mit aller Wucht ein Bündel von Schwertschilf nach dem kauernden Tänzer und dieser parirt es geschickt mit einem kleinen Stocke. Hierauf tanzen beide in den Kreis zurück und Andere treten an ihre Stelle. Beim Kriegstanze trugen die Tänzer Fähnchen in den Händen, aber obwohl oft über 800 Personen daran theilnahmen, hielten sie doch alle richtigen Takt. Meist tanzten die beiden Geschlechter getrennt, nur beim unzüchtigen Naual und einigen andern Tänzen miteinander.[75]

Die Priester theilt Landa in verschiedene Klassen, in die Ahkin, Chilanes, Zauberer, Chaces und Nacones. Die Ahkin hatten die Wissenschaften zu lehren, die Vorbedeutungen in den Kalenderbüchern zu erklären und die religiösen Mittel zur Abhülfe von Unglück anzugeben, die beweglichen Feste anzuzeigen und Opfer zu bringen. Die Chilanes gaben Antwort auf die an die Idole gerichteten Fragen. Sie waren die Propheten. Die Zauberer heilten Krankheiten durch Blutentziehungen, mysteriösen

Hokus Pokus und vielleicht auch durch Kräutertränke. Die Chaces leiteten als Gehülfspriester die Ceremonien bei den religiösen Festen und der Nacon besorgte bei den Opferungen das grausame Amt des Brustöffnens und Herzausreißens. Zum Verständniß des priesterlichen Wissens hat uns Landa die ganze Summe desselben angeführt. Es beschränkte sich auf die Zeitrechnung, die Auslegung des Kalenders bezüglich des Cultus und abergläubischer Vorbedeutungen, auf rohe Heilkunde und lächerliche Wahrsagerei und endlich auf die hieroglyphische Aufzeichnung historischer Ereignisse. Es ist daher thöricht, so viel Aufhebens von den Wissenschaften der Mayas zu machen, wie es bei den neuern Schriftstellern Mode geworden. Man mag es bedauern, daß die Mayas mit ihren Priestern deren Analte begruben, bejammern, daß die Missionäre den Rest verbrannten, da sie vielleicht, wenn einmal ein Genie sie entziffern würde, Licht über den Cultus und die Geschichte des Volkes verbreiteten. Aber als Muster der Literatur könnten sie gewiß nicht gelten, wenn man anders die Mayachroniken, die noch theilweise Schüler der alten Priester zu Verfassern haben, als Maßstab anlegen darf.

Die Priester führten ein strenges, enthaltsames Leben, obwohl sie heirathen durften. Oft fasteten sie zwei bis drei Tage ohne einen Bissen zu genießen und machten sich häufige Blutentziehungen aus den Körpertheilen zu Ehren der Götter. Sie trugen lange weiße Baumwollengewänder, die Haare lang, zurückgeschlagen, ungekämmt und mit dem Blute der Opfer beschmiert. Bei religiösen Feierlichkeiten bestand ihr Anzug in einem Kleide von rothen Federn mit bunten Figuren durchwirkt. Vom Rande hingen andere lange Federn und unter dem Oberkleide baumwollene Streifen herab. Das Haupt schmückte eine Mitra.[76]

Wie die Mexicaner und Mayas hatten auch die Quichés den Allgemeinbegriff des übernatürlichen Wesens, den sie durch Qabauil ausdrückten, aber ebenso wenig wie jene eine Idee von einem einzigen Gotte, vielmehr tritt auch in ihrer höchsten Gottheit ein Dualismus der Geschlechter hervor. Nach Las Casas verehrten sie als solche einen Großen Vater und eine Große Mutter, welche im Himmel wohnten. Auch im Popol Vuh erscheint die schaffende Urkraft als zweigeschlechtliche, Er der schafft, Er der die Geschöpfe bildet, Sie die Söhne gebiert und Er der Söhne zeugt. Ihre Namen sind Hun-Ahpu-Vuch, Hun-Ahpu-Utiu, Zaki-Nima-Tzyiz, Tepeu, Gucumatz, Quɣ-cho, Quɣ-palo, Ah-raɣa-lak, Ah-raɣa-Tzel.[77] Da vier dieser Namen dem Thierreich, die übrigen den Manifestationen der Elemente entnommmen sind, so deuten sie auf einen ursprünglichen Thierdienst, der sich später zu einem Naturcultus entwickelte.

Neben diesen erscheinen als zweigeschlechtliche Vergötterungen der organischen Lebenskräfte Xpiyacoc und Xmucane, die Verberger und Schützer, die Ahnen der Sonne und des Lichtes, deren Hülfe die Schöpfer zum Sprossen der Saaten und zur Erschaffung der Menschen anrufen. Jener wird als Meister der Wahrsagerei, diese als Weissagerin der Tage und Jahreszeiten und beide als Eltern der mächtigen Zauberer Ahpu bezeichnet, weßhalb nach Ximenez noch zu seiner Zeit die Magier und Medizinmänner ihre Inspiration von denselben ableiteten. Ihre Söhne waren Hunhun-Ahpu (Jeder ein Magier) und Vukub Hun-Ahpu (Siebenmal ein Magier). Jener erzeugte mit der Xbakiyalo den Hunbatz und Hunchoven, die Götter der schönen Künste. Einer Einladung zum Ballspiel in Xibalba Folge leistend, wurde er

nebst seinem Bruder von den dortigen Herrschern Huncame und Vukubcame hinterlistig getödtet und sein Schädel auf einen Baum gepflanzt, wo er sich in eine Calebasse verwandelte und den Baum mit schönen Früchten füllte. Als die Häuptlingstochter Xquiq eine derselben pflückte, spuckte er in ihre Hand, wodurch sie geschwängert wurde. Sie flüchtete zur Großmutter Xmucane und gebar dort die Zwillinge Hunahpu und Xbalanque. Als diese herangewachsen waren, verwandelten sie ihre eifersüchtigen Stiefbrüder in Affen und zogen gegen den hochmüthigen Vukub Cakix, der sich als Gott der Sonne und des Mondes ausgab. Nach vielen Kämpfen tödteten sie ihn nebst seinem Weibe Chimalmat und seinen beiden Söhnen Zipacna, dem Schöpfer der Berge und der Erde, und Cabracan, dem Erschütterer derselben. Um den Tod ihres Vaters zu rächen, stiegen die Helden später in die Unterwelt Xibalba, erlegten durch ihre Zauberkünste die beiden Herrscher und versetzten ihren Vater und Oheim als Sonne und Mond und die vierhundert Jünglinge, welche Zipacna bei dem frühern Kampfe getödtet, als Sterne an den Himmel.[78]

Man ist fast geneigt, in Vukub Cakix einen alten Feuergott zu erkennen, da sein Name Sieben Vacamayos bedeutet und der Vacamayo auch das Emblem des Kinich Kakmo, des Feuergottes der Mayas war und seine Söhne Zipacna und Cabracan die Vulkane schufen und die Berge bewegten.

In der Schöpfungsgeschichte der Quichés spielen Tepeu der Herr, Gucumatz, die federbedeckte Schlange, und Hurakan, der Riese, das Herz des Himmels, der als Blitz, als leuchtender Strahl und Donner erscheint, die Hauptrolle. Des Letzteren Bote war Voc, der Sperber. Da sich aber der indianische Geist die Schöpfung nicht unabhängig von der Existenz der Materie vorstellen kann, so bestehen in der Quichémythe schon im Anfang Himmel und Wasser, zwar still, unbeweglich und dunkel. Der Schöpfer, der Bildner, der Herr, Gucumatz, die Gebärerin, der Erzeuger schwebten über dem Wasser wie ein wachsendes Licht, eingehüllt in Blau und Grün, deßhalb ihr Name Gucumatz. Nun beriethen sich Hurakan, Tepeu und Gucumatz und schufen durch ihr Wort die Erde. Berge, Ebnen und Flüsse bildeten sich. Erst erschien die Pflanzen- und dann die Thierwelt. Aber die Thiere konnten ihre Schöpfer nicht bei Namen nennen noch begrüßen. Deßhalb verdammten sie die erzürnten Götter, daß sie getödtet und ihr Fleisch gegessen werden sollte. Hierauf schufen sie den Menschen aus Thon. Aber da er keinen Zusammenhalt, keine Bewegung, keine Kraft, keine Erkenntniß hatte, so zerfloß er im Wasser. Bei der zweiten Schöpfung riefen die Götter den Xpiyacoc und die Xmucane zu Hülfe und schufen einen Mann aus Tzitéholz und eine Frau aus dem Mark des Sibac. Beide bewegten sich, hatten Nachkommen, aber keine Intelligenz, kein Blut, keine Seele, kein Fett, sie lebten wie Thiere. Nun sandten die Götter eine Ueberschwemmung durch einen Harzregen und wilde Thiere, welche sie tödteten. Nur wenige entrannen diesem Schicksal. Ihre Nachkommen leben als kleine Affen in den Wäldern. Zuletzt erfolgte die Erschaffung von vier vollkommenen Männern aus gelbem und weißem Mais auf geheimnißvolle Weise. Balam Quitzé, Balam Agab, Mahucutah, Iquibalam waren ihre Namen. Sie hatten Sinne und Verstand. Beim Lichte des Morgensterns sahen sie Alles, nah und fern, sie gingen, sprachen, verstanden, dachten und durchschauten die verborgensten Dinge. Voll Freude dankten sie den Schöpfern. Nun aber wurden die Götter neidisch und fürchteten, daß die Menschen sich ihnen gleich machen würden. Deßhalb

blies das Herz des Himmels eine Wolke über ihre Augen, so daß sie nur mehr das Nahe sehen und erkennen konnten. Während aber die Männer in Schlaf fielen, wurden ihnen vier Frauen geschaffen: Caha-Paluna, Chomiha, Tzununiha und Cakixaha — schöne Frauen, worüber große Freude unter ihnen herrschte. Da sie sich allmählig vermehrten, aber keine Schutzgötter hatten, zogen sie mit ihren Nachkommen nach Tulan Zuiva, wo ihnen diese gegeben wurden. Balam Quitzé erhielt als Schutzgott den Tohil, Balam Agab den Avilix, Mahucutah den Hacavitz und Iquibalam den Nicahtacah. Dort erhielten sie auch Feuer von Tohil. Unglücklicherweise erlosch es durch Hagel und Regen. Deßhalb schuf der Gott neues durch Stampfen mit dem Fuße. Da aber die Siedler viele Leiden und Entbehrungen in Tulan zu erdulden hatten und ihre Sprachen sich verwirrten, verließen sie unter Tohil's Führung den Unglücksort und gelangten nach manchen Irrfahrten zum Berge Hacavitz. Dort wurden die Sonne, der Mond und die Sterne geschaffen, obschon sie nicht so glänzend leuchteten wie heute. Mit den ersten Strahlen des Tagesgestirns verwandelten sich die Tribulargötter in Stein und nun opferte man ihnen Thiere und Blut aus den Körpertheilen, erst später Menschen. Als aber das Ende der vier Stammväter herannahte, nahmen sie Abschied von den Ihrigen und verschwanden auf unerklärliche Weise. An ihrer Statt blieben vier Hüllen ohne Naht zurück, die man zur Erinnerung als eingehüllte Heiligthümer verehrte. Wen erinnert das nicht an die Tlaquimilloli der Nahuas?

Die Nachkommen des Balam Quitzé, Balam Agab und Mahucutah vermehrten sich derart, daß sie allmählich die drei Tribus Cavek, Nihaib und Ahau-Quiché bildeten, von denen Cavek und Nihaib sich in je neun und Ahau Quiché in vier Gentes theilten. Auf diese Weise wurden die gentilizischen Götter Tribulargötter, Tohil der Cavek, Avilix der Nihaib und Hacavitz der Ahau Quiché. Iquibalam starb ohne Nachkommen und mit ihm verschwand sein Schutzgott Nicahtacah. Tamub und Ilocab nahmen Tohil als Gott an, die Cakchiquel den Chamalcan, den sie unter dem Symbol der Fledermaus verehrten. In spätern Zeiten mußte nach Fuentes Tohil dem Xbalanque Platz machen, demselben Helden, welcher den Gott der Unterwelt besiegte und die Himmelsgestirne befreite, um ihre Reisen am Firmamente anzutreten. Nach Las Casas scheint er ursprünglich der Stammgott von Vera Paz gewesen zu sein. Da er aber nach der Rückkehr von seinem kühnen Zuge von seinem Volke nicht mit der erwarteten Ehrfurcht empfangen wurde, siedelte er nach dem Nachbarlande über, wo man ihn mit Freuden begrüßte.[79]

Außer den angeführten verehrten die Guatemalteken eine Anzahl niederer Götter, die sie unter den verschiedensten und ungeheuerlichsten Gestalten theils in Stein, theils in Thon darstellten, einen Gott des Wassers, des Windes, der Saaten, der Erzeugung, der Krankheiten und zudem Halbgötter, deren Macht begrenzt war. In Xahila's Annalen werden Belehe Toh und Hun Tinax, deren Namen dem Kalender entlehnt sind, angeführt. P. Pantaleon de Guzman erwähnt als Götter der Krankheiten den Ahal puh, Ahal tecob, Ahal xic und Ahal kanya, als Götter der Heimath der Todten den Tatan bak und Tatan holom (Vater Knochen und Vater Schädel). P. Coto fügt diesen noch den Waldgott Ru vinakil chee bei, der auch bei den Mayas als Che vinic eine große Rolle spielte. Besondere Verehrung ward bei den Cakchiquel dem Chay Abah, einem Obsidiansteine zu Theil, da er nach ihrer Meinung in allen

bürgerlichen und kriegerischen Angelegenheiten den Willen der Götter enthüllte. Merkwürdig aber ist, daß sie selbst lebenden Menschen göttliche Ehre erzeigten. Wenigstens erzählt Fuentes, daß sie in St. Juan Atitlan einen alten ekelhaften Indianer in kostbare Gewänder gekleidet, auf einen Altar gestellt und ihm Weihrauch und Blumen geopfert hätten.[80]

Der Lieblingsaufenthalt der Götter waren dunkle Grotten, schattige Haine, Quellen, die aus den Wurzeln eines Baumes hervorsprudelten, luftige Bergspitzen und die Kreuzwege. Dort errichtete man ihnen Altäre und Oratorien (mumah) und brachte Opfer und Gebete dar. Nach Dr. Stoll stößt man in der Umgegend von Retalulen zuweilen noch heute mitten im Walde auf riesige Ceibabäume, an deren Fuße sich zerbrochenes Geschirr, Thierschädel und Reste von ausgebrannten Feuerstellen finden und in den Gebirgen des innern Landes dienen noch Höhlen und seltsam gestaltete Felsen als heidnische Opferplätze. In den Häusern opferte man in einem besondern Zimmer dem gentilizischen Gotte (chahalhuc) Weihrauch und Thiere, mit deren Blute Wände und Thüren bestrichen wurden, damit kein Unglück in's Haus dringe. Bußen, Fasten, Blutentziehungen und Opfer, sowohl von Weihrauch, Lebensmitteln, Früchten, Blumen und Vögeln, als auch von Menschen waren den mexicanischen ähnlich, nach Sanchez y Leon Kinderopfer die gebräuchlichsten. Nachdem man den unglücklichen Kleinen das Herz ausgerissen, sprengte man das Blut nach den vier Windrosen. Den Erwachsenen, welche geopfert werden sollten, legte man einen metallnen Halsring an und übergab sie vier Wächtern, damit sie nicht entfliehen konnten. Im Uebrigen bewirthete man sie auf's Beste und in jedem Hause durften sie sich zu Tische laden. In der letzten Woche wurden alle in einem besondern Hause in der Nähe des Tempels eingesperrt. Von dort schleppte man sie einzeln an den Haaren zum Opferstein, wo ihnen der Priester die Brust öffnete, das Herz ausriß und es der Gottheit darbrachte. Dann spritzte er einige Tropfen des Blutes gegen die Sonne und befeuchtete mit drei Fingern der Reihe nach die sämmtlichen Idole, die auf den Altären aufgestellt waren. Die Schädel hing man an einer besondern Stätte auf. Die Körper wurden gekocht und als geheiligtes Fleisch verzehrt. Die saftigen Theile erhielt der Oberpriester und Oberhäuptling, die übrigen Theile die andern Priester. Das Volk hatte das Zusehen, durfte sich aber durch reichliche Mahlzeiten und Trinkgelage entschädigen. Die Opfermesser, welche der Sage nach vom Himmel gefallen waren, bewahrte man wie die Idole in den Tempeln auf und hielt sie in großer Verehrung. Deßhalb waren die Stiele von Gold und Silber und mit schöner Mosaikarbeit eingelegt.[81]

Die religiösen Feste fanden nicht zu festgesetzten Zeiten statt, sondern wurden erst in einer Versammlung der Häuptlinge und Priester beschlossen und an dem vom Zeichendeuter bestimmten Tage abgehalten, nachdem man sich vorher durch strenge Bußübungen, die von 60—100 Tage dauerten, vorbereitet hatte. Alle mußten sich des Beischlafs enthalten, zweimal täglich Blutentziehungen aus den Körpertheilen machen, den Körper schwarz färben, nachts den Idolen Weihrauch opfern und in besondern, in der Nähe des Tempels errichteten Gebäuden schlafen. Die Idole wurden, mit Gold und Juwelen überladen und in reichdurchwirkte Tücher gehüllt, auf Tragsesseln in Prozession nach dem öffentlichen Platze getragen, wo die Häuptlinge und hervorragenden Männer ihnen zu Ehren ein Ballspiel aufführten. In einigen

Pueblos opferte man in Höhlen oder verborgenen Plätzen, wo man die Idole aufbewahrte, damit man nicht durch zu häufigen Anblick die Ehrfurcht vor ihnen verlöre, oder damit sie nicht von benachbarten Pueblos gestohlen würden. Sollten sie zum Pueblo getragen werden, so geschah dies von den Söhnen der Häuptlinge. Unterwegs hielten sie von Zeit zu Zeit still und opferten dort, was man ihnen zu dem Zweck übergab. Am Eingang des Pueblos wurden sie von den Priestern empfangen und im Tempel aufgestellt. Lauter Trommelschlag verkündete ihre Ankunft. Nun strömte Alles zum Tempel und verbrachte dort die Nacht unter Tanz und Gesang, in dem die Thaten der Väter verherrlicht wurden. Morgens trugen sie die Götzen in Prozession durch den Tempelhof, worauf die Opferung der Sclaven oder Kriegsgefangenen stattfand und Abends durch die Straßen nach dem Marktplatz, wo Ball gespielt wurde. Diese Festlichkeiten dauerten 3—7 Tage, je nach den Bestimmungen der Zeichendeuter. Am Abend des letzten Tages verbargen die Priester die Idole wieder in ihren Verstecken.[82]

Aus der Beschreibung dieses Opferfestes ergibt sich, daß das Ballspiel bei den Guatemalteken einen Theil der religiösen Ceremonien bildete. Auch bei den Mexicanern und Mayas war dies der Fall. Chavero mag daher Recht haben, wenn er es als symbolische Darstellung des Sonnenlaufes bezeichnet. Ueberreste der Gebäude, in welchen es stattfand, haben sich in Tula, Uxmal, Chichen Itza und andern Orten erhalten. Sie wurden aber in allen Pueblos von Bedeutung, gewöhnlich in der Nähe des Marktplatzes errichtet. Nach Duran waren es zwei 100—200′ lange, 10′ dicke und einige Klafter hohe Parallelmauern mit einem Zwischenraum von 20—30′. An beiden Enden war ein breiterer aber kürzerer Anbau, in welchem die Spieler standen und an den glatt vergipsten und mit Idolen geschmückten Innenflächen der Längsmauern auf jeder Seite ein mühlensteinartiger Steinblock mit einer Oeffnung in der Mitte angebracht. Ein gut erhaltenes Exemplar liegt auf der Alameda von Tezcuco. Die Spieler waren nur mit Handschuhen und einem Schamlatz bekleidet, an dem ein Stück Leder zum Schutze der Hinterbacken und Oberschenkel, mit denen sie den elastischen Gummiball auffingen, befestigt war. Wem es von ihnen gelang, denselben durch die seiner Partei zugewiesene Oeffnung zu schleudern, blieb Sieger und wurde nicht bloß hochgeehrt, sondern er hatte auch das Recht, sich der Mäntel aller Zuschauer zu bemächtigen, weßhalb diese beim Eintreten des seltenen Ereignisses nach allen Windrosen auseinander stoben.[83]

Außer den Opfern, welche bei allgemeinen Festen dargebracht wurden, fanden besondere bei wichtigen Unternehmungen statt. Gingen die Guatemalteken zur Vogeljagd, so beräucherten sie erst die Fangschlingen. Zur Saatzeit bespritzten sie erst die Grenzen des Feldes mit Truthühnerblut und enthielten sich des Beischlafes. In den Gärten und Obsthainen opferten sie einem dort aufgestellten Idol, damit es die Früchte schütze. Beim Jäten der Maisfelder verbrannten sie Weihrauch an deren Grenzen, damit das Idol die Aehren vor Schaden bewahre. Aus den Erstlingen bereiteten sie einen Brei für dasselbe und für die Alten und Kranken. Schlugen sie Holz für den Bau eines neuen Hauses, so opferten sie dessen Schutzgeist, damit sie lange und glücklich in demselben wohnen könnten. Vier Dinge aber erbaten sie hauptsächlich von ihren Göttern: langes Leben, Gesundheit, Kindersegen und reichlichen Lebensunterhalt. Bei Krankheiten wandten sie sich mit Geschenken an den

Medizinmann der Gens, der in leichtern Fällen durch Kräutertränke zu heilen suchte, in schwereren aber den Leidenden zwang, ein Sündenbekenntniß abzulegen und dann durch seine Zaubereien bestimmte, welche Opfer als Sühne zu bringen seien. Manche, die sich in großer Bedrängniß befanden, gelobten, einen Sclaven oder das eigne Kind zu opfern, wenn ihnen Hülfe zu Theil würde. Und diese Gelübde wurden jedesmal streng befolgt. Bei den Cakchiquel galten der siebente und dreizehnte der Woche als geheiligte Tage, an denen weißes Harz, grüne Zweige und die Rinde der Immergrünbäume nebst einer kleinen Katze (mez) im Tempel vor dem Idol verbrannt wurden.[84]

Wie sich die Guatemalteken die Forteristenz der Seele nach dem Tode dachten, läßt sich aus den Quellen nicht ersehen, nur geht aus dem Popol Vuh hervor, daß sie eine wunderliche Vorstellung von der Unterwelt hatten. Dort gab es ein Haus der Finsterniß, ein Haus unerträglicher Kälte, ein Haus der Tiger, der Fledermäuse und der Obsidianmesser (chayimha), in denen die Herrscher Hun-Camé und Vukub-Camé (Ein Tod und Sieben Tod), die Seelen marterten.[85]

Wie jeder Stamm seinen besondern Gott, so hatte er auch seine besonderen Priester für diese Gottheit, von denen einer den obersten Rang einnahm und zum Rathe der Ahaus gehörte. Daraus ist auch der große Einfluß erklärlich, den Torquemada den Oberpriestern in den Verwaltungs- und Kriegsangelegenheiten zuschreibt. Bei den Cakchiquel gab es zwei dieser Würdenträger, der eine übersah den Cultus und die Ceremonien, der andere war Hüter und Ausleger der heiligen Bücher und bestimmte die Ereignisse der Zukunft nebst den glücklichen und unglücklichen Tagen. Jener trug ein langes Gewand, ein goldenes Diadem mit Federn oder Edelsteinen geschmückt und einen Stab in der Hand.

Bei manchen Stämmen, sagt Roman, war der Oberhäuptling zugleich hoher Priester. Einmal im Leben mußte er sich einem strengen Fasten von 4—8 Monaten unterwerfen, nur trocknen Mais, Früchte und ungekochte Speisen genießen, in einer niedrigen blätterbedeckten Hütte, die auf einem Berge in der Nähe der Idole stand, wohnen, täglich Blutentziehungen machen und den Göttern Opfer bringen. Die hohen Priester wurden vom Oberhäuptling und dem hohen Rathe gewählt, nicht bloß in Guatemala, sondern auch in Vera Paz. Unter den Priestern spielten die Wahrsager eine große Rolle. Sie wohnten in den Tempeln, führten ein strenges Leben und wanden ihr Haar in Flechten um's Haupt. Hauptsächlich weissagten sie aus dem Fluge und der Stimme der Vögel oder durch Abzählen von Maiskörnern oder Bohnen.[86]

Die Tzendalen in Chiapas verehrten den Poxlon und Coslahuntox, den sie mit Widderhörnern auf dem Haupte darstellten, in Oxchuc und den Pueblos der Ebenen den Ikal Ahau, welcher schwarz abgebildet wurde, als Herrn der Winde, und den Canamlum als Schutzgeist des Pueblo.

Bei den meisten Maya-Quichéstämmen spielten Zauberkünste und Wahrsagerei eine hervorragende Rolle. Innig hiermit in Verbindung stand der Nagualismus. Das Wort ist abgeleitet von naoal oder naval, welches nach Stoll das, womit oder woran man etwas erkennt, nach dem „Diccionario de Motul" den Geist einer Sache bezeichnet. Nun war es nach Bischof Nuñez de la Vega Brauch, daß der Priester (Ahkih) dem neugebornen Kinde das an seinem Geburtstage herrschende Kalenderzeichen als Namen gab und aus demselben sein Schicksal vorausbestimmte. Da dies

Zeichen aber entweder ein Thier war oder auf die eine oder andere Weise mit einem solchen in Verbindung stand, so wurde dies sein Nagual. Man sieht auf den ersten Blick, daß es eine ähnliche Sitte war wie bei den Nahuavölkern, wo der Tonalpouhqui aus den im Tonalamatl angegebenen Zeichen dem Neugebornen das Horoscop stellte. Sie beruhte auf dem unter den Indianern weitverbreiteten Glauben, daß jedes Ding in der Natur unter dem Einfluß eines ihm innewohnenden Geistes und das neugeborne Kind unter dem an seinem Geburtstage herrschenden Kalenderzeichen stände.

Im Uebrigen praktizirten die Nagualisten dieselben Zaubereien und Beschwörungen wie ihre nordindianischen Collegen, Scheinkünste, die vermuthlich auf thierischem Magnetismus beruhten. Sie heilten die Kranken mit Zaubertränken, mystischen Sprüchen und Anhauchen. Dabei gaben sie vor, daß sie Jedem durch Zauberei die Gesundheit rauben oder Schaden zufügen und sich selbst in die mannigfaltigsten Gestalten umwandeln könnten, um dem leichtgläubigen Volke ihre große Macht über Natur und Menschen vorzuspiegeln. Bei der Ausübung dieser Künste pflegte jeder Nagualist drei Gehülfen zu haben, die er vorher unter lächerlichen Ceremonien in seine Geheimnisse eingeweiht hatte, damit man, wenn sie Schaden angerichtet, nicht den eigentlichen Urheber ausfindig machen könne.[87]

Die Choles und Manches von Vera Paz verehrten die höchsten Berge als Gottheiten. Auf den Gipfeln unterhielten sie in geschlossenen Umzäunungen ein ewiges Feuer, oder opferten auf einem cubischen Steinaltar. Die gewöhnlichen Opfer bestanden in Verbrennen von Fichtenholz, Tödten von Vögeln und Blutentziehungen aus den Körpertheilen. Sie hatten ebensowenig Idole wie die Lacandones, die die Sonne durch Opfer verehrten. Bei den letzteren galt der Oberhäuptling zugleich als hoher Priester.[88]

Auch die Pipiles in San Salvador beteten die aufgehende Sonne an, hatten aber nebenbei zwei Götzenbilder, den Quetzalcoatl und die Itzqueye (Itzli, Obsidian, cueitl, das Gewand), welchen sie alle ihre Opfer widmeten, doch wurde jedesmal durch die Kalenderzeichen bestimmt, wem von beiden sie gelten sollten. Außerdem aber fanden zweimal im Jahre, beim Beginne des Winters und Sommers feierliche Opferungen von 6—12-jährigen Bastardknaben im Innern des Bethauses statt. Zu dem Zwecke riefen sie mit Pauken und Trompeten den ganzen Pueblo zusammen. Dann traten vier Gehülfspriester mit rauchenden Kohlenbecken, auf welchen Copal und elastischer Gummi lag, aus ihrem Cu und räucherten nach Sonnenaufgang gewandt, wobei sie niederkauerten und Gebete hersagten. Hierauf ging Jeder nach einer der vier Weltgegenden, verkündete die religiösen Gebräuche und Ceremonien und ruhte in einem der vier an den Seiten des Tempelhofes stehenden Häuser aus. Nach einer Weile holten sie den zu opfernden Knaben und machten mit Gesang und Tanz viermal die Runde um den Tempelhof. Nach Beendigung des Tanzes stiegen sämmtliche Priester zum Cu hinauf, während der Cacique und die Häuptlinge an der Pforte stehen blieben. Nachdem der Opferpriester dem Knaben die Brust geöffnet und das Herz herausgerissen, übergab er es dem hohen Priester, der es in einem gestickten Beutel verbarg. Die vier Gehülfspriester aber fingen das Blut des Geopferten in Kürbisschalen (Jicaras) auf und sprengten es im Tempelhofe mit der Rechten nach den vier Weltgegenden hin. Was von dem Blute übrig blieb, goß der Oberpriester durch die

Wunde in den Körper des Geopferten zurück, legte auch Herz und Beutel hinein und ließ ihn dann im Cu beerdigen.

Feierlicher war die Opferung der Kriegsgefangenen. Sobald eine siegreiche Schlacht geschlagen, sandte der Cacique einen Boten an den Oberpriester und theilte ihm mit, an welchem Tage sie stattgefunden. Darnach bestimmte der Zeichendeuter, welcher Gottheit zu Ehren die Opfer stattfinden sollten. Galten sie dem Quetzalcoatl, so dauerten die Festlichkeiten fünfzehn, galten sie der Itzqueye, so dauerten sie nur fünf Tage, aber in beiden Fällen wurde jeden Tag ein Gefangener geopfert. Die Rückkehr der Krieger geschah in bestimmter Ordnung mit Gesang und Tanz. In der Mitte marschirten die Häuptlinge. Den Gefangenen wurden Hände und Füße mit Federn und Chalchivites und der Nacken mit Schnüren von Cacaobohnen geschmückt. Sobald sich der Zug dem Pueblo nahte, wurde er vom Oberpriester und dem Volke empfangen und mit Musik und Tanz zum Tempel geführt, in dessen Hofe man Tag und Nacht die angegebene Zeit hindurch forttanzte und dabei die Gefangenen hinschlachtete. Sobald der Opferpriester, der mit vielen Federn und Schellen beladen war, das Herz herausgerissen, hielt er es nach den vier Windrichtungen in die Höhe und dann in der Mitte des Tempelhofs so hoch er nur konnte mit den Worten: „Nimm o Gottheit den Lohn für diesen Sieg!" Daß die Geopferten verzehrt wurden, wird von Palacio nicht erwähnt.

Nicht nur die Männer sondern auch die Frauen machten Blutentziehungen aus den verschiedenen Körpertheilen, das Blut fingen sie mit Baumwolle auf und brachten es ihren Götzen dar, jene dem Quetzalcoatl, diese der Itzqueye. Wer sich am häufigsten das männliche Glied durchbohrte, galt als der Tapferste.

Weniger grausam waren die Opfer, die sie beim Feldbau, beim Fischfang und bei der Jagd verrichteten. Bei der Aussaat stellten sie kleine mit Sämereien gefüllte Kürbisschalen in einer Vertiefung vor den Götzenbildern auf, bedeckten sie mit Erde und setzten ein Weihrauchbecken darauf. Dann durchbohrten die vier Gehülfspriester sich Ohren und Nasen, zuweilen auch die Zunge und das männliche Glied, steckten lange Rohre in die Wunden und verbrannten sie vor den Idolen, indem sie um Gedeihen der Früchte und Saaten baten. Auch der hohe Priester entzog sich Blut aus jenen Körpertheilen und bestrich damit die Hände und Füße der Götzenbilder, wobei er sie um das bevorstehende Wetter befragte. Die Antwort ließ er durch die Priester den Männern mittheilen und ihnen zugleich anbefehlen, vor der Aussaat ihren Frauen beizuwohnen.

Um eine günstige Jagd und Fischerei zu erflehen, erwürgten und enthäuteten sie ein lebendiges Reh, bewahrten das Blut in einer irdenen Schüssel, schnitten Leber, Lunge und Magen in kleine Stücke, legten Herz, Kopf und Füße bei Seite und ließen das Reh und das Blut, jedes besonders, kochen, indessen sie einen Tanz aufführten. Dann nahmen der Oberpriester und Zeichendeuter den Kopf des Wildes an den Ohren, die vier Priester aber die Füße und der Opferpriester verbrannte das Herz nebst elastischem Gummi und Copal in einem Räucherbecken vor dem Idol. Nach Beendigung des Tanzes wurden der Kopf und die Füße dem Götzen dargebracht und der erstere im Hause des Oberpriesters verzehrt. Das Wild und Blut jedoch aßen die übrigen Priester vor dem Idol. Opferten sie Fische, so verbrannten sie erst die Eingeweide vor dem Idol.

Im Priesterthum nahm der Tecti (teotecutli?) den höchsten Rang ein. Außer einem Diadem und oben gekrümmten Stab trug er als Abzeichen seiner Würde ein langes blaues Gewand und zuweilen eine buntgestickte Mitra, die an der Spitze mit Quetzalfedern geschmückt war. Ihm folgte im Range der Tehuamatlini,[89] der Zeichendeuter, der in ihren Zaubereien und Schriftgemälden am besten bewandert war und Weissagungen machte. Diesen standen vier Gehülfspriester (Teopixque) zur Seite und bildeten mit ihnen einen Rath in den religiösen Ceremonien. Ihre Gewänder, die bis zu den Füßen reichten, waren von schwarzer, grüner, rother und gelber Farbe. Außerdem hatten sie einen Opferpriester, der die Herzen der Geopferten herausnahm und zugleich die bei den Opfern gebräuchlichen Kostbarkeiten und Kleinodien aufbewahrte und mehrere andere Priester, die mit Trompeten und Instrumenten das Volk zu den Festlichkeiten riefen. Starb der Oberpriester, so begrub man ihn auf einer bemalten Bank sitzend in seinem eignen Hause und trauerte um ihn mit Klagen und Fasten 15 Tage lang. Dann wählte der Cacique und Tehuamatlini nach Befragung ihrer Zaubermittel aus den vier Teopixque einen Nachfolger, der sich aus der Zunge und dem männlichen Gliede Blut entziehen und den Göttern opfern mußte. Er hatte das Vorrecht, zu bestimmen, wer seine frühere Stelle übernehmen sollte, doch mußte er die Wahl aus den Söhnen des Tecti oder der übrigen Teopixque treffen. Während der Wahl des neuen Oberpriesters fanden große Tänze und Festlichkeiten statt.

Von einem See in der Nähe von Coatan erwähnt Palacio, daß er als ein heiliges Orakel galt, und daß kein menschliches Wesen hineinschauen durfte, ohne eines elenden Todes zu sterben. Auf einer in demselben gelegenen Insel stand ein großes steinernes Götzenbild und einige Opferaltäre. Auch erwähnt er in der Nähe von Cerori auf dem Wege von Chiquimula de la Sierra nach Gracias á Dios ein rundes Steinidol mit Doppelgesicht und vielen Augen. Gesichter und Augen waren mit Blut bestrichen und man opferte ihm Wild, Truthühner, Hasen, Aji und Chian. Die Chontalindianer, welche den Götzen Izelaca nannten, behaupteten, daß er die Gegenwart und Vergangenheit wisse und alle Dinge sehe.[90]

In Honduras verehrten sie außer einer Anzahl anderer Götter den Großen Vater und die Große Mutter, also auch hier den Dualismus im höchsten Wesen, wie bei den Mexicanern, Mayas und Quichés. Als Begründerin des religiösen Cultus wird die Zauberin Coamizahual, die fliegende Tiegerin, genannt. Sie siedelte sich im Pueblo Cesalcoquin an und dehnte mit Hülfe eines Steines, an dem drei entstellte Gesichter ausgemeißelt waren, ihre Herrschaft aus. Als sie alt wurde, ließ sie ihr Bett vor's Haus bringen und flog unter Donner und Blitzen in Gestalt eines schönen Vogels davon. Alljährlich aber feierte das Volk den Tag ihres Verschwindens durch ein glänzendes Fest.

In der Nähe von Trujillo standen an drei verschiedenen Orten Tempel, von denen jeder ein Götzenbild aus grünmarmorirtem Stein in der Gestalt eines Weibes enthielt, doch ist es zweifelhaft, ob sie jene Culturgöttin vorstellen sollten. In jedem Tempel wohnte ein Priester, der nicht heirathen durfte und lange Haare trug. Er unterrichtete die Söhne der Hauptleute und theilte die Orakel der Gottheit dem Volke mit. Außer den Tempeln hatten sie lange enge Häuser im Felde, wo sie Götzen mit Thiergesichtern hielten. Die Hüter derselben, welche ein strenges Leben führten,

beantworteten die Fragen, die die Hauptleute den Göttern vorlegten. Sie standen in so hoher Achtung, daß diese nur mit ihnen sprechen durften.[91]

Die Theogonie der Nahuatl sprechenden Indianer Nicaraguas hat uns Oviedo in den Fragen aufbewahrt, die Fray Bobadillo an hervorragende Männer im Pueblo von Teoca stellte, um ihre religiösen Ideen zu erforschen. Es ist natürlich, daß wir bei ihnen Gottheiten antreffen, die auch in der mexicanischen Mythologie erscheinen, nur mit dialektisch verschiedenen Namen, doch fällt es auf, daß sie hier oft ihre Sphäre gewechselt haben. Eine reine, einheitliche Gottesidee findet sich auch hier nicht, die schaffende Kraft ist in einem Paare vereinigt, in Tamagastad und Cipattoval. Sie schufen alles Lebende und Unbelebte. Unterstützt wurden sie dabei von Oxomogo, Calchitguegue und Chicociagat. Doch ging die Welt durch Wasser zu Grunde, weßhalb sie sie auf's Neue erschaffen mußten. Sie sind die großen Götter; sie selbst sind unerschaffen. Sie sind von Fleisch wie die Menschen, aber sie altern nie. Sie wohnen oben im Himmel, wo die Sonne aufgeht, deßhalb schauen die Indianer dorthin, wenn sie die Götter anrufen. Früher wandelten sie auf der Erde und sprachen mit den Menschen, jetzt nicht mehr; sie essen, denn vom Himmel kömmt alle Nahrung. Am wohlgefälligsten sind ihnen Blut und Herzen der Menschen und der Duft des Weihrauchs. Regen, Blitz und Donner schickt Quiateot, der Sohn des Omeyateite und der Omeyatecigoat. Die beiden letztern wurden nicht erschaffen. Der Gott des Handels ist Mixcoa, ihm zu Ehren wird beim Kauf und Verkauf deßhalb die Zunge durchbohrt. Bisteot ist Gott des Hungers. Um nicht zu ermüden und hungrig zu werden, häuft man Steine am Wege auf und belegt sie mit Kräutern. Der Gott des Windes ist Chiquinaut Ehecat, die Götter der Jagd Macat und Toste, der der Unterwelt Mictanteot, der Cacaopflanzungen Cacaguat.[92] Außer diesen verehrten sie noch die zwanzig Tageszeichen der Monate als Gottheiten.

In Matiari, einem Pueblo der Mangues,. hieß das erste Menschenpaar Nenbithia und Nenguitamali, von denen alle Sterblichen abstammten. Ihr Gott war Tipotani, während die Nicaraos den Tomaoteot, dessen Sohn Teotbilche auf Erden wohnt, als Gott verehren. Dies kann nur so gedeutet werden, daß beide gentilizische oder Tribulargötter waren, während den früher aufgezählten allgemeine Verehrung zu Theil wurde.

Die Dirier, auch ein Chorotekenstamm, verehrten den Geist des Vulkans Massaya, der ihnen in der Gestalt eines alten Weibes mit runzlichem Gesichte, langherabhängenden Brüsten, langen, spitzigen Zähnen und tiefliegenden, entzündeten Augen erschien. Sie befragten ihn in allen wichtigen Angelegenheiten um Rath und opferten ihm nicht nur Speise und Trank am Kraterrand bei Erdbeben und stürmischem Wetter, sondern auch Menschen, die sie in den gähnenden Abgrund hinabstürzten.

Der Glaube der Nicaraos betreffs des künftigen Lebens war dem mexicanischen ähnlich, die Seele (yulia das belebende Prinzip) der Sterbenden entfloh ihrer Vorstellung gemäß durch den Mund. Die der Krieger, welche im Kampfe fielen, ging hinauf, um den Göttern zu dienen, die der Uebrigen unter die Erde zum Mictanteot. Der Körper verweste und verband sich nicht mehr mit der Yulia. Kinder, welche vor der Entwöhnung starben, wurden wieder erweckt und gingen zu den Häusern ihrer Väter, welche sie erkannten und für sie sorgten.

Die Idole wurden von Stein, Holz und Thon gemacht. Die Anzahl der ihnen

zu Ehren veranstalteten Feste wird verschieden angegeben. Oviedo spricht einmal von elf, ein andermal von zwanzig, Herrera und Gomara wohl richtiger von achtzehn, der Anzahl der Monate entsprechend. Sie wurden von einem Priester, der dabei sein Mordinstrument in den Händen hielt, von der Spitze des Opferhügels verkündet und zugleich die Zahl der Opfer bestimmt. Entweder waren es gekaufte Sclaven oder Kriegsgefangene, Frauen oder Männer. Der Priester ging, einen traurigen Gesang anstimmend, dreimal im Kreise um das Opfer, öffnete die Brust, nahm das Herz heraus und benetzte mit dem Blute das Gesicht des Götzen, während das Volk laut sang und betete. War der Geopferte ein Kriegsgefangener, so zerstückelte er ihn, gab das Herz dem Oberpriester, Füße und Hände dem Oberhäuptling, die Schenkel dem Eigenthümer, die Eingeweide den Musikern und das Uebrige dem Volke zum Verzehren. Der Kopf wurde an einem besonders bezeichneten Baum aufgesteckt. Bei einem gekauften Sclaven wurden Eingeweide, Hände und Füße in einem Kürbisgefäße vergraben und das Herz und die übrigen Theile verbrannt. Es geschah dies, weil die Unsitte herrschte, die eignen Kinder zu verkaufen und man sich fürchtete, das Fleisch der Seinigen oder der Verwandten zu essen. Aber die Kriegsgefangenen wurden verzehrt. Bei dem Gelage wurde berauschenden Getränken reichlich zugesprochen und ein wilder Tanz aufgeführt.

Bei manchen Festen fanden öffentliche Blutentziehungen statt und man zog dann mit Gesang und in feierlicher Prozession zum Orte des Götzendienstes. Die Priester trugen weiße, theils kurze, theils lange Gewänder und Beutel, in denen Obsidianmesser, Papier, Kohlenpulver und Kräuter verborgen waren, die Laien kleine Fähnchen mit dem zumeist geschätzten Götzenbilde bemalt, und ebenfalls Taschen voll Kohlenstaub und Stacheln, die Knaben Bogen und Pfeile, Wurfspieße und Schilde. Voran zog der älteste Priester mit einer Lanze, auf deren Spitze das Götzenbild prangte. Auf der Opferstätte angekommen, bedeckte man sie mit Tüchern und bestreute sie mit Rosen und Blumen. Der Lanzenträger hielt still, der Gesang verstummte, das Gebet begann und der Oberpriester klatschte mit den Händen. Das war das Zeichen für blutige Kasteiungen. Das hervorquellende Blut ward mit Papier oder mit dem Finger aufgefangen und auf das Antlitz des Götzen gestrichen, indeß die Knaben Tänze und Scheingefechte aufführten. Mit dem aus den Genitalien entzogenen Blut wurden Maiskörner befeuchtet und als geheiligtes Gericht verzehrt.

Im Pueblo des Caciquen Nambi von Nicoya, der von Chorotekan bewohnt wurde, herrschte auch die Sitte, an den drei Hauptfesten den Mais mit dem aus den Körpertheilen entzogenen Blut zu feuchten und als geweihte Speise zu essen, aber die Ceremonien bei den Menschenopfern waren verschieden von denen der andern Pueblos, indem vor der Festlichkeit ein allgemeiner Tanz um den Opferhügel stattfand, wobei die Frauen den innern, die Männer den äußern Ring bildeten. Die erstern trugen bei dieser Gelegenheit neue Sandalen, hatten aber wie die Männer den Körper mit Farben bemalt und mit Federn geschmückt. Nach beendigtem Tanze, bei dem man fleißig dem Weine zusprach, wurde dem Opfer durch die geöffnete Brust das Herz ausgerissen und das Blut der Sonne dargebracht. Dann schnitt man ihm den Kopf ab, ebenso wie den übrigen Opfern, doch bestrich der Priester mit dem Blut die Götzenbilder und sich selber Unterlippe und Gesicht, dann warfen sie die Körper den Opferhügel hinab, um sie nachher zu verzehren. Im Nu flohen die Weiber wie gehetztes

Wild in die Berge und Wälder. Von dorther mußten ihre Männer und Verwandten sie mit Bitten, Schmeicheleien, Geschenken, ja oft mit Prügeln zurückholen und sie festbinden, bis sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten.

Unter den Nicaraos, den nahuatlsprechenden Indianern, welche Tribular- und gentilizische Tempel hatten, durften Frauen nur auf dem freien Platze in Front der erstern, aber innerhalb der letztern geopfert werden. Essen durfte von ihrem Fleische nur der Cacique, von den geopferten Männern aber erhielten auch die Priester ihr Theil. Das Volk bekam in keinem Falle Etwas. Um Regen von Quiateot zu erbitten, tödtete man in seinem Tempel Knaben und Mädchen und bestrich mit ihrem Blute das Götzenbild. Die kleinen wurden begraben, die größern wanderten als Leckerbissen auf den Tisch des Caciquen. Uebrigens waren auch weniger grausame Opfer gebräuchlich, Räucherungen nämlich und gekochte Speisen, die aus Truthühnern, Fischen Mais und andern Früchten bereitet, von den Tempelknaben in Empfang genommen und von ihnen und den Priestern verzehrt wurden. Wenn sie zur Jagd gingen, riefen sie die Götter Macat und Toste an. Die Köpfe des erlegten Wildes wurden an dem Eingang des dem Jäger gehörigen Hauses aufgesteckt, das Blut bei der Abhäutung in einem Tuche aufgefangen und dies in einem Zimmer aufgehängt, um als Götze verehrt zu werden.

Die Verschiedenheit der Tempel und die der Ceremonien bei den religiösen Festen deutet auf einen Separatcultus der einzelnen Tribus. Aber auffallend ist, daß selbst bei den nahuatlsprechenden Nicaraos das Fasten, das wir sowohl bei ihren Stammverwandten in Mexico, wie auch bei den Mayastämmen fanden, nicht Sittte war. Die einzige Enthaltsamkeit, die sie bei ihren Festen strenge beobachteten, war die vom geschlechtlichen Genusse, weßhalb die Männer während der Zeit außerhalb ihrer Häuser schliefen.

Ueber die priesterliche Organisation verlautet wenig in den Quellen. Der Opferpriester hieß Tamagast (tlamacazqui). Er tödtete nicht nur die zu Opfernden, sondern bestimmte auch deren Zahl und Geschlecht und ob es Sclaven oder Kriegsgefangene sein sollten. Als Beichtiger fungirte ein alter Mann des Pueblo, der unverheirathet sein mußte und erwählt wurde. Als Zeichen seiner Würde trug er einen Kürbis am Halse. Das Sündenbekenntniß, das nicht verrathen werden durfte, wurde in seinem Hause kurz nach begangener Missethat abgelegt. Als solche galten Nichthalten der Feste und Schimpfreden gegen die Götter. Als Buße legte der Alte Dienste für den Tempel auf. Knaben beichteten nicht. Der Oberhäuptling mußte ein Jahr lang im Tempel den Göttern Weihrauch verbrennen und sie für das Volk um Gesundheit, Regen und die nöthigen Bedürfnisse bitten. Während dieser Zeit durfte er das Gotteshaus nicht verlassen, noch einem Weibe beiwohnen. Kleine Knaben brachten ihm die nöthigen Lebensmittel. Nach Ablauf seiner Bußzeit, die man mit Festgelagen feierte, wurde ihm die Nase durchbohrt und ein anderer Cacique trat an seine Stelle.

Wie unter den Nahua- und Maya-Quichéstämmen spielten auch in Nicaragua die Zauberer (texoxe) eine hervorragende Rolle. Es war ein weitverbreiteter Glaube, daß sie sich in Thiere verwandeln und mit dem bloßen Blicke Menschen tödten könnten.[93]

Derselbe Aberglaube herrschte unter den Cuevas, nur waren bei ihnen die Zau-

berer, deren Beschwörungsformeln sich wenig von denen der Medizinmänner der nördlichen Indianer unterscheiden, von einem schönen Kinde, dessen Füße aber in drei Krallen endigten, begleitet. Ihre Wahrsager lebten in kleinen dachlosen Hütten, wo sie dem Caciquen, der sie um Rath befragte, den Willen der Götter kundthaten. In der Theogonie der Cuevas erscheint ebenfalls ein Götterpaar mit einem Kinde. Der Gott erzeugte den Regen und vermittelte die Bewegungen der Gestirne. Andagoya, den Herrera copirt, nennt jenen Gott Chipiripa, die Wahrsager Tequina und den Geist, von dem sie ihre Mittheilungen zu erhalten vorgaben, Tuira, spricht ihnen aber jeden religiösen Cultus ab, während Oviedo behauptet, daß sie nicht nur Räucherungen und Blutentziehungen gemacht, sondern auch Menschenopfer dargebracht hätten. Nach diesem Autor verehrten sie wie alle Isthmusvölker die Sonne und den Mond, die ihnen nicht nur die Nahrung, sondern auch das Leben gäben und nähmen. Blitz und Donner schreiben sie dem Zorn der Sonne zu, bei Sonnenfinsternissen fasten sie, die Frauen reißen sich die Haare aus und die Mädchen ritzen sich die Arme mit Fischgräthen auf. Erscheint ein Komet, dem sie alles Uebel zuschreiben, so machen sie großen Lärm mit ihren Pauken und Trompeten, um ihn in die Flucht zu schlagen.[94]

Auch bei den Chibchas finden sich wie bei den Isthmusvölkern Sonne und Mond als höchste Gottheiten, ein Dualismus, der sich auf sämmtliche Götzen erstreckt, indem sie sie nur in Paaren zusammengesellen. Nächst dem Tags- und Nachtgestirn verehrten sie eine Anzahl anderer Götter. Chibchachum (Stab der Chibchas) war zunächst der Schutzgott der Bogotaes, weßhalb er ihre Gemarken nie verließ, um stets hülfreich zur Hand zu sein, zugleich aber war er besonderer Gott der Kaufleute, Goldschmiede und Feldarbeiter, während Bochica, dem sie höhere Macht zuschrieben, Gott der Caciquen und Häuptlinge war. Beiden durfte nur Gold geopfert werden. Cuchavira, die leuchtende Luft oder der Regenbogen, war Göttin der Fieberkranken und Gebärenden. Ihr opferte man geringhaltiges Gold, Smaragde und Muschelperlen. Diese drei Götter verwebt die Sage mit der Entstehung des Wasserfalles von Tequendama und einer einstmaligen Ueberschwemmung des Thales von Bogota. Erzürnt über die Undankbarkeit und Gottlosigkeit der Bogotaer schuf Chibchachum die Flüsse Sopó und Tibitó, die bedeutendsten Nebenströme des Funzha, die bald mit ihren wilden Fluthen die weite Ebne in einen See verwandelten und die Saaten zerstörten. Erschreckt flohen die Bewohner auf die Berge und flehten mit Gebeten, Opfern und Fasten die Hülfe des Bochica an. Der gutmüthige Gott erschien eines Abends beim Untergang der Sonne in einem Regenbogen und nachdem er das Volk zusammengerufen, schleuderte er seinen goldnen Stab auf die Felsen von Tequendama, die sich sogleich öffneten und den gehäuften Wassermassen einen Abfluß gewährten. Dem zornigen Chibchachum aber legte er zur Strafe auf, hinfüro die Erde zu tragen, die bis dahin auf Stützen von Guajakholz geruht hatte. Das zog nun freilich die Unbequemlichkeit nach sich, daß, wenn nach dem Glauben der Indianer der müde Gott die schwere Last von einer Schulter zur andern hob, jedesmal ein Erdbeben entstand.

Nencatacoa oder Fo wurde von den Malern und Webern verehrt. Als Bär oder Fuchs erschien er in eine Decke gehüllt und den Schweif nachschleppend bei den Trinkgelagen und tanzte und sang mit den Gästen. Da beim Herbeitragen der Balken zum Bau neuer Häuser der Chicha fleißig zugesprochen wurde, so half er auch bei dieser schwerfälligen Arbeit. Man würdigte ihn keiner Opfer, da man glaubte, daß er sich

am Weine genugsam sättige. Der Gott Chuquem (nach Simon, Chaquen nach Joaq. Acosta) hatte die bei den festlichen Wettläufen aufgesteckten Markpfähle (aber nicht auch die Grenzen der Felder, wie Joaq. Acosta unrichtig angibt) unter seiner Obhut, weßhalb man ihm den bei den Festen, Trinkgelagen und im Kriege gebrauchten Gold- und Federschmuck weihte. Bachue, die Eva der Chibchas, galt als Göttin der Gemüse, wurde aber besonders im Pueblo Iguaque, wo sie zuerst erschienen, durch Rauchopfer verehrt. Ihren Gemahl stellte man in der Gestalt eines dreijährigen Knaben von massivem Golde dar, dem Metall, aus welchem die Götzenbilder hauptsächlich angefertigt wurden. Doch hatte man auch deren aus Holz, weißem Thon, Baumwollengeweben und Wachs, zuweilen mit langen, zuweilen mit kurzen Haaren und Schweifen, aber stets von häßlichen Zügen und Formen, und stets eine männliche neben der weiblichen Gottheit. Sie wurden nicht bloß in den Tempeln, sondern auch in den Häusern aufgestellt. Die kleinern, aus Gold und Edelsteinen mit einer hölzernen Hülle, nahmen sie mit in den Krieg und zur Feldarbeit. In einer Felsenhöhle nahe Duqui verehrte man einen hölzernen, mit Federn bedeckten Vogel durch Opfern von Kindern und in Boyaca und einigen Pueblos von Tunja ein Götzenbild mit drei Köpfen und einem Leibe, das möglicherweise den Civilisador Sugunzua vorstellen sollte.

Die Opfergaben waren mancherlei Art. Sie bestanden in Goldfiguren (Tunjos) von allerhand Thiergestalten, Smaragden, Muschelperlen, Räucherungen von Hayo (coca) und Harzen, in Vögeln, namentlich Papageien, die man vorher im Sprechen unterrichtet hatte und endlich in Menschenopfern, die aber ausschließlich der Sonne dargebracht wurden, einestheils als allgemeine Opfergabe bei wichtigen Angelegenheiten, wie vor einem Kriege, anderntheils als eine besondere von Seiten eines Usaque. Aber in beiden Fällen waren es Jünglinge, deren Blut vergossen wurde, im ersten Falle ein Kriegsgefangener, den man mit köstlichen Speisen genährt hatte, im andern ein Knabe (Guesa), der im Sonnentempel der Ebne von San Juan erzogen und durch Kauf in die Hände des Caciquen gelangt war. Man erzog ihn mit Ehrfurcht wie eine geheiligte Sache, sein Fuß durfte den Boden nicht berühren, Niemand aus seinem Teller essen. Täglich sang und flehte er zur Sonne, und kein Indier, der eine Sünde begangen, wagte ohne seine Begleitung in den Tempel einzutreten. Sobald er fünfzehn Jahre alt geworden und seine Keuschheit bewahrt hatte, fand die Opferung statt. Man heftete ihn an einen der rothangestrichenen Pfosten, die wie Masten an den Thüren und Ecken der Caciquenburgen emporragten, und tödtete ihn dort mit Pfeilen und Wurfspießen. Das herabträufelnde Blut fingen die Priester in einer Kürbisschale auf. Dann nahmen sie den Körper des Unglücklichen herab und zogen in Prozession nach einem benachbarten Hügel. Dort bestrichen die Priester mit dem aufgefangenen Blute des Geopferten die von den Sonnenstrahlen getroffene Fläche eines Felsens und begruben den Körper.

Bei dem andern Opfer waren die Ceremonien insofern verschieden, als die Priester, die sich in großer Anzahl versammelten, den Kriegsgefangenen lebend zum Berggipfel führten und ihn auf einer prächtigen Decke mit einem Rohrmesser tödteten. Den Körper begruben sie in einer Höhle oder ließen ihn unbeerdigt liegen, der Sonne zur Speise. Fanden sie ihn nach einigen Tagen bei der Rückkehr verzehrt, so glaubten

sie, daß die Sonne ihr Begehren erhören werde. Sie selbst aßen das Fleisch des Geopferten nicht.

Die übrigen Opfer wurden in den Tempeln oder an den durch besondere Lage oder Gestalt ausgezeichneten Orten dargebracht. Zu dem Zwecke gab es in den Tempeln Gefäße von verschiedener Form, entweder menschliche Figuren von Thon mit einer Oeffnung auf dem Kopfe oder bis zum Rande in den Boden versenkte Urnen, in welche man die kostbaren Opferschätze warf, bis sie gefüllt waren. Oder man vergrub sie in geheiligten Wäldern und Schluchten, oder versenkte sie in Flüssen und Seen. Die berühmteste Opferstätte war der See von Guatavita. Dorthin strömten von nah und fern die Pilger, um ihre köstlichen Gaben hineinzuwerfen. Am Festtage salbte sich der Häuptling den ganzen Körper mit Terpentin und bestreute sich mit Goldstaub. So fuhr er, von den glänzenden Strahlen der Sonn beschienen und von seinen Priestern begleitet, in die Mitte des Sees und versenkte dort die goldnen Opfergaben. Dann wusch er sich mit gewissen Kräutern und kehrte zum Ufer zurück. Die Festlichkeiten, welche Joaquin Acosta hinzudichtet, werden von keinem Chronisten bestätigt. Aber bedeutsam ist bei dieser Ceremonie die Thatsache, daß auch hier der Häuptling wie bei den Nahuas und Mayas als Opferpriester fungirt.

Bei großer Dürre pflegten die Priester einige Tage strenge zu fasten und dann auf einem bestimmten Berge Brandopfer zu bringen. Die Asche streuten sie in die Luft, in dem guten Glauben, daß sich die Wolken hierdurch verdichten und Regen senden würden. Wurde ein neues Haus gebaut, so senkte man in die Grube, in welcher die Hauptpfosten ruhten, ein kleines Mädchen, um durch das Menschenblut den Balken mehr Festigkeit zu geben und dem Hause Glück zu erzielen. Hierauf folgten Trinkgelage mit Tänzen, Spielen und komischen Vorstellungen, welche die von Fest zu Fest ziehenden Gaukler und Possenreißer zum Besten gaben. Handelte es sich um das Haus des Caciquen, so fanden Wettläufe der Jünglinge nach einem meilenweit entfernten Marksteine statt, wobei den Siegern Mäntel, deren hinterer Zipfel bis zu den Fersen herabhing, geschenkt wurden. Während der ganzen Dauer der Festlichkeiten standen von Morgens früh bis spät in die Nacht, ohne etwas zu genießen, zwei nackte Indianer, nur mit einem Netze bekleidet, am Eingange des Gehöftes und entlockten einer Flöte traurige Töne, um die Gäste an den Tod und den Wechsel des Glückes zu mahnen.

Privatopfern mußten strenge Fasten (Zaga) von Seiten des Spenders und Priesters vorausgehen. Die Fasten bestanden in der Enthaltung von geschlechtlichem Umgang, von Fleisch- und Fischspeisen. Nur vegetabilische Nahrung ohne Salz und Aji durfte genossen werden. Nach Beendigung derselben trug der Priester die Gaben nachts zur Opferstätte. Nachdem er sich entkleidet, hob er sie in die Höhe und flehte um Hülfe in der Noth für den Geber. Dann vergrub er sie oder warf sie in den See oder Fluß, je nach Beschaffenheit der Opferstätte. Am andern Tage empfing er Geschenke von Mänteln und Gold für seinen Dienst vom Geber. Dieser aber badete sich, legte neue Kleider an und lud sämmtliche Verwandte zu einem Trinkgelage mit Tanz und Gesang. In den Liedern verherrlichten sie die Thaten ihrer Ahnen und verkündeten die Schicksale ihres Volkes. An den Tänzen nahmen Männer und Frauen Theil.

Ob sie regelmäßig wiederkehrende Feste hatten, wird von den Autoren nicht

erwähnt, doch führt Simon deren in den drei ersten Monaten und eins im Juni und Dezember an. Die drei erstern scheinen nur dem Vergnügen gegolten zu haben, da sich dabei die Caciquen gegenseitig einluden, die beiden andern aber trugen einen religiösen Charakter. Beim Junifest, welches hauptsächlich von den Tunjas gefeiert wurde, um Hungersnoth abzuwenden, wurde der Unrath in den Häusern verbrannt und die Asche auf die Felder verstreut. Vor Tagesanbruch mußten sich die Jünglinge baden, nachdem man sie vorher mit einem Netzbeutel gepeitscht hatte, und zum Dank für die Prügel ihrem Peiniger ein Geschenk geben. Am Ende des Monats hielten sie einen Wettlauf mit prächtigen Federbüschen geschmückt. Den Sieger belohnte der Cacique mit einigen Mänteln. Das Dezemberfest (Huan) sollte an die Verwandlung des Häuptlings von Sogamozo in den Mond erinnern und wurde deßhalb vornehmlich von diesem Pueblo begangen. Zwölf Männer, in rothe Gewänder gehüllt und mit Blumenkränzen geschmückt, die hinten in einem Kreuze endigten und vorne einen kleinen Vogel trugen, und ein dreizehnter in ihrer Mitte in blauem Gewande sangen ein Lied von der Vergänglichkeit des Menschen und der Ungewißheit des künftigen Lebens in so traurigem Tone, daß alle Gegenwärtigen in Weinen und Klagen ausbrachen, so daß der Cacique sie der Sitte gemäß zu einem Trinkgelage einladen mußte, um ihren Kummer zu beschwichtigen.

Piedrahita führt zwei weitere Feste an, welche bei der Aussaat und Ernte auf der von der Caciquenburg nach einem benachbarten Berggipfel führenden Straße mit feierlichen Prozessionen begangen wurden. Die Theilnehmer waren dabei nach Gentes geordnet und demnach in verschiedene Trachten und Thierfelle gekleidet, aber sämmtlich mit reichem Goldschmuck behangen und mit rother und schwarzer Farbe bemalt. Unterwegs führten sie beim Klange der Musik Tänze, komische Darstellungen und Spiele auf, bis sie auf dem Berggipfel anlangten. Dort brachten sie den Göttern ihre Opfer dar und kehrten dann auf die vorige Weise zum Hause des Caciquen zurück, wo sie ein Trinkgelage erwartete. Denn damit schlossen sie alle ihre Feste.

Sie glaubten zwar an eine Unsterblichkeit der Seele, ließen aber, wie die Mexicaner, das Leben in der andern Welt von der Todesart abhängen. Wer an Fieber, Seitenstechen oder Blutflüssen stirbt, der Krieger, der im Kampfe fällt, die Frau, die bei der Niederkunft den Geist aushaucht, sie alle gehen in den Himmel zur Ruhe ein, alle übrigen aber in den Mittelpunkt der Erde, wohin sie ein Nachen aus Spinnengewebe über einen Fluß führt. Dort hatte jede Gens und Tribus ihre eignen Heimstätten und Landgüter, weßhalb auch bei der Beerdigung der Caciquen eine Anzahl Diener getödtet wurde, um ihnen in der andern Welt dieselben zu bestellen. Sie stellten sich das künftige Leben als ein rein sinnliches vor und glaubten daher, daß man drüben wie hier der Speise und des Trankes bedürfe.

Die Schöpfungsgeschichte gestaltet sich bei den Chibchas mehr materiell als bei den frühern Völkern, obgleich auch hier die Zweiheit hervortritt. Die Urmaterie ist das in ein großes, nicht definirtes Etwas eingeschlossene Licht (Chiminigagua). Als es aus seiner Hülle heraustritt, erschafft es zuerst schwarze Vögel, welche durch die Welt fliegen und lichtglänzende Luft aus ihren Schnäbeln aushauchen, nach ihnen die übrigen Wesen mit Ausnahme der Menschen. Diese stammen von einem Weibe Bachue oder Fuzachogue und einem Knaben, welche beide der Lagune von Iguaque unfern Tunja entstiegen, ab. Als der Knabe mannbar geworden, heirathete er seine

Begleiterin, und da sich die Ehe äußerst fruchtbar erwies und sie von Ort zu Ort zogen, war bald das ganze Land bevölkert. Als beide alt geworden, kehrten sie zum Pueblo von Iguaque zurück, nahmen von ihren Kindern Abschied und verschwanden als große Schlangen im See, weßhalb man sie unter die Götter versetzte.

Eine andere Entstehung des Menschengeschlechtes erzählen die Sogamozos. Nach dieser erschufen die Caciquen von Sogamozo und Ramiriqui die Menschen, die Männer aus gelber Erde, die Frauen aus hohlen Pflanzenstengeln. Da aber noch allgemeine Dunkelheit herrschte, so befahl der erstere Cacique dem letztern, seinem Neffen, an den Himmel zu gehen und die Welt als Sonne zu erleuchten. Da aber trotzdem die Nacht in Finsterniß verblieb, so verwandelte er sich selbst in den Mond, und zur Erinnerung an dieses wichtige Ereigniß feierte der dankbare Pueblo das Huanfest. Diese Anthropogonien sind von besonderem Interesse, weil sie zeigen, daß jede Tribus ihren Ursprung auf andere Stammeltern zurückführte.

Die Priester (Chyquy, oder wie die Spanier sie nannten Xeques) führten ein äußerst strenges Leben, genossen nur wenig und leichte Nahrung und mußten vor jedem Opfer, das nur durch ihre Hand dargebracht werden durfte, strenge Fasten und häufige Blutentziehungen vornehmen. Sie durften nicht heirathen, lebten zurückgezogen in der Nähe der Tempel und damit sie ihre ganze Zeit dem Götterdienste weihen könnten, bestellte der Pueblo ihre Felder und versorgte sie mit Kleidung. Wer sich gegen die Keuschheit verging, wurde seines Amtes verlustig. Aber ihr Dienst bestand nicht bloß in Buße, Anrufung der Götter und Darbringung der Opfer, sondern sie befragten auch die Idole und theilten dem Pueblo deren Antworten mit. Sie waren nicht bloß die Diener und Hüter, sondern auch das Mundstück der Götter. Zu dem Zwecke versetzten sie sich durch Rauchen und Kauen von Tabak in den Zustand der Betäubung und verkündeten die in der Verzückung auftretenden Visionen als übernatürliche Eingebung. Deßhalb wurde nichts Wichtiges ohne ihren Rath unternommen.

Jede Gens hatte ihren eignen Priester, welcher gewählt wurde. Gewöhnlich fiel aber die Würde, wie auch bei andern Aemtern, dem Schwestersohne zu und mit der Würde auch die gentilizischen Idole. Die Zöglinge genossen ihre Erziehung in einem besondern Hause (Cuca) unter der Aufsicht eines alten Xeque, der sie in den religiösen Ceremonien und Opfergebräuchen unterrichtete. Um sie an das strenge Leben und die Entbehrungen ihres Standes zu gewöhnen, gab man ihnen nur Maisbrei ohne Salz und Gewürz und zuweilen einen kleinen Vogel (chsinia) oder Fisch (guapucha) zur Nahrung. Nach zwölfjähriger harter Probe und Vorbereitung schmückte man sie mit Ohren- und Nasenringen, ließ sie baden und neue Kleider anlegen und führte sie zum Hause des Caciquen, der ihnen die Investitur ertheilte, indem er ihnen als Zeichen ihres Amtes Poporo (mit gebrannten Muschelschalen vermischtes Hayokraut) nebst einem Beutel überreichte. Wie bei allen feierlichen Gelegenheiten folgte ein Fest mit Tanzen und Trinken, bei dem der neue Priester Opfer darbringen mußte. Dann bezog er seine traurige Wohnung, um für immer den Freuden des Lebens Lebewohl zu sagen.

Es ist hier der geeignete Ort, einem Irrthum entgegenzutreten, der durch Piedrahita angebahnt wurde und sich seit Humboldt in die neuern Geschichtswerke eingeschlichen hat, dem Irrthum, daß der Cacique von Iraca oder Sogamozo der Oberpriester aller Chibchastämme gewesen. P. Simon, der ältere Chronist, weiß Nichts

davon. Vermöge seiner Würde als Oberhäuptling, war jener Cacique natürlich auch höchster Opferpriester, aber nur in seiner Tribus, wie ja auch die mexicanischen und central-amerikanischen Oberhäuptlinge bei feierlichen Gelegenheiten die Funktionen der Opferpriester ausübten und der Guatabita es ja auch bei dem großen Feste auf dem See seines Landes that. Nur in ihrem Stamme, nur bei feierlichen Gelegenheiten. Da aber ein früherer Cacique von Suamos, Ydacanzas, ein schlauer und verschmitzter Kopf, seinem Volke den Glauben beigebracht hatte, daß ihm der Civilisator Sugundomox, dem man besondere Wunderkräfte zuschrieb, seine Zaubermacht hinterlassen und er vermöge derselben gutes und schlechtes Wetter machen, Krankheiten hervorrufen und heilen und den Ausgang der Dinge voraussagen könne, eine Prahlerei, mit der noch sein letzter Nachfolger, der Cacique Don Felipe, das Volk zu erschrecken suchte, so war es natürlich, daß die leichtgläubigen Indianer auch über die Grenzen seiner Gemarken hinaus von allen Seiten nach seinem Pueblo strömten, um von dem mächtigen Zauberer Hülfe und Rath zu erflehen und den Ausgang ihrer Unternehmungen zu erforschen.

Und so kam es denn, daß bei beginnendem Kriege sie sich oft nicht begnügten, ihre eignen Xeques zu befragen, sondern erst sich an den Caciquen von Iraca wandten, nicht wie Piedrahita meint, um das Ergreifen der Waffen zu rechtfertigen, sondern weil sie der Untrüglichkeit seines Wahrspruchs vertrauten. Daß man dabei nicht mit leeren Händen, sondern reichbeladen mit Schätzen kommen mußte, versteht sich von selbst. Aber das war kein Tribut, wie uns jener Autor glauben machen will, sondern nur ein Geschenk, mit dem man sich die Gunst des Wundermannes sichern wollte. Noch war es eine Anerkennung seiner als geistliches Oberhaupt des Chibchavolkes, sondern nur eine natürliche Folge der Verehrung, die man ihm als vermeintlichem Herrn der Elemente und als Enthüller der Zukunft angedeihen ließ. Auch war er nicht der einzige Cacique, der übernatürliche Kräfte beanspruchte. Machte doch auch der geschwänzte Zaque von Tunja, der einäugige und vierohrige Tomagata, das thörichte Volk glauben, daß er allnächtlich wohl zehnmal von Tunja nach Sogamozo wandre, um dort in den Tempeln zu beten und daß er nach Belieben jeden Feind in ein Thier verwandeln könne — Zauberkräfte, mit denen sich die Medizinmänner aller Indianerstämme brüsteten. Und diesen vorgeblichen Zauberer, in dem Duquesne einen Kometen sah, hat Prof. Müller in einen älteren Sonnengott umgewandelt und aus der Aehnlichkeit seines Namens mit dem des Schöpfungsgottes der Nicaraos eine ethnologische Beziehung dieses Volkes mit den Chibchas hergeleitet, ein Irrthum, der noch unverzeihlicher ist als der Humboldt's, welcher aus dem Caciquen von Iraca einen hohen Priester aller Muiscastämme macht.

Jede Gens hatte ihren eignen Cultus, ihre eignen Idole, ihre eignen Feste, Tempel und Priester. Die letztern wurden vom Caciquen bei einer öffentlichen Feierlichkeit in ihr Amt eingeführt. Die Tribus feierte gewisse Feste, an denen sich sämmtliche Gentes in gesonderten Abtheilungen betheiligten. Sie hatte einen Haupttempel, in dem viele Priester dienten. Quesada führt an die hundert im Tempel der Lagune von Fuquene an. Höchster Opferpriester bei feierlichen Gelegenheiten war der Oberhäuptling, aber nur in seinem Stamme. Ein geistliches Oberhaupt, einen Lama des Chibchavolkes, gab es nicht, noch zahlte ihm der Zaque oder Zipa Tribut. Der

Cacique von Iraca war bei der Ankunft der Spanier ein unabhängiger Häuptling, ebenso wie der Zaque von Tunja und der Zipa von Bogota es waren.[95]

Ein berühmter amerikanischer Advokat hat behauptet, die Geschworenen könnten sich um so schwieriger auf einen Wahrspruch einigen, je mehr Zeugniß in einem Rechtsfalle vorgelegt worden sei. Dies trifft genau in Bezug auf die Götterlehre der Altperuaner zu. Trotz des Reichthums der Quellen ist es schwierig zu einem entschiedenen Urtheile zu gelangen. Während deßhalb die Einen in Uebereinstimmung mit den bisher gewonnenen Resultaten ein Urgötterpaar, einen Dualismus der schaffenden Urkraft in Begleitung anderer Götter annehmen, sehen Andere in der peruanischen Religion einen ursprünglich monotheistischen Cultus, der auf der Erkenntniß einer einheitlichen, unkörperlichen und allgegenwärigen Gottheit beruhe. Nun ist es ein charakteristisches Merkmal des theistischen Monotheismus, daß sein einheitlicher Gott Alles aus Nichts, aus sich selber erschafft. Wir haben also in den cosmogomischen Mythen einen Probirstein für die Berechtigung der letztern Annahme. Nach den bisherigen Erfahrungen aber müßte es befremden, wenn sich die Peruaner über den geistigen Standpunkt der übrigen Culturvölker, sofern es die Gottes- und Schöpfungsidee betrifft, erhoben hätten.

Nach der von Gomara aufbewahrten Tradition, mit der Levinus Apollonius, P. Simon und Garcia übereinstimmen, kam von Norden her der knochenlose flinke Sonnensohn Con, der mit seinem bloßen Worte die Berge erniedrigte, die Thäler hob, die Menschen schuf und ihnen die nöthigen Lebensbedürfnisse gab. Aus irgend einer Ursache über die Geschöpfe erzürnt, verwandelte er die fruchtbare Erde durch Entziehung des Regens in dürre Sandwüsten, nur die Flüsse ließ er den Menschen aus Mitleid, damit sie sich durch Arbeit und Feldbewässerung ernähren könnten.

Nun erschien von Süden her ein anderer Sohn der Sonne und des Mondes, Pachacamac,[96] trieb Con aus dem Lande und verwandelte die menschlichen Wesen in schwarze Katzen. Hierauf erschuf er ein neues Geschlecht, mit Allem was es besitzt, weßhalb er im Tempel von Pachacama als Gott verehrt ward.[97]

Ihre Ergänzung findet diese Legende in der von P. Teruel berichteten Sage der Yuncas, die zugleich einen Aufschluß darüber gibt, auf wie primitive Weise sich dieses Volk die belebende Kraft des Pachacamac dachte. Zuerst schuf der Gott einen Mann und eine Frau. Jener starb aus Mangel an Lebensmitteln, diese nährte sich kümmerlich von Wurzeln. In ihrer Bedrängniß flehte sie eines Tages den Sonnengott, Pachacamac's Vater, um Hülfe. Zum Troste schwängerte er sie mit seinen Strahlen. Nach vier Tagen gebar sie einen Sohn. Erzürnt, daß das Weib seinen Vater und nicht ihn um Hülfe gebeten, zerstückelte Pachacamac den Säugling und verstreute die einzelnen Theile. Aus den Zähnen erwuchs der Mais, aus den Knochen die Yucca und Knollengewächse, aus dem Fleische die Früchte und Bäume. Nun flehte die Mutter den Sonnengott um Rache und dieser machte aus dem Nabel des Getödteten einen andern Sohn Vichama. Zum Jüngling herangewachsen, durchwanderte er wie sein Vater die Welt. Während seiner Abwesenheit tödtete Pachacamac die alte Mutter und ließ die Stücke durch Raubvögel auffressen, Haare und Knochen aber verbarg er am Meeresufer. Dann erschuf er Menschen und ernannte Curacas, um dieselben zu regieren. Von seiner Reise nach der Heimath Vegueta zurückgekehrt, erfuhr Vichama von einem Caciquen das Schicksal seiner Mutter. Nachdem er ihre Knochen auf-

gesucht, rief er sie in's Leben zurück und beschloß, sich an Pachacamac zu rächen, aber dieser flüchtete in's Meer, dorthin wo heute sein Tempel steht. Voll Zorn, daß ihm sein Feind entwischt, entzündete er Luft und Gefilde und flehte seinen Vater, das Verbrechen an den Geschöpfen des Pachacamac zu ahnden, weil diese den Mord seiner Mutter nicht verhindert hätten. Zur Strafe verwandelte der Sonnengott die Bewohner von Vegueta in Felsen und Steine. Da ihn aber die rasche That gereute, so bannte er die versteinerten Körper der Curacas an die Meeresküste, damit sie dort als Huacas verehrt würden. Hierauf bat ihn Vichama, ein neues Menschengeschlecht zu schaffen und erhielt zu dem Zwecke drei Eier von Gold, Silber und Kupfer. Aus dem goldenen entsprangen die Curacas und Häuptlinge, aus dem silbernen deren Frauen, aus dem kupfernen das übrige Volk und ihre Familien. Nach andern Angaben jedoch entstand dies zweite Menschengeschlecht aus vier Gestirnen, zwei männlichen und zwei weiblichen, welche Pachacamac auf die Erde schickte und nebst den in Stein umgewandelten Curacas als Huacas zu verehren befahl.[98]

Aus der erstern Legende, welche unzweifelhaft in Quito, wo schon die quechuasprechenden Ureinwohner die Sonne und den Mond als Hauptgötter verehrten, ihren Ursprung hatte, aber von den Küstenbewohnern adoptirt und weiter ausgesponnen wurde, ergeben sich die folgenden Punkte, welche in der Hauptsache mit der Götter- und Schöpfungsidee der übrigen Culturvölker Amerika's übereinstimmen. 1) Urgötterpaar sind das Tag- und Nachtgestirn. Neben ihnen existirt die formlose Erde. 2) Die Umgestaltung der letztern und eine zweifache Erschaffung der Menschen und des auf der Erde Befindlichen findet durch ihre Söhne Con und Pachacamac statt, mit andern Worten, neben der zweigeschlechtlichen Urkraft existirt eine Urmaterie, zu ihrer Gestaltung und Belebung bedarf es anderer Kräfte.

Ursprünglich ohne Zweifel ein Tribulargott der Yuncas, die ihn nach Estete unter der Gestalt eines häßlichen hölzernen Idoles, nach Cieza in der eines Fuchses als ihren Erschaffer verehrten, wurde Pachacamac, nachdem seine Orakelpriester dem Topa Inca, der sie auf seiner Mutter Veranlassung befragen ließ, erklärt hatten, daß er Allem *auf* der Erde, die Sonne Allem *über* der Erde das Sein verleihe, in das Pantheon der Incaperuaner unter einem Quechuanamen aufgenommen, obwohl sein Tempel im Thale von Lurin verblieb, und ihm in Cuzco weder ein solcher noch, wie den übrigen Göttern, eine Statue errichtet wurde. Dieser Grund hat wohl den Incahistoriker verleitet, ihn als unsichtbaren Schöpfer im allgemeinen hinzustellen, während man ihn vermuthlich nur als Localschöpfer der Yuncas verehrte, denn anders lassen sich die von Zarate dem Atahuallpa in den Mund gelegten Worte nicht erklären, daß Niemand Etwas schaffe als die Sonne, daß aber Pachacamac Alles erschaffe, was dort (im Caxamarca) existire. Jedenfalls erscheint er nirgendwo mit den Attributen eines monotheistischen Gottes, ebenso wenig wie Con.[99]

Ein Gegenstück zu dieser nördlichen Legende bildet eine andere südlichen Ursprungs, die später von den Incas in ihrem Interesse abgeändert wurde. Sie ist von Cieza de Leon und Betanzos, die beide um die Hälfte des 16. Jahrhunderts schrieben, aufbewahrt, aber von spätern Schriftstellern vielseitig copirt worden.

Vor der Incaherrschaft, erzählen nach Cieza die Eingebornen, waren sie lange Zeit ohne Sonne und flehten ihre Götter inbrünstig um Licht. Da stieg von der Insel Titicaca die Sonne in hellem Glanze empor. Zugleich erschien vom Süden

her ein weißer Mann von schlankem Körperbau, ebnete die Berge, füllte die Thäler aus und ließ Quellen aus den Felsen hervorsprudeln. Deßhalb nannte man ihn Schöpfer und Anfang aller Dinge, Vater der Sonne, der den Menschen und Thieren Sein gibt. Von dort wanderte er gen Norden, ohne je zurückzukehren. Unterwegs ermahnte er die Völker zu einem guten und friedlichen Leben. Gewöhnlich nannte man ihn Ticiviracocha, in der Collao aber Tuapaca und Arnauan. Zum Danke errichtete man ihm an vielen Orten Tempel und stellte darin seine Statue auf, vor der man Opfer brachte. Die Steinbilder in Tiahuanacu sollen aus dieser Zeit stammen.

Einige Zeit nachher erschien ein anderer ihm ähnlicher Mann, der die Kranken heilte und Wunder wirkte. Als er zu den Canas, im Pueblo Cacha kam, empörten sich diese gegen ihn, um ihn zu steinigen. Da erhob er die Hände zum Himmel und herabschoß eine Flamme, um die Angreifer zu verbrennen. Erschreckt baten sie ihn, sie von der Gefahr zu befreien. Auf sein Geheiß verlosch das Feuer, nur die verbrannten Steine blieben als Zeugen seiner Macht zurück. Von hier wanderte er zur Meeresküste, breitete seinen Mantel über die Wogen aus und verschwand. Deßhalb nannte man ihn Viracocha, Schaum des Meeres. Die Bewohner von Cacha aber bauten ihm einen Tempel, den sie mit seinem Steinbilde schmückten.[100]

Nach Betanzos stieg aus einem See der Collasuyo Con Tici Viracocha, machte Himmel und Erde und eine Anzahl Menschen, ohne ihnen jedoch Licht zu geben. Wegen ihres Undankes aber verwandelte er sie zur Strafe in Steine, nachdem er zum zweitenmal mit andern Menschen aus dem See gestiegen war. Dann schuf er in Tiahuanacu die Sonne und ließ sie ihren Lauf antreten, und hierauf Mond und Sterne. Nachdem er so den Himmel mit Gestirnen geschmückt, sorgte er für eine neue Bevölkerung der Erde. Er formte eine Anzahl Steinbilder für jede Provinz mit Häuptlingen, schwangern Frauen und solchen, welche geboren hatten, nebst ihren Säuglingen. Nach Vollendung dieser Vorbilder sandte er seine Begleiter mit Ausnahme von zweien, welche er bei sich behielt, nach Osten aus, damit in jeder Provinz aus den Quellen, Flüssen und Höhlen Leute hervorgehen und dort sich ansiedeln sollten, nach denselben Mustern, wie er sie geformt und bemalt habe. Treu dem Befehle ihres Meisters begaben sich die Viracochas ostwärts an die bezeichneten Stellen und bannten mit ihrem Worte die Völker hervor, die ihnen in Tiahuanacu bezeichnet worden. Von den beiden zurückgebliebenen Begleitern aber sandte er zu demselben Zwecke den einen nach Condesuyo, den andern nach Andesuyo, während er selbst in der Richtung nach Cuzco wanderte, um unterwegs die Völker hervorzurufen. Auf dem Platze, wo später der Pueblo Cacha stand, geschah jedoch das Unglaubliche, daß das neugeschaffene Volk die Waffen, mit denen es geboren war, gegen ihn kehrte, um ihn zu tödten. Als sie sich ihm näherten, ließ er Feuer vom Himmel fallen, welches den Abhang des Berges, wo die Indianer standen, versengte. Erschreckt warfen sie ihre Waffen weg und fielen vor ihm auf die Erde, er aber löschte mit einem Ruthenschlag die Flammen. Zur Erinnerung an dies Ereigniß errichteten sie dort einen Tempel und stellten eine steinerne Statue in demselben auf, vor der sie Gold und Silber opferten. Befragt, wie ihre Vorfahren die Gestalt des Viracocha geschildert hätten, antworteten sie, er sei ein Mann von hohem Körperbau und mit einem weißen bis zu den Füßen herabfallenden Gewande bekleidet gewesen. Das Haar trug er kurz mit einer Tonsur auf dem Schei-

tel und in der Hand einen Gegenstand ähnlich einem Brevier. Sie nannten ihn Con Tici Viracocha Pachayachachic. Von Cacha wandte er sich nach Tambo de Urcos und rief dort das Volk aus dem Berge. Auf der Spitze desselben, wo er ausruhte, errichtete man ihm einen prächtigen Tempel und stellte seine goldne Statue auf einer goldnen Bank auf.[101] Auch in Cuzco schuf er einen Stamm und als dessen Häuptling den Alcaviza und gab dem Orte den Namen Cuzco. Als er in Puerto Viejo anlangte, gesellten sich seine andern Abgesandten zu ihm und wanderten über das Meer weiter als schritten sie über die Erde dahin.[102]

Molina, der mehrere ähnliche Traditionen gibt, nennt die beiden Begleiter, die nach Betanzos Viracocha in Tiahuanacu bei sich behielt, Ymaymana Viracocha und Tocapo Viracocha und führt sie als seine Söhne an, die jedoch ebenso wenig wie der Schöpfer vom Weibe geboren und unwandelbar und ewig waren. Der erstere ging über die Berge und durch die Wälder, gab Bäumen, Pflanzen und Früchten Namen und belehrte das Volk über ihre nährenden Eigenschaften und Heilkräfte. Der andere, Tocapo, schritt durch die Ebenen, benannte die Flüsse und Bäume und unterrichtete das Volk betreffs der Früchte und Blumen. In Tiahuanacu wurden auch die Vorbilder der verschiedenen Thiere geschaffen und dann nach ihren künftigen Wohnplätzen gesandt und dem Volke ihre Namen und Eigenschaften mitgetheilt. Auch fügt Molina nach hinzu, daß als die Sonne aus der Insel Titicaca in der Gestalt eines Mannes glänzend zum Himmel stieg, sie zu Manco Capac und den Incas sprach: „Du und deine Nachkommen sollen Häuptlinge seine und viele Nationen unterwerfen. Du sollst mein Sohn sein und mich als deinen Vater verehren.“ Mit diesen Worten gab sie dem Manco Capac den Suntur paucar (Kopfschmuck), den Champi (Schlachtbeil) und die andern Abzeichen seiner Würde. In dem Augenblick stiegen Manco Capac und seine Geschwister auf Geheiß des Schöpfers unter die Erde und kamen aus der Höhle von Paccari Tambo wieder heraus. Deßhalb wurden sie Kinder der Sonne genannt und verehrten die Sonne als ihren Vater und Tribulargott.[103]

Man erkennt auf den ersten Blick, daß diese Legende in ihren beiden Formen eine lokale war und ihren Ursprung am Titicacasee hatte, aber von den Incas adoptirt und in ihrem Interesse mit fremdartigen Elementen ausgeschmückt wurde. Solcher fremdartigen Elemente sind Viracocha's Beiname Con und sein und seiner Gehülfen Verschwinden an der Meeresküste. Nicht einmal der Name Viracocha war der ursprüngliche, denn schon Cieza bemerkt, daß die Collas ihn Tuapaca und Arnava nannten, während er nach Bertonius, Sta Cruz und Calancha auch Tunupa oder Tonapa hieß. Zudem gibt ihm der erste den Beinamen Ecaco (der Weise), der zweite Tarapaca und der letztere Taapac, vermuthlich von Thaa, die Luft, und Paca, der große Vogel, also großer Luftvogel oder Adler, dasselbe, was nach Jimenez de la Espada auch Tarapaca bedeutet.[104] Es scheinen also alle diese Namen, nur unter verschiedener Auffassung, dieselbe Gottheit zu bezeichnen, die dem Titicacasee, an dessen Gestaden die ältesten Ruinen dauernder Niederlassung sich finden, entstammte und von sämmtlichen Aymaravölkern, also auch von den Canas, dem nördlichsten Stamme derselben verehrt wurde. Nun sind drei Dinge möglich. Entweder erhielten die Incas die Schöpfungssage von diesen Nachbarn, oder Manco Capac, den Garcilaso und die von Molina berichtete Fabel von jenem See ausgehen lassen, brachte sie von dorther mit, oder was das wahrscheinlichste ist, die Incas hörten sie

erst nach der Eroberung der Collao und adoptirten den dort verehrten Schöpfungsgott, legten ihm aber einen Quechuanamen bei. Dafür spricht die bezeichnende Thatsache, daß Inca Yupanqui nach seiner Rückkehr aus der Collao auf einer zur Ordnung des religiösen Cultus in Cuzco abgehaltenen Versammlung den erstaunten Priestern, welche der Sonne den obersten Rang, den zunächstfolgenden dem Donner, der Erde und den Sternen angewiesen hatten, emphatisch erklärte, daß die Sonne nicht der Schöpfer aller Dinge sein könne, denn sonst würde sie nicht dulden, daß eine Wolke ihren Glanz verdunkle und zuweilen auch ausruhen. Es müsse also ein Wesen geben, das sie leite und lenke und dies sei Viracocha Pachayachachi, nicht, wie Balboa sagt, Ticci Viracocha Pachacamac. Denn da er nach eigenem Geständniß dem Molina nachschreibt, so hat er die Attribute ihres Gleichlautes wegen verwechselt.[105] Hätte man dort jene beiden Gottheiten in eine vereinigt, so würden die Priester des Pachacamac nicht später von Huayna Capac gefordert haben, daß er ihren Gott höher verehren müsse, als den Viracocha.[106] Aber jenes Raisonnement des angeblichen Incaphilosophen beweist nicht, daß später Viracocha als höchste, geschweige denn als monotheistische Gottheit von den Incaperuanern verehrt wurde, vielmehr befahl Yupanqui nach wie vor den unterworfenen Tribus die Anbetung der Sonne an.[107]

Deßhalb liegt keine Berechtigung vor, wie ein angesehener Ethnologe, dessen Urtheil ich sonst hochschätze, es gethan, die Incareligion als ursprünglichen Monotheismus aufzufassen. Weder die angeführten Legenden, noch die Beinamen des Viracocha, noch das Zeugniß der Eingebornen unterstützen eine solche Ansicht.

Zunächst nicht die angeführten Legenden. In dem von Cieza aufbewahrten Mythus erscheint Viracocha mehr als Umbildner denn Beleber der Materie, mehr als Lehrer denn als Erschaffer der Menschen, als Culturheros; in dem von Betanzos berichteten schafft er die Gestirne und Vorbilder der Menschen und des organischen Seins aus der Urmaterie. Um ihnen das Leben einzuhauchen, bedarf er der Hülfe anderer Kräfte. Seine Macht ist eine begrenzte. In Peru sind es namentlich zwei, welche diese Aufgabe mit ihm besorgen, Ymaymana Viracocha und Tocapo Viracocha. Ymaymana (es ist von Allem da) bezeichnet den Inbegriff aller Einzelwesen von einer Gattung, so z. B. ymaymana mullu, die Seemuscheln von allen Farben.[108] Ymaymana Viracocha ist also der Sammelbegriff der verschiedenen schaffenden Naturkräfte, während Tocapo, oder richtiger Tukupu (etwas für einen Andern werden oder vollenden) die zu Ende Führung der durch die Urkraft begonnenen Werke durch jene Kräfte ausdrückt. Zu der Idee einer einheitlichen Urkraft, eines alleinigen Gottes haben sich die Altperuaner nicht emporgeschwungen, begrüßten sie doch jeden Spanier als Viracocha.

Untersuchen wir nun die übrigen Beinamen Con Ticci, Illa Ticci, Usapu, Caylla, Tarapaca, Pachayachachi, die sich theils in den von Molina aufbewahrten Gebeten, theils in Santa Cruz Pachacuti, theils in Acosta finden. Con erklärt sich am natürlichsten als 3 pers. sing. pres. indic. von Co, er gibt, obwohl Brinton es auch als Wurzel von Conchuy, der Wirbelwind, zu betrachten scheint.[109] Ticci, der Ursprung, Beginn, die Ursache. Illa, das übrigens erst von Montesinos und dem unbekannten Jesuiten, Schriftstellern des 17. Jahrhunderts angeführt wird, kann die Bedeutung alt, Licht und glänzend haben. Con Ticci wäre also der Geber des Ursprungs, Illa Ticci der Ursprung der Lichter oder der alte oder glänzende

Ursprung. Da aber die Peruaner auch hervorragende Männer nach ihrem Tode Illa nannten,[110] so läßt sich aus diesem Beinamen kein bedeutsames Capital für den Monotheismus herausschlagen, abgesehen davon, daß er eine Erfindung späterer Schriftsteller zu sein scheint. Usapu,[111] von usa, bedeutet, etwas für einen Andern erreichen, caylla ist nahe, nicht aber wie Markham übersetzt: stets gegenwärtig (ever present) und vermuthlich fand es nur seinen Eingang in die von Molina berichteten Gebete, weil diese an die bei allen Festen aufgestellte Statue des Viracocha gerichtet wurden. Tarapaca übersetzt, wie oben bemerkt, de la Espada mit Adler und wurde ihm wahrscheinlich nur deßhalb beigelegt, weil er in Urcos mit diesem Vogel zur Seite abgebildet war.[112] Taripaca hingegen, von taripa, untersuchen, richten, was Dr. Brinton dem Santa Cruz irrthümlich in den Mund legt,[113] findet sich weder bei diesem noch in den von Molina aufbewahrten Gebeten. Auch der Beiname Zapalla, der Einzige, den jener Ethnologe zum Beweise heranzieht, wird weder von Gomara noch von Zarate der Gottheit Viracocha, sondern nur dem ersten Häuptlinge, welcher die Orejonen vom Titicacasee nach Cuzco geführt haben soll und von einigen Alten Viracocha genannt wurde, beigelegt.[114] Somit kann auch dieses Epithet keinen Beweis für den Monotheismus der Incareligion bieten. Pachayachachic, was die Autoren irrthümlicher Weise mit Schöpfer der Welt übersetzen, ist wörtlich nur Lehrer der Erde und es scheint daher die Behauptung des Garcilaso richtig zu sein, der jenen Beinamen als ein dem Geiste der Quechuasprache fremdes und erst von den Spaniern erfundenes Wort bezeichnet.[115]

Von den bedeutsamen Attributen verbleiben uns daher nur Con Ticci und Usapu, er der den Ursprung gibt und Etwas für einen Andern erreicht. Wie beschränkt sich aber die Altperuaner den Ursprunggeber dachten, hat sich bereits aus den Mythen ergeben und wird später noch weiter aus der Etymologie und Entstehung des Namens erhellen. Usapu, selbst wenn wir es mit Dr. Brinton als „Er, der Alles vollbringt," auslegen,[116] mag als Attribut einer mächtigen, muß aber nicht nothwendiger Weise als das einer monotheistischen Gottheit gelten. Welche erhabenen Epitheta legten die Mexicaner ihren Göttern besonders dem Huitzilopochtli und Tezcatlipoca nicht bei, und dennoch huldigten sie dem grassesten Polytheismus.

Sehen wir nun, ob wir bessere Beweise für eine einheitliche Gottesidee aus den Informationen erlangen, die der Vicekönig Toledo im Jahre 1571, als schon das Christenthum unter den Indianern Wurzel gefaßt hatte, einzog. Ziemlich einhellig antworteten die Gefragten, lauter Greise, daß sie Götter verehrten, besonders aber einen Viracocha als Schöpfer aller Dinge, die übrigen Götter, die Sonne, Pachacamac, Guanacauri und andere Huacas aber nur als seine Kinder und Verwandte, damit sie Fürsprache bei ihm einlegten, weil er allein helfen könne. Auch werde er zurückkehren zur Erweckung der Todten.[117]

Obwohl nun in diesen Informationen Viracocha als Schöpfer aller Dinge und die übrigen Götter nur als Fürsprecher bei ihm erscheinen, gestehen die Gefragten doch einhellig, daß sie allen Göttern, nicht bloß jenem, Opfer von Kindern, Edelmetallen, Thieren und feinen Kleidern brachten und besondere Priester und Diener für diesen Cultus hielten. Zudem ist das Zeugniß sehr verdächtig. Die Zeugen, lauter zum Christenthum bekehrte Indianer, suchten natürlich ihren alten Glauben bei den Fragestellern in ein möglichst günstiges Licht zu setzen und richteten die Antworten nach den

Fragen ein. Dies geht deutlich daraus hervor, daß sie nur ein weitausgesponnenes Ja auf die letztern sind. Wie leicht konnte dabei eine Vermengung mit christlichen Ideen unterlaufen! Als eine solche erscheint die Fürsprache der untern Götter bei Viracocha, seine Rückkehr zur Erweckung der Todten und vor Allem das Geständniß eines Zeugen, daß er jetzt wisse, Viracocha sei Jesus Christus gewesen. Besonders zweifelhaft wird aber dies Fürsprecheramt der untern Götter und sogar der Sonne bei Viracocha, weil die Bewohner von Xauxa in einer auf Befehl des Vizekönigs Martin Enriquez angestellten Information einhellig erklärten, sie verehrten die von ihren Vorfahren hinterlassenen Huacas, damit diese zur Erzielung günstiger Erfolge als Vermittler bei der Sonne einträten. Sie mußten also die Sonne, nicht Viracocha für den mächtigen Gott halten, der Alles zu geben vermöchte. Bei diesem Widerspruch in den Zeugnissen ist es doppelt verdächtig, daß auch Pachacamac als untergeordnete Gottheit in jener Information genannt wird, während ihn doch Acosta, Blas Valera und Balboa als identisch mit Viracocha bezeichnen.[118] Dazu kommt das Zeugniß Holguin's, der wegen seiner gründlichen Sprachkenntniß schon im Jahre 1575 zum Dollmetscher des Quechua ernannt wurde und in seinem Vocabulario den Viracocha als Beinamen der Sonne anführt, ferner die Angabe des Santa Cruz, daß Huascar Inca ein goldenes Sonnenbild auf der Titicacainsel aufstellen und als Viracocha Inti (Sonne) verehren ließ. Selbst Betanzos gesteht ein, daß die Incaperuaner bald den Viracocha, bald die Sonne für den Schöpfer hielten, und ein andermal Pachacamac ihnen vorspiegele, daß er den Dingen das Sein verleihe.[119]

Dies zeigt genügend, mit welcher Vorsicht das Zeugniß jener Indianer aufzunehmen ist, gar nicht davon zu reden, wie viele Mißverständnisse in Folge der geringen Kenntnisse der Sprachen zwischen Fragern und Antwortgebern vorgekommen sein mögen, ein Umstand, auf welchen schon Blas Valera ernstlich hingewiesen hat. Daher verlieren auch Acosta's, Herrera's und des unbekannten Jesuiten Angaben, daß Viracocha der Schöpfer aller Dinge, ihre Hauptgottheit und die Sonne und übrigen Huacas, die von ihm ihr Sein erhielten, nur Fürsprecher bei ihm gewesen, gänzlich ihren Werth, weil sie sich ausschließlich auf jene Informationen gründen.[120]

Zwar nimmt auch in den von Molina aufbewahrten Gebeten, soweit sich ihr Sinn enträthseln läßt, Viracocha einen hervorragenden Rang als Schöpfer ein, aber nirgendwo erscheinen in denselben die Sonne und übrigen Huacas als bloße Fürsprecher. Zudem antwortete Herr von Tschudi, ein ausgezeichneter Kenner des Quechua, auf einen an ihn gerichteten Brief: „Die Gebete enthalten zwar Quechuaworte, aber keinen Sinn und sind durch Druck- oder Schreibfehler, willkürliche Trennung der Worte und arge Verstöße gegen die Grammatik ganz unverständlich.[121] Die Chroniſten," fährt er fort, „welche das Quechua nicht auch grammatikalisch vollkommen kannten, haben gewöhnlich in ihren Quechuacitaten großen Unsinn zu Tage gefördert. Selbst geläufig Quechua redende Indianer, die in ihrer Sprache schrieben, haben es wo möglich noch ärger getrieben, z. B. D. Juan Santa Cruz Pachacuti, der in seiner kaum verständlich spanisch geschriebenen „Relacion" ähnliche Quechuagebete und Anrufungen anführt, die nicht zu enträthseln sind. Molina gehörte zu Analisten und Erzählern, die des Quechua nicht mächtig waren." Die Schlüsse, welche sich auf jene Gebete stützen, sind daher ebenfalls von zweifelhaftem Werthe. Dazu erscheint bei Cieza Viracocha zwar als großer Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde,

aber die Sonne als höchste Gottheit (Dios soberano). Bei Gomara ist sie nicht allein Hauptgottheit, sondern auch zugleich Schöpfer, wie der Mond Mutter aller Dinge. Bei Santillan sind beide, Sonne und Mond, Hauptgötter, jene wird von den Männern, dieser von den Frauen vornehmlich verehrt.[122]

Diese widersprechenden Angaben sucht Calancha durch die Erklärung zu versöhnen, „man habe in Peru drei Hauptgottheiten verehrt, den unsichtbaren Gott Pachacamac, den sichtbaren, die Sonne, und den menschgewordenen Viracocha, den ersteren zumeist in den Küstengegenden bis hinauf gen Quito, die Sonne in Cuzco und Viracocha in den Saumländern des Titicacasees. Zudem habe jede Tribus ein gemeinschaftliches Idol und jeder Ayllu sein besonderes gehabt." Als Beispiel führt er die Bewohner von Pacasmayo, die als Hauptgottheit den Mond, die von Huanuco, die einen Löwen, die von Tiahuanacu, die eine Schlange, die von Tomebamba, die einen Bären, und die Chachapoyas, die einen Tiger als solche verehrten. Von besonderer Wichtigkeit ist diese Angabe, weil sie zeigt, daß der religiöse Cultus durch die soziale Organisation bedingt war.[123]

Wie kam aber Viracocha zu seinem prosaischen Namen, der wörtlich Fettsee, nicht Schaum des Meeres, bedeutet und nach unsern Begriffen seiner hohen Stellung im peruanischen Pantheon durchaus nicht entspricht? Es war ein allgemein verbreiteter Glaube in den peruanischen Landen, sowohl in der Sierra wie in den Küstengegenden, daß jeder Ayllu und jeder Stamm einem hervorragenden oder auffallenden Naturgegenstande, einer Quelle, einem Berg, Felsen oder See entsprungen sei, und diesen nannten sie Schöpfer oder Beleber.[124] Es ist daher leicht begreiflich, daß die Bewohner des ältesten Pueblo am Titicaca diesen See als ihren Schöpfer und Stammvater und die sich aus ihm erhebende Sonne als dessen Geschöpf betrachteten. Ebenso begreiflich ist es, daß die Ackerbau treibenden Incas das Tagesgestirn, dessen belebender Strahl das Gedeihen der Saaten bedingt, als höchste Gottheit wählten. Als sie aber nach der Eroberung der Collao ihren Ursprung von Paccari-tambu, dem äußersten Punkte in ihrem ursprünglichen Gebiet, wo die Sonne aufging, nach dem Titicaca verlegten, nahmen sie auch die dortige Schöpfungssage als die ältere an und obwohl sie ihren Stammgott beibehielten, führten sie den dortigen Gott in ihr Pantheon als Schöpfer ein und zwar unter dem Quechuanamen Viracocha, weil der von den Wogen gepeitschte See nach indianischer Auffassung einem Fettsee glich. Thunapa Ecaco verwandelte sich in Viracocha Pachayachachic. Aber sie identifizirten ihn mit Con und machten ihn wie Pachacamac zum Sohne der Sonne.

Wenig entsprechend dem Ideal, das sich die Collas und Incaperuaner von Viracocha gebildet, war sein in Huarochiri als oberster Gott verehrter Namensvetter Coniraya Viracocha, der alle Dinge geschaffen und auch die Terrassenmauern und Wasserleitungen der Felder erbaut hatte. Als ein in Lumpen gehüllter Indianergreis zog er auf Liebesabenteuer aus und schwängerte auf verschmitzte Weise die bildschöne Göttin Cavillaca, indem er sie verleitete, eine mit seinem Samen bestrichene Frucht des Lucmabaumes zu genießen. Als sie nach Geburt eines Kindes zufällig auf einer Götterversammlung den Vater desselben entdeckte, floh sie aus Scham mit dem Säugling nach dem Meeresufer, wo beide in geheiligte Felsen verwandelt wurden. Coniraya, der sich bemühte, sie auf der Flucht einzuholen, traf unterwegs die beiden Töchter des Pachacamac, die diesem sein Weib Urqayhuachac geboren. Der Lüstling

überredete die ältere, sich seinen Umarmungen hinzugeben, die jüngere jedoch entfloh in der Gestalt einer Taube und theilte ihrer Mutter das Geschehene mit. Um sich an dem lüsternen Gotte zu rächen, verfolgte ihn diese, doch listiger Weise wußte er ihren Nachstellungen zu entrinnen.[125]

Auf erhabenere Weise stellten sich die Guamachucos ihren obersten Gott Ataguju vor, der im Himmel wohnte und von dort Alles in's Sein rief und regierte. Da er sich allein sah, schuf er als Gehülfen den Sagadzabra und Vaungrabrad, welche in Sinn und Willen mit ihm übereinstimmten, und als Diener den Uvigaicho und Vustiqui, welche ihm die Bitten des Volkes zu überbringen hatten, und endlich den Guamansiri, den er auf die Erde zu den Guachemines in Guamachuco sandte. Diese beschäftigten den armen Burschen beim Bestellen der Felder. Zum Danke schwängerte er deren Schwester Cautaguan, wurde aber von den erzürnten Brüdern zur Strafe verbrannt. Seine Asche stieg zum Himmel empor. Die geschwängerte Schwester gebar zwei Eier, starb aber bei der Niederkunft. Die Brüder zerbrachen die Eier und zwei schreiende Knaben machten ihr Erscheinen, welche eine alte Frau groß zog. Der eine war Apocatequil, der Ursprung des Bösen, der andere Piguerao. Nachdem der erstere seine Mutter wieder zum Leben erweckt, erhielt er von ihr zwei Schleudern, die sein Vater zurückgelassen, um die Guachemines zu tödten. Sobald er dies ausgeführt, bat er den Ataguju, daß er Indianer in jenem Lande erschaffe. Dieser hieß ihn auf den Berg Ipuna gehen und mit silbernen und goldnen Spaten dieselben aus der Erde graben. Willig gehorchte er dem Befehl. Zum Danke errichteten ihm die in's Leben Gerufenen auf einem Felsen bei Porcon als Gott des Donners und Blitzes eine Statue, die als Orakel in hohen Ehren stand. Zwei andere Felsen in unmittelbarer Nähe verehrten sie als seine Mutter und seinen Bruder, aber außer diesen ein Heer anderer Huacas, besonders den Tantaguayanay und Fatazoro als Söhne des Catequil.[126] Gerade die letztere Angabe erhebt es zur Gewißheit, daß der Mythus in seiner ursprünglichen Reinheit den Augustinermönchen, die ihn berichten, von den heimischen Priestern nicht mitgetheilt worden. Denn ein Gott, der Alles aus sich selber erschafft, wie Ataguju dargestellt wird, ist ein monotheistischer Gott, der keine andern Götter neben sich duldet, wie es in dieser Mythe der Fall ist.

Werfen wir nun einen Rückblick auf die angeführten Göttermythen, so finden wir in der Quechuasage, wie auf der andern Seite des Isthmus, ein Urgötterpaar mit coexistirender Urmaterie, die durch die Söhne des ersteren gestaltet und mit organischen Wesen belebt wird. In den andern erscheinen die vergöttlichten Naturkräfte als Schöpfer und Beleber. Denn sicherlich sind Viracocha, Pachacamac und Ataguju nur sprachliche Symbolisirungen des Naturlebens. Dies wird um so einleuchtender, als jene Hauptgottheiten ein buntes Gemisch von untergeordneten Naturgöttern umgibt. Gestirne, Elemente, großartige Naturerscheinungen, wilde Thiere, kurzum alle Dinge, welche sich durch hervorstechende Merkmale oder besondere Schönheit auszeichnen, werden in Folge indianischer Auffassung, daß ihnen ein höheres, leitendes Wesen innewohne, Gegenstand göttlicher Verehrung, sei es in ihrer Natürlichkeit, sei es in bildlicher Darstellung.[127]

Die bildlichen Darstellungen solcher Naturgötter, meist aus Stein und in menschlicher oder thierischer Form, nannte man Huacas, wenn sie von einem Ayllu oder einer Tribus, Conopa hingegen, wenn sie nur von einer Hausgenossenschaft

verehrt wurden. Gewöhnlich hatte jeder Ayllu ein Haupt- und mehrere untergeordnete Huacas, von denen eines zugleich als Schutzpatron des Pueblo galt und als solches den Namen marca apacak oder marca charak führte. Die meisten Huacas hatten die Ureinwohner der Pueblos, während die später zugewanderten hauptsächlich ihre Malquis verehrten. Manche Huacas galten als große Orakel, so das Huaca Guanacauri bei Cuzco, Rimac am gleichnamigen Flusse, Catequil in Guamanchuco, Umiña in Manta, ein in halb menschlicher Gestalt gearbeiteter Smaragd, das Huaca Coropuna, Huari, der Gott der Kräfte, ferner die Huacas von Vilcanota, Ancocagua und Aperahua, das aus einem Baum sprach.[128]

Die Huacas wurden nur bei großen Festlichkeiten oder in den Tagen der Noth und dann nur um irdische Güter angerufen, denn um himmlische kümmerte man sich nicht. Den Laien war es nicht erlaubt, sie anzuschauen oder in ihre Tempel einzutreten, sondern nur den Priestern, die ihnen opferten und mit ihnen sprachen. Jede Tribus mußte ihr Haupthuaca nach Cuzco bringen, um dort im großen Tempel aufbewahrt zu werden, weil die Incas glaubten, auf diese Weise die Besiegten in Unterwürfigkeit zu halten.[129]

Die Conopas, in Cuzco und Umgegend Chancas oder Huasicamayoc genannt, waren von verschiedenem Material und Gestalt, meist aber von Stein, der sich durch besondere Farbe und Form auszeichnete. Sie erbten vom Vater auf den ältesten Sohn, der zugleich die Kleidung für die Huacafeste unter seiner Obhut hatte. Oft war es ein Bezoarstein oder ein Stück Kristall. Doch gab es auch Spezial-Conopas, so für den Mais (Zarap conopa), für die Kartoffeln (Papab conopa), für die Vermehrung der Ernten, welche zuweilen die Gestalten von Llamas hatten (Caullama). Zu den Familiengöttern zählen auch die Steine, welche man auf den Feldern und an den Bewässerungsgräben aufstellte und vor und nach der Aussaat durch Feste und Opfer verehrte. Jene nannte man Huanca oder Chacrayoc, diese Compa oder Larca huillana. Der Form nach war die Verehrung der Conopas der der Huacas gleich, fand aber im Geheimen in den Hausgenossenschaften statt, während diese öffentlich von den Ayllus und Tribus verehrt wurden.[130]

Mit dem Cultus der Huacas hängt die Verehrung der Ursprungsstätten (Paccarisca) und der Mumien der Vorfahren (malquis) innig zusammen. Nach Santa Cruz wurde sie von Manco Capac eingeführt, um die Ayllus und Tribus unterscheiden zu können, und kein Indianer galt nach Garcilaso als ehrbar, der nicht auf diese Weise seine Abstammung zurückführen konnte. Die Mumien der Vorfahren wurden, mit Federn und prächtigen Gewändern geschmückt, sorgfältig aufbewahrt. Sie hatten wie die Huacas ihre Feste, Opfer und Priester. Besondere Verehrung wurde der Mumie des alten Curaca Liviacancharco in einer Berggrotte nahe San Cristoval de Rapaz und denen der berühmten Krieger Caxaparca und Huaratama in Huahualla zu Theil. In Cuzco wurden die Malquis der Gründer der Ayllus und der Capac Incas bei den August- und Dezemberfesten nach dem Huacaypata gebracht und ihnen dort Speise und Trank mit den Worten geopfert: „Während eures Lebens aßet und tranket ihr von diesem, möge eure Seele es empfangen und sich daran nähren, wo immer ihr sein möget.“ Die Mumien der Capac Incas hatten ihre besonderen Diener und Mamaconas, die unter der Aufsicht eines besondern Beamten standen und tägliche

Opfer bringen mußten, zu welchem Zwecke ihnen bestimmte Ländereien angewiesen waren.[131]

Die bisherigen Angaben machen es klar, daß die Religion der Altperuaner eine Vergöttlichung des Naturlebens in seinen verschiedenen und namentlich auffallenden Formen war, also logischer Weise ein ausgeprägter Polytheismus. In diesem bunten Pantheon von Naturgöttern nahm der Sonnengott der herrschenden Tribus den Mittelpunkt ein. Aber obwohl die klugen Incas den Cultus des wohlthätigen Taggestirns den unterworfenen Völkern aufzudrängen suchten, ließen sie ihnen doch aus versöhnlicher Politik ihre heimischen Götter und besonderen religiösen Gebräuche.[132] Selbst bei dem großen Situafeste, bei dem aus sämmtlichen Pueblos die Hauptthuacas zur Verherrlichung der allgemeinen Feierlichkeit nach Cuzco gebracht werden mußten, wurde dieser Separatcultus anerkannt, indem jede Tribus ihre Singtänze nach heimischer Sitte aufführte. Auch bei dem allgemeinen Feste Capaccocha, das man zur Erflehung von Gesundheit, Frieden und Sieg für den Capac Inca veranstaltete, erhielt jede Tribus eine Anzahl Kinder zugetheilt, um sie ihren eignen Huacas zu opfern. Ebenso waren die Hauptfeste bei den einzelnen Tribus verschieden. Während sie in Cuzco der Sonne galten, feierte man sie in den Ebnen den Plejaden, dem Donner und Blitze zu Ehren. Auch wurden die Feste, welche demselben Zwecke galten, bei den verschiedenen Tribus nicht in denselben Monaten abgehalten. Das Fest Huarachicu fand in Uma im September, in Ayamarca im October, in Cuzco im November statt. Selbst die Festlichkeiten, bei welchen sich eine gewisse Aehnlichkeit der Ceremonien kund gibt, galten verschiedenen Gottheiten. So führte man in Chinchaichoca beim Oncoymittafeste zu Ehren der Plejaden zwei Llamas in Prozession umher und opferte sie den Seen Urcococha und Choclococha, aus denen man den Ursprung jener Thiere ableitete, während in Cuzco beim Yntip Raimifeste zwei goldne und silberne Llamafiguren in Tragbahren von Häuptlingen zur Erinnerung an die Llamas, die mit den ersten Incas aus Paccaritambu gekommen waren, umhergetragen wurden.[133] Diese Verschiedenheit in den religiösen Gebräuchen und Festlichkeiten gibt nicht bloß die Erklärung, warum die Chronisten in ihren Beschreibungen derselben so sehr von einander abweichen, sondern liefert zugleich den besten Beweis für den Separatcultus der verschiedenen Tribus.

Die Art und Weise der Verehrung der Götter richtete sich nach ihrem Range. Die obern, Viracocha, Pachacamac, die Sonne und Gestirne wurden durch Erhebung der geöffneten Hände, Senken des Hauptes und Schnalzen mit den Lippen, die niedern durch Ausreißen einiger Haare und Blasen derselben gegen das Idol verehrt. Die gewöhnlichen Opfer waren Coca, Tabak, gerösteter Mais, bunte Federn, Seemuscheln und daraus bereitete Perlen, Gold- und Silberfiguren, feine wollene Gewänder, wohlriechende Holzarten, die zum Verbrennen der Opfer dienten, zumeist aber Talg. Von Thieren opferte man Vögel, Hunde, Meerschweinchen und besonders Auchenien, bei welchen man auf Alter, Farbe und Zahl Rücksicht nahm. Der Opferpriester legte die letztern, wenn er sie darbrachte, auf den rechten Arm, wandte den Blick zur Sonne und sprach ein Gebet. War es ein buntes Llama, so flehte er zum Donner, damit das Wasser nicht fehle, war es weiß, zur Sonne, damit sie Licht und Wachsthum gewähre, war es ein Huanaco, so opferte er es dem Viracocha. In Cuzco verbrannte man nach Acosta täglich ein in ein buntes Tuch gewickeltes Llamaschaf, wobei man

mit Coca gefüllte Kästchen in's Feuer warf. Nach Molina machten jedoch die Priester des Schöpfers, der Sonne, des Donners und des Huaca Guanacauri drei tägliche Opferungen von Llamas zugleich mit andern Speisen. Nach Arriaga war das Hauptopfer für die Huacas Chicha, die man vor ihnen ausgoß, oder mit der man sie besprengte. Bei besondern Gelegenheiten waren besondere Opfer gebräuchlich. Beim Auszug in den Krieg opferte man, um die Macht der feindlichen Huacas zu brechen, Vögel, die man zusammengebunden in's Feuer warf. Während nun die Opferpriester dieses mit runden und eckigen Steinen, die mit Raubthieren bemalt waren, umschritten, flehten sie um Sieg über den Feind. Auch opferte man zu demselben Zwecke schwarze Llamas, die man erst hatte fasten lassen, oder schwarze Hunde und ließ deren Fleisch unter besondern Cermonien von gewissen Leuten essen. Bei der Aussaat und Ernte schüttete man Chicha und zerriebenen Mais zu Ehren der Pachamama (Erde) aus. Wer einen Berg überschritt, opferte auf dem Gipfel gekaute Coca, Mais, Kürbisse, zuweilen auch Gold oder Silber, oder wenn nichts Anderes zur Hand war, einen Stein oder ein Stück Holz dem Huaca des Berges, damit es glückliche Rückkehr gewähre. Setzte Jemand über einen Strom, so trank er dem Flußgott zu Ehren einen Schluck Wasser. Fuhren die Huachos nach den Guanoinseln, so gossen sie Chicha auf den Strand, damit das Boot nicht umschlage. Gebärende riefen den Mond an, oder sie ließen den Priester ihr Conopa sich auf die Brust legen und es für sie anflehen. Nach Santillan wandten sie sich bei der Niederkunft an die Pachamama um Hülfe.[134]

Daß die Incaindianer auch Menschen opferten, ist ziemlich gewiß, obwohl es Garcilaso, auf Blas Valera gestützt, und der unbekannte Jesuit verneinen.[135] Aber die Gründe, welche letzterer anführt, sind nicht stichhaltig. Der triftigste ist noch der, daß huahua sowohl ein Kind als auch das Junge eines Thieres bezeichnet, und daß Polo Ondegardo, als er die Untersuchungen über die Menschenopfer unter den Incas anstellte, den wahren Sinn der Quipus und der Aussagen der Indianer mißverstanden habe, da diese nur von Thier- und nicht von Kinderopfern geredet hätten. Dem steht aber das Zeugniß jener Indianer entgegen, welche der Vicekönig Toledo über die altperuanischen Gebräuche verhören ließ. Denn sie erklärten bestimmt unter Eid, daß dreimal im Jahre männliche und weibliche Indianerkinder (yndios y yndias niños, also keine jungen Thiere) aus jeder Provinz nach Cuzco gebracht worden seien, aus denen man die makellosen und schönsten zum Opfer für die Idole ausgelesen habe. Zudem gab der Zeuge Martin Nalpi Yupanqui an, daß er selbst diese Auswahl oft vorgenommen habe.[136] Es ist kaum glaublich, daß die Indianer diese Thatsachen zugestanden hätten, wenn sie nicht auf Wahrheit beruhten. Der unbekannte Jesuit führt freilich für seine Behauptung eine große Zahl von Gewährsmännern in's Feld, doch ist die der gegentheiligen Autoren so überwältigend, daß man an der Existenz jener Opfer unter den Incas keinen Augenblick zweifeln kann.[137] Wohl muß man einräumen, daß diese grausame Sitte niemals die Ausdehnung erreichte, wie bei den blutgierigen Nahuatlaken, weil sie nur bei außergewöhnlichen Ereignissen zur Geltung kam, wie bei der Investitur oder Krankheit der Häuptlinge, bei Epidemien, Sonnenfinsternissen, Erdbeben, für den glücklichen Ausgang der Kriege und in unfruchtbaren Jahren vor der Aussaat.[138] Bei den regelmäßig wiederkehrenden Festen mußten sich die Götter mit

Thieropfern begnügen, ein wichtiger Beweis für den culturellen Werth der Auchenien in den andinen Hochlanden.

Die Kinder, welche geopfert wurden, begrub man entweder reich bekleidet und paarweise nebst einer Anzahl Gold und Silberfiguren lebendig, oder man erdrosselte sie, nachdem man sie vorher mit Speise und Trank gelabt. Andern riß man das Herz aus und brachte das zuckende dem Huaca dar, indem man es von Ohr zu Ohr mit dem Blute bestrich, oder man weihte ihm die ganze Leiche mit dem Blute und begrub diese schließlich auf dem Hügel Chuqui-Cancha mit andern Opfergaben. Doch wurden nicht allen Huacas Kinderopfer gebracht, sondern nur den vornehmsten jeder Tribus. Zuweilen traf auch Erwachsene dies schreckliche Loos, denn nach der Unterwerfung eines feindlichen Stammes wählte man Einige der schönsten Leute aus und opferte sie zum Dank für den Sieg in Cuzco der Sonne. Nirgends aber wird erwähnt, daß man wie in Mexico die Geopferten verzehrt habe, vielmehr versuchten die Incas, diesen Kannibalismus, wenn sie ihn bei einem unterworfenen Volke antrafen, zu unterdrücken.[139] Außer diesen den Huacas dargebrachten Menschenopfern pflegte man beim Tode der Häuptlinge die am meisten geliebten Frauen und Diener mit dem Verstorbenen zu begraben, um ihm in der andern Welt zu dienen.[140]

Opfern konnte nur der Priester, nur er die Huacas befragen. Er näherte sich dabei zitternd und mit niedergeschlagenen Augen dem Idol, das Gesicht nach der Thüre des Tempels gewandt. Da jede Tribus und jeder Ayllu seine eignen Huacas und jedes Huaca seinen eignen Priester hatte, so war die Priesterschaft außerordentlich zahlreich. Selbst wo ein Ayllu auf ein Ehepaar zusammengeschmolzen war, verwaltete der Mann das priesterliche Amt. Obwohl keine Unterordnung der Priester eines Huaca unter die eines andern bestand, so genossen doch die der vornehmsten Gottheiten eines höhern Ansehens, in Cuzco also die Priester des Viracocha, dem man bei allen Opfern das erste brachte und die der Sonne, der Tribulargottheit der Incas (tarpuntaes), an der pazifischen Küste die des Pachacamac.[141]

Vermöge ihrer religiösen Verrichtungen zerfielen die Priester in verschiedene Klassen, in solche, welche die Opfer darbrachten, die Orakel befragten, die Feste ankündigten und im religiösen Cult unterrichteten (Villac, Huacapvillac und Malquipvillac), in die Priester der Laren (Macsa oder Viha), in solche, welche die Chicha bereiteten, die Huacas bekleideten und das für die Opfer Nöthige besorgten (Acuac oder Accac) und endlich in die Zeichendeuter, welche nach den Gegenständen, die sie bei ihrer Kunst zu Hülfe nahmen, verschiedentlich benannt wurden. Zu den Letzteren gehörten die Socyac, welche durch Abzählen von Maiskörnern die Zukunft bestimmten, die Pacharicuc, welche sie mit Hülfe von Spinnen deuteten, die Moscoc, welche die Träume auslegten, die Hacaricuc oder Cuyricuc, welche aus dem Blute und den Eingeweiden der Meerschweinchen wahrsagten.[142]

Eine andere Eintheilung dieser Wahrsagekünstler findet sich bei Molina. Nach ihm heißen die, welche aus aufgeblasenen Thierlungen weissagen Calparicuc, Virapiricuc die, welche aus dem Rauche brennender Coca und Schafbrüste, Achicoc die, welche durch Zählen von Maiskörnern und Lamadünger die Zukunft errathen, Camascas die, welche die vom Donnergotte ihnen mitgetheilte Heilkunde ausüben, und Yacarcaes endlich die, welche aus dem Kohlenfeuer die Gedanken, Leidenschaften und Verbrechen der Menschen errathen zu können vorgeben und deßhalb vom Volke

äußerst gefürchtet wurden. Aus den letztern wurden nach jenem Autor gewöhnlich die Beichtiger (Aucanchic oder Ichuris) gewählt, während die übrigen Gewährsmänner behaupten, daß auch die andern Wahrsager die Beichte abnahmen. Und das letztere ist eher glaublich, da selbst Molina gesteht, daß die Yacarcaes Einwohner von Huaro gewesen seien und Calancha ausdrücklich bemerkt, daß jeder Ayllu seinen eignen Beichtiger gehabt. Garcilaso leugnet überhaupt ein solches Sündenbekenntniß und beschränkt es auf ein öffentliches Geständniß, was Verbrecher, von ihrem Gewissen getrieben, freiwillig vor einem Gerichtstribunal abgelegt hätten. Es ließe sich vielleicht an dieser Versicherung des Incahistorikers zweifeln, aber auch Santillan, doch ein zuverlässiger Autor, behauptet, daß wenn Reif oder Dürre die Saaten geschädigt, man einen Indianer oder eine Indianerin zum Wahrsager geführt oder jene auch wohl freiwillig denselben aufgesucht und sich als Urheber des Schadens bekannt hätten, daß aber die Beichte nicht in allgemeinem Gebrauche gewesen sei. Ebenso wenig waren alle jene erwähnten Arten der Zeichendeutereien bei sämmtlichen Tribus Sitte, sondern jede derselben bevorzugte eine besondere Art und das Amt galt als öffentliches, das nur von solchen Personen, Männern oder Frauen, welche auf andere Weise ihren Unterhalt nicht erwerben konnten, ausgeübt werden durfte.[143]

Den andern priesterlichen Aemtern muß man auch die Acclas (ausgewählten Jungfrauen) beizählen, die in eignen Häusern (Acclahuasi) unter der Aufsicht der Mamaconas erzogen wurden, die für die Festlichkeiten nöthigen Kleidungsstücke anfertigten, Sancu und Chicha bereiteten und die letztere den Festtheilnehmern kredenzten. Es waren übrigens diese Jungfrauen nicht bloß der Sonne, sondern auch dem Viracocha, dem Chucuilla, der Pachamama und in Pacosmayo, wo der Mond als höchste Gottheit verehrt wurde, diesem geweiht.[144]

Das Amt des Villac war wie die übrigen Aemter im Ayllu erblich, doch gab man bei der Wahl den Söhnen, oder wo diese fehlten, den Verwandten den Vorzug, nur war die Bestätigung seitens des Curaca und die Einweihung in die Ceremonien und den religiösen Cult nöthig. Nebenbei wähnte man die, welche vom Blitze getroffen und nicht getödtet worden waren, von den Göttern selber zu ihrem Dienste bestimmt.[145]

Wie bei den übrigen Völkern, bekleideten auch bei den Incaperuanern die beiden Oberhäuptlinge, der Capac Inca und Huillac Uma, das Amt der Opferpriester, betheiligten sich als solche an den vornehmsten religiösen Festen und bestimmten und änderten die Ceremonien nach Berathung mit den Curacas. Der Huillac Uma hatte als oberster Tribularbeamter zugleich die Macht über die Orakel und Tempel, insofern sie öffentliches Gut waren, wenn aber Cieza behauptet, daß er auch die Priester anstellte und absetzte, so ist dies dahin einzuschränken, daß er sie nach ihrer Erwählung investirte und falls ihre Entlassung vom Rath der Curacas angeordnet wurde, er deren Beschluß als Executivbeamter zur Ausführung brachte.[146]

Die Priester waren vor den Festlichkeiten oder bei außerordentlichen Ereignissen zu strengen Fasten, die oft zehn bis zwölf Tage dauerten, verpflichtet. Sie durften dabei nur ungekochten Mais und Kräuter genießen und mußten sich des Salzes, Aji, der Chicha und des Beischlafs gänzlich enthalten. Aber auch das Volk, selbst Inca und Curaca, mußten sich diesen Fasten unterziehen, die beiden letztern namentlich vor Antritt ihres Amtes.[147] Neben diesen durch den Ritus vorgeschriebenen Fasten zogen

sich Einzelne in die Einsamkeit rauher Berge zurück und führten dort ein streng enthaltsames Einsiedlerleben. Diese leichtbegreifliche Thatsache hat den unbekannten Jesuiten verleitet, einen Mönchsorden der Huancaquilli oder Uscavillullu (huanca, Glieder abschneiden, entmannen, usca, betteln) zu erfinden. In Peru gab es ebensowenig Mönche wie in Mexico.[148]

Die religiösen Feste zerfielen in solche, welche jährlich zu regelmäßigen Zeiten wiederkehrten, und in solche, welche nur bei wichtigen Anlässen gefeiert wurden. Da jene ebenso wie der Jahresanfang und die Monatsnamen verschieden angegeben werden, so wollen wir bei der Beschreibung derselben Molina folgen, der sorgfältige Untersuchungen hierüber angestellt hat, vorher aber bemerken, daß die Betheiligung an denselben nach Ayllus und Phratrien stattfand. Das Jahr begann nach ihm mit dem Monat Haucay llusqui (Hälfte Mai). In diesem fand das Yntip Raymi oder Sonnenfest durch Opferung einer Anzahl Auchenien statt, die man erst im Curicancha um die auf Bänken aufgestellten Idole der Sonne, des Pachayachachi und das Chuqui yllayllapa (Donner und Blitz) herumführte, während die Priester von diesen Gottheiten Frieden und irdische Güter erbaten. Nach dieser Ceremonie verbrannten die Tarpuntaes (Opferpriester) beim Sonnenaufgang eine derselben vor dem Huaca Huanacauri, wobei die Incas und Curacas der brennenden ein Büschel Wolle ausrupften und den Schöpfer, die Sonne und den Donnergott um Frieden und reichen Kindersegen flehten. Ein anderes Llamaschaf wurde Mittags im Hause der Sonne und ein drittes Abends auf dem Hügel Achpiran, wo die Sonne untergeht, mit denselben Ceremonien verbrannt. Außer den Auchenien opferte man noch Coca, gerösteten Mais und aus rothen und gelben Seemuscheln geschnitzte Maisährenfiguren.

Auch auf den in der Nähe von Cuzco gelegenen Hügeln und Ebenen wurden einen Tag um den andern Llamaschafe und die erwähnten Opfergaben verbrannt. Der Capac Inca und die übrigen Häuptlinge begaben sich indeß nach Mantucalla, um dort die Zeit mit religiösen Gesängen, Tänzen (huayllina) und Trinkgelagen zu verbringen, wobei ihnen die Mamaconas in goldnen Gefäßen Chicha kredenzten, während ihre Frauen im Hofe verweilen mußten. Am Ende des Monats kehrte der Capac Inca nach Cuzco auf dem mit bunten Vogelfedern bestreuten Weg zurück und schlug dort auf dem Huacaypata die Zeit mit Trinken todt. Zur Erinnerung an die mit den Incas aus Paccaritambo hervorgekommenen Llamas wurden zwei goldne und zwei silberne Llamafiguren nebst zwei reichgekleideten weiblichen Statuen (Pallasillu und Ynca huillu) in Tragbahren von Häuptlingen umhergetragen. Nur die Incas betheiligten sich an diesem Feste.

Im Monat Cahuay oder Chahuarhuay (Juni) fand kein religiöses Fest statt, da das Volk mit der Bewässerung der Felder beschäftigt war.

Im Monat Moron Passa oder Tarpuiquilla (Juli), dem Saatmonat, feierte man das Fest Yahuayra, das seinen Namen von den während demselben gesungenen Liedern trug, in denen man den Schöpfer (so sagt Molina, wahrscheinlich die Sonne) um reiche Ernten flehte. Die Sänger kleideten sich dabei in rothe bis zu den Füßen herabfallende Gewänder. Außerdem opferten die Priester des Schöpfers, der Sonne und des Donners auf dem Platze Rimacpampa je ein Llama, Mais, Coca, bunte Federn und Seemuscheln, wobei sie jene Gottheiten um ein fruchtbares Jahr, Wärme und Regen baten. Nach Beendigung der Opfer zogen die Arbeiter zur Bestellung der

Felder aus, die Priester aber fasteten mit Frau und Kindern, bis die jungen Maissprossen die Länge eines Fingers erreicht hatten.

Den Monat Coya Raymi (August) verherrlichte das Situafest, zu dem die Haupthuacas der unterworfenen Tribus unter Begleitung ihrer Priester nach Cuzco gebracht und in den ihnen geweihten Orten aufgestellt wurden. Die Hauptceremonien bei demselben waren die Austreibung der Krankheiten, die Vertheilung des Yahuar sancu (blutiger Maisbrei) und die Erneuerung des Treueides. Nachdem der Capac Inca mit dem Rathe der Curacas die einzuhaltenden Ceremonien bestimmt, und der Huillac Uma dieselben verkündet hatte, brachten die Priester des Viracocha und Chuquilla deren Idole nach dem Sonnentempel und 400 Krieger, zu denen jeder Ayllu sein Contingent liefern mußte, stellten sich nach Phratrien auf dem öffentlichen Platze um die goldne Urne, in der die Chicha geopfert wurde, nach den vier Himmelsgegenden gewandt in voller Waffenrüstung auf. Auf ein gegebenes Zeichen stürmte jede Abtheilung in der ihr angewiesenen Richtung aus der Stadt unter dem lauten Rufe: „Fort mit euch, ihr Uebel und Krankheiten!" in den Groß und Klein mit einstimmte. Unterwegs wurden sie von andern Kriegern abgelöst, bis die letzten Läufer schließlich in Quiquisana, Pisac, Cusipampa und Apurimac anlangten, wo sie sich in den dort vorbeiströmenden Flüssen badeten und ihre Waffen abwuschen, weil sie wähnten, daß die umfangreichen Gewässer Unglück und Krankheit fortführen würden. Auch die Einwohner von Cuzco badeten aus demselben Grunde in den Quellen und Flüssen bei der Morgendämmerung, verbrachten hierauf den Tag mit Singtänzen, an denen auch der Capac Inca theilnahm, und ergötzten sich beim Dunkel der Nacht mit einem Spiele, wobei sie sich brennende Strohfackeln gegenseitig zureichten. Nach ihrer Rückkehr bestrichen sie mit einem dicken Mehlbrei (Sancu), der inzwischen bereitet worden, Gesicht, Thürschwellen und Vorrathskammern mit den Worten: „Möge keine Krankheit in dies Haus eintreten." Ein Theil des Sancu wurde zu demselben Zwecke in die Quellen geworfen, ein anderer den Verwandten übersandt. Selbst der Capac Inca führte diese Ceremonie nach vorherigem Bade in seiner Wohnung aus. Dasselbe geschah mit den Idolen des Pachayachachic, der Sonne, des Donners, des Huanacauri und den Mumien der Todten, worauf denselben die leckersten Speisen geopfert wurden, welche die Priester verzehrten.

Am Morgen erschien der Capac Inca mit seiner Frau und dem Rathe der Curacas auf dem Huacaypata, wohin man die vornehmsten Idole und die Mumien der verstorbenen Häuptlinge und ihrer Frauen gebracht. Dorthin strömte auch die ganze Bevölkerung in ihren schönsten Gewändern. Nachdem alle nach ihren Ayllus und ihrem Range Platz genommen, die von Hanan Cuzco auf der einen und die von Hurin Cuzco auf der andern Seite und dem Schöpfer, der Sonne und dem Capac Inca ihre Ehrfurcht bezeugt hatten, übergab dieser dem Priester ein mit Chicha gefülltes Goldgefäß, um es in die auf der Mitte des Platzes befindliche Opferurne zu gießen. Nach dieser Ceremonie gaben sich alle der Freude hin, wobei Essen, Trinken und Tänze (alansitua taqui) die Hauptrolle spielten.

Am nächsten Tage opferte man dem Schöpfer, der Sonne, dem Donner und Huanacauri je ein weißfließiges Llama. Mit dem Blute der Thiere wurde das vor dem Sonnenbilde auf goldnen Tellern aufgestellte Sancu besprengt. Hierauf hielt der Huillac Uma eine feierliche Ansprache an die Gegenwärtigen, das blutgetränkte

Brod mit reinem Herzen zu essen. Nachdem nun alle gelobt, nie gegen die Götter zu murren, noch Hochverrath am Inca zu begehen, nahm er selbst so viel, als er auf drei Fingern halten konnte, worauf das übrige an die Anwesenden vertheilt wurde. Für die Kranken und Abwesenden nahmen sie Stückchen mit nach Hause, denn es galt als unglückbringend, an diesem Tage nicht von dem blutgetränkten Brode zu kosten. Auf dieselbe Weise wurden die Opferlämmer vertheilt, während die Priester die üblichen Gebete an ihre Gottheiten richteten. Die nicht geopferten Llamas wurden zu einem öffentlichen Festessen zubereitet, das reichliche Ströme von Chicha würzten und ein allgemeiner Tanz schloß. Der vierte Tag war dem Mond und der Erde geweiht und wurde mit den üblichen Opfern und Gebeten zugebracht.

Am folgenden Tage, an welchem die vorher aus der Stadt verbannten Fremden und Gebrechlichen wieder zurückkehren durften, erschienen die Abgeordneten der unterworfenen Tribus mit ihren von Priestern auf Bahren getragenen Huacas auf dem öffentlichen Platze und erzeigten den dort aufgestellten Idolen des Schöpfers, der Sonne, des Donners und Huanacauri und ebenso dem Capac Inca ihre Ehrerbietung, indem jede Tribus, auch die der Incas, ihren besondern Platz einnahm. Nachdem hierauf der Huillac Uma das Brod mit Blut besprengt, wurde es nebst den Opferlämmern vom Sonnenpriester an alle Gegenwärtigen vertheilt. Der Rest des Tages und der folgende wurden mit Singtänzen, die jede Tribus nach ihrer eignen Sitte aufführte, verbracht. Zum Schlusse des Festes verbrannte man Abends ein Llama und eine große Menge bunter Tücher. Nachdem die Fremden von den Idolen und dem Capac Inca die Erlaubniß zur Abreise eingeholt und die Häuptlinge für ihre Mühe mit reichen Geschenken von Edelmetallen und prächtigen Kleidern bedacht worden, kehrten sie mit den im vorigen Jahre mitgebrachten Huacas in die Heimath und ließen dafür die heurig mitgebrachten in Cuzco zurück.

Auf ähnliche Weise, wenn auch mit weniger Gepränge und Opfern, wurde das Situafest bei den unterworfenen Tribus von den Tocricoc gefeiert.

Im Monat September fand in Uma, im October in Ayamarca, zweien Pueblos in der Nähe von Cuzco, das Fest Huarachico, der Ohrendurchbohrung, statt, was diesen Monaten den Namen gab (Umac Raymi, Ayamarca Raymi). In der Hauptstadt wurde das Fest erst im November (Capac Raymi) gefeiert, doch begannen die Vorbereitungen hierzu schon im October. Da eine Beschreibung desselben früher gegeben worden, so ist eine Wiederholung hier überflüssig.

Im Monat Dezember (Camay quilla) führten die neuen Orejonen in schwarzen Hemden, löwenfarbigen Mänteln und Kopfschmuck von weißen Federn in Gegenwart des Capac Inca auf dem Huacaypata Scheinkämpfe (chocanaco) auf, wobei die von Hanan Cuzco gegen die von Hurin Cuzco fochten. Nach diesen hielten sie ein Festgelag mit Singtänzen und opferten den Mumien der Vorfahren, die nach den beiden großen Phratrien getrennt aufgestellt wurden, Chicha und Speisen. Am andern Tage zogen alle zur Bestellung der Felder aus, wobei sie zwölf Tage verblieben. Nach ihrer Rückkehr gingen sie abends beim Vollmond tanzend und den yahuaira singend durch die Straßen von Cuzco. Am andern Morgen brachten die Priester die Hauptidole und Mumien auf den Huacaypata. Neben dem Sonnenbilde nahm der Capac Inca seinen Platz, um dem Singtanz yaquauyra zuzuschauen. Bei diesem wurde ein langes Seil, aus schwarzer, weißer, rother und gelber Wolle

geflochten (moro-urco), an dessen Ende ein Ball aus rother Wolle befestigt war, an der einen Seite von Männern, an der andern von Frauen festgehalten. Nachdem diese den Idolen und dem Capac Inca ihre Verehrung erwiesen, gingen die an dem einen Ende Befindlichen beständig im Kreise herum, während die des andern Endes in an ihrem Platze verharrten, so daß sich ein spiralförmiger Knäuel bildete. Dann ließen sie das Seil fallen und brachten es nach seinem Aufbewahrungsorte in der Nähe des Sonnentempels zurück. Die Kleidung, welche sie bei diesem Spiele trugen, bestand in einem schwarzen Hemde mit weißem Bande und weißbefranztem Saume und einem Kopfschmuck von weißen Federn. Nach Beendigung des Tanzes wurde ein Llama zur Erlangung von Regen geopfert und Trinkgelage mit Chichaopfern für die Mumien veranstaltet, welche zwei Tage lang dauerten. Am 18. des Monats wiederholte sich das Llamaopfer, wobei der Priester abermals vom Winter Regen und günstige Ernten erflehte. Die Asche und Reste dieses und aller andern Opfer wurden sorgfältig aufbewahrt, um sie in den Fluß zu werfen. Dieses geschah am folgenden Tage unter feierlichen Ceremonien kurz vor Sonnenuntergang zugleich mit allen Arten von Speisen, Kleidern, Llamas, Blumen und Edelmetallen, kurz mit allen Arten von Dingen, die sie im Gebrauche hatten. Zu diesem Zwecke wurden die durch Cuzco strömenden Bäche durch Dämme aufgestaut, und nachdem man die Opfergaben hineingeworfen, wieder geöffnet, so daß die entfesselten Fluthen die Gegenstände mit großer Geschwindigkeit fortrissen. Eine Anzahl Personen mußten sie begleiten und darauf sehen, daß unterwegs kein Stück hängen bleibe, weßhalb die am Flusse Wohnenden denselben mit Fackeln erleuchteten. Auf der Brücke von Ollantay-tampu warfen sie zwei mit Coca gefüllte Beutel in den Strom und kehrten dann nach der Stadt zurück. Die ersten Ankömmlinge trugen Lanzen und aus Salz verfertigte Falken, die spätern Kröten aus Salz, zum Zeichen, daß sie langsamer gegangen, weßhalb sie dem allgemeinen Gelächter anheimfielen. Das Fest schloß mit Vergnügungen und Tänzen (taqui chupay huayllu). Veranstaltet wurde es zu Ehren des Schöpfers, denn sie hielten es für geziemend, einen Theil der Ding zu opfern, die er ihnen das Jahr über gegeben, um nicht undankbar zu erscheinen.

Die Monate Januar, Februar und März (Atun pucuy, Pacha pucuy, Paucar huara) waren nur der Arbeit gewidmet. Im Monat April (Ayrihuay) fand die Ernte statt. Die jungen Orejonen sammelten in festlichen Gewändern den Mais auf dem Felde Sausiru, nahe der Citadelle, wo Mama Huaca, die Schwester des Manco Capac, das erste Getreide gesäet. Aus dem dort geernteten Mais wurde die für den Dienst ihrer Mumie nöthige Chicha bereitet. Dann heimsten sie den Mais von den Feldern der Hauptidole, des Inca und der andern Mumien ein und brachten ihn unter Absingung ihrer Yaravi in kleinen Körben nach der Stadt, aber nur einen Tag lang, denn nachher mußte das übrige Volk die Ernte zu Ende führen. Inzwischen opferten die Priester der Sonne vier Tage lang Llamas zu Ehren des Schöpfers, wobei sie ihn um stetige fruchtbare Jahre flehten.[149]

Unter den unregelmäßigen Festen führen Acosta und Calancha das Ytufest an, was in Zeiten großer Noth gefeiert wurde. Es begann nach vorbereitendem Fasten mit einer Prozession, wobei Jeder das Haupt mit seinem Mantel bedeckte und kein Wort sprechen durfte und endete mit zweitägigen Singtänzen. Außerdem erwähnen Molina, Calancha und Santa Cruz das Fest Capaccocha, das bei der Investitur

eines Capac Inca gefeiert wurde und von Pachacutec Inca Yupanqui eingeführt worden sein soll. Bei diesem wurde eine Anzahl Kinder, die der Vilcacamayoc vertheilte, nicht nur den Huacas in Cuzco, wo es begann, sondern auch in allen unterworfenen Tribus geopfert. Cieza schildert das Fest übrigens anders. Nach ihm wurden bei demselben jährlich die Huacas der unterworfenen Tribus nach Cuzco gebracht, um nach den im Jahre stattfindenden Ereignissen befragt zu werden, namentlich auch nach solchen, welche sich auf das Leben des Capac Inca, auf ergiebige Ernten, auf Vermehrung der Herden und auf Krieg bezogen. Während nun die Priester der Huacas aus den Eingeweiden der geopferten Thiere die Zukunft zu enthüllen suchten, ergötzte sich das Volk im Beisein des Capac Inca und Huillac Uma mit Trinken und Tanzen. Diejenigen Huacas, welche die Ereignisse richtig vorhergesagt, wie sich im Laufe des Jahres ergab, wurden beim nächstfolgenden Feste mit reichlichen Geschenken von Gold- und Silbergefäßen, Edelsteinen, Kleidern und Llamas bedacht, während die, welche Falsches prophezeit, leer ausgingen. Diese Geschenke nennt Cieza Capaccocha, erwähnt dabei übrigens keiner Menschenopfer. Da er aber seine Angaben auf die Erzählungen der Orejonen basirt, denen er allzuviel Glauben schenkt, Molina hingegen von Santa Cruz und Calancha bestätigt wird, so verdient wohl dieser den meisten Glauben. Offenbar verwechselt Cieza dies Fest mit dem Situafest.[150]

Alle Autoren stimmen darin überein, daß die Peruaner an eine Unsterblichkeit der Seele glaubten.[151] Den sichersten Beweis hierfür liefert wohl die Thatsache, daß mit den verstorbenen Häuptlingen bevorzugte Frauen und Diener begraben wurden, um sie in der andern Welt zu bedienen, und daß man zu gewissen Zeiten Speisen und Trank auf das Grab der Todten legte. Aber die Ansichten über die Art und Weise, wie die Seelen in die andere Welt gelangten, und über das Loos, welches ihrer dort harrte, waren bei den verschiedenen Stämmen nicht übereinstimmend. Während die Bewohner der Sierra glaubten, daß sie auf dem Wege in's stumme Land (Upa marca) einen breiten Fluß auf einer Haarbrücke überschreiten müßten, oder mit Hülfe schwarzer Hunde hinübergelangten, wähnten die Küstenbewohner, daß sie von Seewölfen nach der Insel Huano getragen würden, die Carinos hingegen, daß ihre Seelen nach dem großen See wanderten, dem sie entsprungen seien, und von dort in die Leiber der Neugeborenen zurückkehrten.[152]

Wie alle Indianer waren auch die Peruaner dem Aberglauben sehr zugethan, namentlich legten sie großes Gewicht auf Träume. Im Traume einen schlammigen Fluß passiren, zeigte den Tod oder eine lange Reise an, im Traume von einem Hunde oder giftigen Thiere gebissen werden, bedeutete, daß ein Zauberer dem Träumenden das Loos geworfen, Flammen im Traume gesehen, sagten Krankheit voraus, Adler oder Falken zeigten die Geburt eines Sohnes, Eidechsen und Spinnen die einer Tochter an, Heulen der Hunde und Krächzen der Eulen den Tod, Alpdrücken den Tod eines Freundes. Zittern der Augenlider und Lippen, Klingen in den Ohren galten als günstige Vorbedeutung, wenn es auf der rechten, als ungünstige, wenn es auf der linken Seite stattfand. Sprühte ein Feuer Funken aus, so war dies ein Zeichen, daß die Seelen der verstorbenen Verwandten über Hunger und Durst klagten und um sie zu sättigen, schüttete man Mais und Chicha in die Flammen. Wollte man Jemanden Böses anhaben, so kleidete man mit einem Fetzen von seinem Gewande eine Puppe und verbrannte sie unter Verwünschungen, was ihm augenblicklichen Tod bereitete.

In den Küstenländern legte man die Kleider eines Kranken an den Weg, vermeinend, daß der erste Vorübergehende, der sie aufhöbe, die Krankheit auf sich lade. Bei Erdbeben gossen sie Wasser auf die Erde, im Glauben, daß die dürstenden Idole zu trinken forderten. Bei Sonnen- und Mondfinsternissen prügelten sie unter lautem Geschrei die Hunde, damit ihr Gebell den Tod dieser Gestirne verhüte. Niemand wagte auf den Regenbogen mit Fingern zu deuten, im Wahne, daß er sonst sterbe oder die Finger verfaulen würden.[153]

Ebenso albern wie ihr Aberglaube waren ihre localen Abstammungssagen, deren fast jeder Stamm eine besondere hatte, da sie ihren Ursprung auf auffallende Naturgegenstände in ihren Gemarken zurückführten, sei es auf eine Quelle, einen Berg, eine Lagune oder gar ein reißendes Thier. Von den Küstenvölkern glaubten einige, daß sie drei Metalleiern, andere, daß sie zwei männlichen uud zwei weiblichen Sternen entsprungen seien. Unter den Cañaris ging die Fabel, daß sie von zwei Brüdern, die sich bei der großen Fluth auf den Berg Huacaynan gerettet und einem weiblichen Papageien abstammten. Vernünftiger war die Sage der Ancasmarcas. Als Ureltern galten ihnen die Kinder eines Hirten, der sich bei der allgemeinen Ueberschwemmung, die ihm seine Llamas vorausgesagt, auf die Spitze eines Berges geflüchtet, wohin die Fluthen nicht drangen. Außer Molina berichten auch Gomara, Herrera uns Luis de Teruel von einer solchen Fluth, aus der sich einzelne Personen durch Verbergen in hochgelegenen Höhlen retteten und das spätere Menschengeschlecht erzeugten. Um sich vom Fallen des Wassers zu vergewissern, schickten sie zwar keine Taube sondern Hunde aus und da diese voller Schlamm zurückkehrten, so schlossen sie, daß das erwünschte Ereigniß eingetreten. Eine zweite Umwälzungskatastrophe sollte durch Erlöschen der Sonne und des Mondes hervorgerufen werden, dem eine schreckliche Dürre und der Untergang der Welt folgen werde.[154]

Absichtlich habe ich es bis zum Schlusse dieser Abtheilung verschoben, von der Verehrung des Kreuzes zu sprechen, welche man bei den altamerikanischen Culturvölkern gefunden haben will. Clavigero berichtet, daß Kreuze in der Mixteca, in Queretaro, Tepic und Tianguistepec entdeckt worden, ebenso .in Cuauhtochco. In Meztitlan war ein Kreuz auf einem unzugänglichen Felsen nebst einem Mondbilde abgemalt. In Tlaxcala und Cholula wurden bei gewissen Festen die zu opfernden Gefangenen an ein Kreuz gebunden und mit Pfeilen durchbohrt. Charnay hat in den Ruinen von Teotihuacan ein Kreuz, das im Museo nacional aufgestellt ist, allerdings ein plumpes, ausgegraben, von dessen Mitte vier spitzige Zacken, die er für Wassertropfen, Chavero aber für Zähne hält, herabhängen. In den Bilderschriften wird Quetzalcoatl zuweilen mit Kreuzen auf den Schultern dargestellt. Peter Martyr bezeugt, daß Kreuze in Yucatan gesehen wurden, was von Gomara betreffs Cozumel's bestätigt wird. Auch Oviedo hörte den Piloten Alaminos, einen Augenzeugen, dies erzählen. Sanchez de Aguilar glaubt zwar, daß das Kreuz von Cozumel von Cortes aufgepflanzt worden sei, doch kann dies nicht das von Alaminos gesehene sein, denn dieser landete zwei Jahre vor jenem auf der Insel. Aber es kann nicht verschwiegen werden, daß sowohl P. Martyr wie Oviedo die Thatsache in Zweifel ziehen. Weiter versichert der Kapellan Grijalva's, daß man in Ulua ein weißes, mit einer Goldkrone verziertes Marmorkreuz verehrt habe und B. Diaz, der mit Fernando de Cordova segelte, spricht von kreuzähnlichen Zeichen.

Am meisten Aufsehen hat jedoch das Kreuz von Palenque erregt, dem zwei Priester, der eine ein Kind opfernd, zur Seite stehen und auf dessen Spitze ein reichbefiederter Vogel sitzt. Palacio erwähnt ein Kreuz in den Ruinen von Copan, Squier entdeckte einige Idole auf der Insel Zapatero in Nicaragua, deren Hinterköpfe kreuzförmig sculpirt sind. In Cumana dienten nach Gomara die Kreuze, um die Gespenster der Nacht zu verscheuchen; auch bedeckte man mit ihnen die neugebornen Kinder. Die Chibchas legten den an Fiebern, Blutflüssen und Schlangenbissen Gestorbenen, den in der Schlacht gefallenen Kriegern und den während der Niederkunft verschiedenen Frauen Kreuze zur Seite und auf's Grab. Die Incas verehrten nach Garcilaso ein weiß und roth gesprenkeltes Marmorkreuz in einem Gemache ihres Hauses. Bei Bollaert finden sich auf einer Frauenbrustnadel eine Anzahl Malteserkreuze abgebildet, ebenso auf Flöten, die man in den Gräbern von Cuzco entdeckte. In den Ruinen von Titicaca waren kreuzförmige Figuren an den Wänden dargestellt. Auch erwähnt Calancha Kreuze, die im Salinasthale und bei den Chuchos gefunden wurden. Da dies jedoch erst im 17. Jahrhundert stattfand, mögen sie aus der Zeit nach der Eroberung stammen.

Die Richtigkeit dieser Thatsachen zugegeben, entsteht die interessante Frage, welche Bedeutung hatte das Kreuz bei jenen Völkern? Zunächst bei den Mexicanern und Mayas. Charnay glaubt, das Kreuz von Teotihuacan sei dem Gotte Tlaloc geweiht gewesen. Nun fand es sich aber auf der untern Seite eines Grabmonumentes. Sollte es also nicht in gewisser Beziehung zu dem im Grabe Beigesetzten stehen? Nach Sahagun gingen die vom Blitze Getroffenen, die Ertrunkenen und an contagiösen und unheilbaren Krankheiten Gestorbenen zum Tlalocan. Wenn sich also die auf dem Kreuze befindlichen Zacken, die Charnay als Wassertropfen auslegt, wirklich auf Tlaloc beziehen, mag dann nicht das Kreuzzeichen auf das Grabmonument insculpirt worden sein, um die Todesart und den künftigen Aufenthaltsort des dort Begrabenen anzudeuten? Freilich versichert auch Gomara, daß im Kreuz von Cozumel der Regengott verehrt worden sei, ohne übrigens seine Autorität anzugeben, aber P. Martyr erklärt emphatisch: nihil certi habetur. Bezüglich des Kreuzes von Palenque hat es Waldeck zuerst als ein astronomisches Symbol ausgelegt, dessen Arme die Himmelsgegenden bezeichneten, während Brinton glaubt, daß es die vier Winde und der Vogel auf demselben den Luftgott bedeuten solle. Cyrus Thomas kommt zu ähnlichen Schlüssen und erklärt das Kreuz als Symbol der Himmelsgegenden und den Vogel als Bezeichnung der Winde. Orozco y Berra endlich hält es für ein buddhistisches.

Wesentlich unterscheidet sich von diesen die Ansicht Bandelier's. Er sagt: „Obwohl das Kreuz vor der Eroberung von den Ureinwohnern Mexico's und Centralamerika's als Schmuck verwerthet wurde, war es doch kein Gegenstand der Verehrung bei ihnen. Außerdem existirt ein großer Unterschied zwischen Kreuz und Krucifix. Was man für das letztere auf der Tafel von Palenque gehalten, ist nur das Symbol des neuen Feuers oder des Schlusses des 52-jährigen Cyclus, ist der Feuerbohrer mehr oder weniger ausgeschmückt." Zum Beweise verweist er auf den Oxforder, Bologna und Wiener Codex in Kingsborough, dem er noch Tafel 66 des Vaticanus B. und Tafel 44 des Fejervary Codex hätte beifügen können, aus denen der allmählige Uebergang aus dem Feuerbohrer in die Kreuzform bis zur palencanischen durch bloße Verzierungen klar hervorgeht. Und diese Auffassung scheint die richtige zu sein.

Wenigstens lassen sich so am einfachsten der Vogel auf der Spitze und die dem Kreuze beigelegten Benennungen erklären.

Lizana und Cogolludo berichten, daß im Tempel von Itzamal das Idol Kinich Kakmo, das Sonnengesicht des Feuerpapageis, verehrt wurde und am hellen Mittage wie ein schöngefiederter Vacamayo als Flamme herabstieg, um die ihm dargebrachten Opfergaben zu verzehren. Daraus scheint hervorzugehen, daß der Vogel das Symbol des Feuergottes und nicht der Winde war. Es ist natürlich, daß man ihn mit Vorliebe auf jenes Zeichen setzte, welchem bei dem am Schlusse eines 52-jährigen Cyclus veranstalteten Feste das neue Feuer entlockt wurde. Natürlich auch, daß man dieses Zeichen den „Baum des Lebens" (tonacaquahuitl) nannte. Denn nach der cosmogonischen Legende der Sonnen mußte die Welt am Ende eines solchen Cyclus zu Grunde gehen; gewann man aber das neue Feuer, so war dem Planeten und der Menschheit ein weiteres Leben von 52 Jahren gesichert. Daraus erklärt sich von selbst die weitere Benennung des Kreuzes, Quauhcahuizteotl und Chicahualizteotl, „Baum des Zeitgottes, Gott der Stärke, der Kraft." Das von jenem Baume erzeugte Feuer war der Zeitmesser und verlieh neue Hoffnung und Kraft. Bei dieser Auslegung läßt sich auch begreifen, warum dem Quetzalcoatl in den Hieroglyphen Kreuze beigegeben sind. Jener Gott war nach einer von Mendieta aufbewahrten Legende der Erfinder und Einführer des Calenders, und das den großen Cyclus symbolisirende Zeichen wurde daher mit Recht mit ihm in Verbindung gebracht. Die Bedeutung des Kreuzes bei den Chibchas und Peruanern ist schwer zu enträthseln. Es läßt sich nur annehmen, daß es bei jenen als besondere Auszeichnung für gewisse Todesarten und bei diesen als einfache Verzierung galt. Sicherlich aber war es bei ihnen kein Symbol des Regengottes noch ein Emblem der Erlösung, das von christlichen Missionären dort eingeführt wurde, wie man anfangs nach der Conquista vermeinte. Findet es sich doch schon bei den frühesten Culturvölkern der alten Welt.[155]

Zu guter letzt müssen wir hier noch der bei der Investitur der Oberhäuptlinge stattfindenden Feierlichkeiten gedenken, da sie meist einen religiösen Charakter trugen. Beim Tlacatecutli von Mexico fand in Folge seiner Doppelwürde eine zweimalige Investitur statt, erst von Seiten seiner Tribus und dann von Seiten der Conföderation. Vor der Bildung der letzteren war die Ceremonie nur einfach und bestand nach Tobar und Duran darin, daß man den Neuerwählten im Tecpan salbte, ihm eine Mitra auf's Haupt setzte, mit den für das Amt bestimmten Gewändern bekleidete und ihm ein Obsidianschwert in die rechte und ein Schild in die linke Hand legte. Hierauf hielt ein Anwesender eine passende Anrede und der Gesalbte versprach, den Pueblo zu schützen und sein Leben für seine Wohlfahrt einzusetzen. Später wurde die Ceremonie mit größerem Pompe ausgeführt, wie wir bei der von Duran beschriebenen Investitur des zweiten Montezuma sehen. Nachdem der Cihuacoatl ihn begrüßt, und ihm seine Wahl mitgetheilt hatte, schmückte man ihn mit einem Nasen- und Lippenstein, bekleidete ihn mit den Insignien seiner Würde und setzte ihm eine goldgeschmückte Mitra auf. Nun brachte er den Göttern, besonders dem Feuergott, Weihrauchopfer dar, entzog sich mit einer Adlerklaue und mit Tiger- und Löwenknochen der Reihe nach aus den verschiedenen Körpertheilen Blut und opferte einige Wachteln dem Feuergotte. Hierauf zum Tempel geführt, wiederholte er dieselben Opfer auf dem Cuauhxicalli und ging dann von den Wählern begleitet zum Tecpan, wo er von den Häuptlingen

und Beamten ehrfurchtsvoll begrüßt wurde. Nach Sahagun und Mendieta mußte er jedoch vorher im Tlacatecco, einem Gebäude innerhalb des Tempelhofes, vier Tage lang fasten, Blutentziehungen machen, Weihrauchopfer darbringen und baden. Dann erst durfte er seinen Einzug im Tecpan halten. Wenn Duran bei dieser ersten Investitur die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan in die Ceremonien eingreifen läßt, so begeht er augenscheinlich einen Irrthum, da sie nur eine Tribularangelegenheit waren, in die sie sich nicht mischen konnten. Bei der zweiten Investitur war jedoch ihre Theilnahme nöthig, weil sie dadurch ihre Zustimmung zur Wahl des neuen Oberhäuptlings als Oberfeldherr des Dreibundes gaben und ihm dabei die Insignien seiner Würde überreichten. Bevor dieselbe jedoch stattfand, erheischte es der Brauch, daß er erst Beweise seiner Tapferkeit ablege und die nöthige Anzahl Gefangener mache, um sie dem blutgierigen Kriegsgott zu opfern, denn ohne diese Opfer durfte die Ceremonie nicht vorgenommen werden. Bei der ersten Gelegenheit, die bald gefunden wurde, zog er daher an der Spitze seiner Truppen in's Feld. Während seiner Abwesenheit machte der hohe Rath die nöthigen Vorbereitungen für das Fest und ließ an die Häuptlinge der nah- und ferngelegenen Stämme, selbst an die des feindlichen Tlascala und Michoacan Einladungen ergehen. Nach der Rückkehr des siegreichen Feldherrn erschienen die fremden Gäste mit glänzenden Geschenken, die er reichlich erwiderte. Gastmähler, Tänze und Spiele füllten die drei ersten Tage aus. Am vierten führte man ihn, nur mit seinem Schamlatz bekleidet, ohne Sang und Klang in Prozession zum Tempel des Huitzilopochtli. Zwei Häuptlinge leiteten ihn am Arme die Tempelstufen hinauf. Voran schritten die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan. Auf der oberen Platform erwarteten ihn die Priester. Nachdem er mit seinem Finger erst die Erde und dann das Haupt als Zeichen der Verehrung berührt, salbte ihn der Oberpriester mit schwarzer Salbe, besprengte den Knienden viermal mit heiligem Wasser, legte ihm ein grünes mit Todtenköpfen bemaltes Gewand an, auf das Haupt ein schwarzes und vor das Gesicht ein blaues, mit denselben Figuren bemaltes Tuch. Dann hing er ihm einen rothen, mit Goldschmuck versehenen Lederriemen um den Hals, auf den Rücken eine mit Tabakspulver gefüllte Calebasse, an den linken Arm eine Tasche mit weißem Copal und überreichte ihm ein Räuchergefäß, um Weihrauchopfer darzubringen. Während dieser Ceremonien hielt er eine Ansprache an ihn, worin er ihn an seine Pflichten mahnte und ihm besonders die Sorge für den Pueblo, die Kriegsangelegenheiten und den Götterdienst ans Herz legte. Nachdem der Angeredete dies versprochen, bekleideten ihn unter passenden Ansprachen die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan mit seinen Amtsgewändern und der erstere setzte ihm die Mitra auf's Haupt. Gladiatorenkämpfe und Opferung der Kriegsgefangenen bildeten den Schluß der Feierlichkeiten, worauf sich die fremden Gäste reich mit Geschenken beladen verabschiedeten, nachdem ihnen der Cihuacoatl im Namen der mexicanischen Tribus seinen Dank ausgesprochen. Nicht minder reichlich wurden die Beamten und tapfern Krieger von Mexico mit Geschenken bedacht. Bei der Investitur des Oberhäuptlings von Tezcuco überreichte der Tlacatecutli von Mexico diesem das Copilli.[156]

Weniger glänzend waren die Feierlichkeiten bei der Investitur des Calzontzi von Michoacan, welche fünf Tage nach seiner Erwählung begannen. Nachdem man ihm die Insignien seiner Würde, die aus einem Kopfband von Tigerleder, Köcher und

Pfeilen, ledernem Halsband und einigen Hirschfellstreifen und Wildklauen zum Schmücken der Füße bestanden, angelegt hatte, führte man ihn unter dem Jubel des Volkes in Prozession zu seiner künftigen Wohnung. Vor ihm schritten der Petamuti mit zehn Priestern und hinter ihm die übrigen Häuptlinge und Würdenträger. Im Hause angekommen, begrüßten ihn die Priester als Guanguapagua (Majestät), worauf er auf einem Sitze unter dem Portale von den Häuptlingen umgeben Platz nahm. Alsdann hielten der Petamuti und die hervorragendsten Würdenträger Ansprachen, worin sie die Anwesenden ermahnten, dem Calzontzi, dem Stellvertreter des Gottes Curicaberi treu und gehorsam zu sein. Der Rest des Tages wurde mit einem großartigen Gastmahl verbracht. Nachdem er verschiedene Nächte mit den Priestern des Curicaberi im Tempel gewacht, Holz für das heilige Feuer herbeigetragen und die Kriegsceremonie veranstaltet hatte, zog er gegen einen feindlichen Stamm, um Gefangene zu machen und diese den Göttern zu opfern. Nach der Rückkehr fand die Opferung und Vertheilung von Geschenken an die tapfern Krieger statt.[157]

Recht einfach waren die Ceremonien bei der Investitur des Oberhäuptlings der Cackchiquel, die Xahila in seinen Annalen beschreibt. Man wusch ihn erst in einer angestrichenen Wanne, bekleidete ihn mit einem weiten Gewande, schmückte ihn mit einem Gürtel und grünen Zierrathen, bemalte ihn mit verschiedenen Farben und setzte ihn dann auf seinen mit einem Federschirm überdachten Stuhl. Bei den Quiches fand die Ceremonie in Gegenwart der Häuptlinge statt, die mit reichen Geschenken herbeigeeilt waren und einer derselben hielt eine Ansprache, worin er den Investirten ermahnte, sein Amt derart zu verwalten, daß sein Name in Aller Munde lebe. Gastmahle und Trinkgelage durften natürlich nicht fehlen. Zwar tritt in diesen dürftigen Angaben das religiöse Element gänzlich zurück, aber vermuthlich mußte sich der Oberhäuptling vor dem Antritt seines Amtes strengen Bußübungen unterziehen, wenigstens war dies nach Landa bei den stammverwandten Mayas der Fall.[158]

Dieselbe Sitte herrschte bei den Chibchas. Vor der Investitur mußte der Erwählte sogar heilig und theuer versichern, daß er während der Bußzeit nicht in die Sonne geschaut, kein Salz gegessen und keinem Weibe beigewohnt habe. Dann veranstaltete man ein Fest mit Tänzen und Trinkgelagen, bei welchem die Usaques mit reichen Geschenken für den Oberhäuptling erschienen. Am fünfzehnten Tage bekleideten sie ihn mit feinbemalten Baumwollengewändern, gaben ihm einen Stab von Guajakholz in die Hand, setzten ihm eine mit Edelsteinen und goldenem Halbmond verzierte Mütze auf, und schmückten ihn mit einer goldenen Brustplatte und goldenen Nasen- und Ohrenringen, wobei sie ihm das Versprechen abnahmen, gut zu regieren und strenges Recht zu üben. Als Gegendienst gelobten die Usaques Treue und Gehorsam.[158] Deutlich tritt der religiöse Charakter der Ceremonien bei der Investitur des Capac Inca in den Vordergrund. Denn nicht nur mußte er vorher zehntägige strenge Fasten halten und nur ungekochten Mais essen und Chicha trinken, sondern auch bei der Ueberreichung der Borla und übrigen Insignien im Tempel von Coricancha opferte der Huillac Uma dem Schöpfer ein sechsjähriges Knäbchen mit der Bitte, dem Inca langes Leben, Glück im Kriege und besondere Weisheit zu verleihen, damit er gerecht regiere und seiner hohen Stellung Ehre mache. Dann gab er ihm einen neuen Namen, den er künftig führen mußte. Außerdem veranstalteten die Curacas glän-

zende Feste, bei denen im Sonnentempel den Idolen reichliche Opfer von Llamas, Vögeln und Kindern dargebracht wurden.[160]

Ein Rückblick auf die Religion und den Cultus der altamerikanischen Culturvölker enthüllt die Thatsache, daß sich der indianische Geist eine Schöpfung aus Nichts durch einen monotheistischen Gott nicht vorzustellen vermag. Neben einem Urgötterpaar existirt zugleich in irgend einer Form die Urmaterie, die durch jenes Söhne gestaltet und belebt wird. Jede Gens und Tribus hat ihre eignen Götter und Tempel, ihre besonderen Priester, ihren Separatcultus und oft ihre lokalen Entstehungsmythen. Wie das häusliche und öffentliche Leben beruhen auch Glaube und Cultus auf der sozialen Organisation. Aber die Götterverehrung dient nicht idealen, sondern materiellen Zwecken. Sie entspringt nicht der Liebe und Bewunderung, sondern der Furcht und dem Selbstinteresse. Das Ritual schließt nicht bloß Gesänge, Tänze und Spiele ein, sondern es heiligt viehische Berauschung, verleitet zu unzüchtigen Genüssen und färbt die Altäre mit Menschenblut.

---

[1] Sahagun, I, 210–11.

[2] Sahagun, I, 31, 95, 103, 185, 210–11. — Duran, I, 20, 42–3, 79–80, 172–3, 186, 192, 237, 343. — Motolinia, 40, 45. — Mendieta, 86, 132. — Torquemada, II, 540. — Veytia, Hist. antig., II, 91.—Tezozomoc, 224.—Bandelier, Soc. Organisat., 622–3.

[3] Mendieta, 77, 89, 91, 103.—Histor. de los Mexicanos por sus pinturas, in Anales del Mus. Nac., II, 85.—Motolinia, 4, 59, 61.—Torquemada, I, 258, 265.—Andres de Tapia, in Doc. p. l. Hist. de Mej., II, 573. — Conquistador anónimo, 385. — Kingsborough, VI, 173, 199. — Orozco y Berra, Hist. antig., I, 66. — Duran, I, 278–9; II, 118, 171.

[4] Hist. ecles., 77.

[5] Camargo, Fragmentos, MS. — Ixtlilxochitl, in Tern.-Comp. Hist. des Chichimèques, I, 2, 69.—Clavigero, VI, § 1.—Acosta, Hist. natural., 307.—Brinton, Myths of the N. World, 45–6.—Motolinia, in Icazbalceta, I, 31.—Mendieta, Hist. ecl., 88, 91.—Kingsborough, II, lam I, V. 135.—Anal. del Mus. Nac., II, 85.—Torquemada, II, 20, 21, 37.—Sahagun, I, 241–54; III, 111.—Anales de Cuauhtitlan, 17.—Bandelier, Archaeol. Tour, 199.

[6] Sahagun, I, 201.

[7] Clavigero, Buch VI, Einl.—Orozco y Berra, Hist. antig., I, 139.

[8] Historia de los Mexicanos por sus pinturas, in Anales del Mus. Nac., II, 85 ff.

[9] Kingsborough, II, lam i, ii, V, 161–3.

[10] Mendieta, Hist. ecles., 77–82.

[11] Kingsborough, V, 167, 175.

[12] Gomara, 432.—Motolinia, 10.—Anal. de Cuauhtitlan, 13–4.—Sahagun, I, 3–4; 243–9; III, 112.—Tapia, in Icazbalceta, II, 574.

[13] Bandelier, Archaeolog. Tour in Mex., 183–4. — Orozco y Berra, Hist. antig., I, 102.

[14] Motolinia, .65—Gomara, 349.—Kingsborough, VI, 176.

[15] Duran, II, 119–20; lam 6, trat. II.

[16] Bibl. Mex., 117–20.—Acosta, Hist. nat., 326.—Duran, II, 119, ff.

[17] Codex Zumarraga, 85 ff.—Mendieta, Hist. ecles., 80.—Kingsborough, V, 164.—Sahagun, I, 2, 241–2, 245; II, 33–63. — Anal. de Cuauhtitlan, 17–22. — Orozco y Berra, Hist. antig., I, 122. — Anal. del Mus. Nacion., II, 114. 247. — Mex. atr. d. l. sigl., I, 100–1.

[18] Bibl. Mexic., 104–10. — Duran, II, 98–105; Lam, 5., trat. II. — Sahagun, I, 55–7.

[19] Anal. del Mus. Nacional., II, 85–6, 93.—Sahagun, I, 234–7.—Bibl. Mex., 22. —Duran, I, 16–7. — Veytia, II, 93. — Boturini, Idea, 60. — Torquemada, II, 41–2.— Clavigero, VI, § 6.

[20] Sahagun, I, 52–3.

[21] Bibl. Mex., 93–4.—Acosta, Hist. nat., 324.—Duran, II, 80–2.—Lam. 3, trat. II.

[22] Torquemada, II, 70–1.

[23] Bibl. Mexic., 98–102.—Duran, II, 90–2.—Acosta, Hist. nat., 361.—Sahagun, I, 237–41.

[24] Sahagun, I, 104–11, 61–2, 139–41.—Clavigero, VI, § 33.

[25] Sahagun, Hist. gen., I, 35–9, 49–50, 57–8, 67–8, 72–3, 83–7, 111–24, 159–62, 176–9, 195.—Cod. Zumarr., in An. del Mus. Nac., II, 86.—Clavigero, VI, § 4, 5, 30, 33, 34, 35. — Orozco y Berra, Hist. antig., I, 53. — Motolinia, 42, 44–5. — Mendieta, Hist. ecles., 102.—Chavero, Anal. Mus. Nac., II, 309.

[26] Sahagun, I, 9–10; II, 218–9.

[27] Sahagun. I, 10, 58–9, 124–8.—Torquemada, II, 268.—Clavigero, VI, § 33.

[28] Codex Zumarraga, 90.—Bibl. Mex., 121.—Motolinia, 55–9.—Mendieta, 103–4. —Gomara, Conq. Mex., 447–8.—Duran, II, 128–31.

[29] Chavero, in Anal. Mus. Nac., II, 483, notas 3 y 4. — Sahagun, I, 16–9, 62–4, 74–5, 141–8, 183–90, 346–7; II, 259–64.—Gomara, Conq. Mex., 447.

[30] Gomara, Conq. Mex., 334. — Cod. Zumarraga, 90. — Sahagun, III, 138; I, 69–70, 162–7, 200, 204.—Torquemada, II, 280–1.

[31] Codex Zumarraga, 86.—Kingsborough, V, 140, 182.—Chavero, in Anal. Mus. Nac., II, 248–9.—Torquemada, II, 148.—Sahagun, I, 260–5; II, 188.

[32] Von cintli Mais und teotl Gott.

[33] Tzintia beginnen, den Urſprung geben, to unſer, nacatl Fleiſch, Leib, tecutli Herr.

[34] Torquemada, II, 52, 255, 269–71. — Cod. Zumarraga, 87, 89, 92. — Mendieta, 102. — Kingsborough, VI, 107, 122, 130, 207, 213. — Sahagun, I, 5–7, 54–5, 59–61, 64–5, 97–100, 128–39, 148–56; II, 177.—Clavigero, VI, § 5.—Duran, II, 179–98.

[35] Tonantzin, Ilamatecutli, Cozcamiauh. To unſere, nantli die Mutter, tzin Reverenzialendung, ilama alt, tecutli Herrin, coscatia ſich ſchmücken, miauatl die Aehren und Blumen des Maisſtengels.

[36] Sahagun, I, 4–5, 73–4, 179–82; II,185.—Torquemada, II, 149, 284–5.—Duran, II, 171–9.

[37] Sahagun, I, 7–9, 10–16, 19–35, 39–40, 51–2, 88–97, 206, 207–8. — Tezozomoc, 412–6.—Orozco y Berra, Hist. antig., I, 132–6.—Duran, II, 147–55.—Clavigero, VI, § 6 u. 7. — Chavero, in Anal. Mus. Nac., II, 419–20.—Idem, Mex. atr. de los siglos, I, 687.

[38] Sahagun, I, 65–7, 156–9.—Duran, II, 270, 271.

[39] Histor. antigua, I, 145.

[40] Clavigero, VII, § 44.—Gomara, 343.

[41] Clavigero, VI, § 45.—Gomara, 343.

[42] Sahagun, I, 268–9; II, 305–6.—Tezozomoc, 278, 279–80.—Duran, II, 227–8.

[43] Motolinia, 49–52, 56–58.—Sahagun, I, 18, 202–3, 213–5.—Andres de Tapia, in Icazbalceta, II, 583.—Mendieta, 99, 102–6.

[44] Cod. Teller. Remens., part IV, lam 19.—Ixtlilxochitl, Hist. des Chichimèques, II, 48, in Tern.-Comp. — Bibl. Mexican, 519, Anm.

[45] Sahagun, I, 84.—Torquemada, II, 567.—Mendieta, 99–100.—Duran, II, 94.— Ixtlilxochitl, Hist. des Chichimèques, in Tern.-Comp., I, 294.—Bibliot. Mex., 101.

[46] Tetl Stein, malacatl Spindel; cuauhtli Adler, xicalli Gefäß.

[47] Orozco y Berra, Hist., antig, I, 156, ff. — Idem, El Cuauhxicalli de Tizoc, in Anal. Mus. Nac., I, 3-36.—Sahagun, I, 198, 207.—Duran, I, 175, 193-5, 272-3, 280-1, 284; II, 82, 149-50. — Tezozomoc, 415-6. — Motolinia, 40. — Acosta, 334. — Herrera, III, 2, 15. — Conqu. anonim., in Icazbalceta, I, 375. — Torquemada, II, 116, 154. — Chavero, Piedra del Sol, in An. Mus. Nac., I, 354.—Idem, in Mexico atr. d. l. sigl., I, 750-1. — Valentini, Vortrag über den mexicanischen Kalender-Stein. — Bandelier, Archaeol. Tour, 54-7.

[48] Sahagun, I, 211, 214, 224.

[49] Sahagun, I, 86, 279, 282-337; II, 250.—Tezozomoc, 682 ff.—Mendieta, 109-10. —Motolinia, 129-30.

[50] Sahagun. I, 260-5. — Torquemada, II, 528-30. — Camargo, MS. — Mendieta, 96-7.

[51] Torquemada, II, 164, 178. — Sahagun, II, 318. — Codex Ramirez, 65.—Clavigero, VI, § 14.—Gomara, 443.

[52] Duran, I, 176, 286, 356-7, 461; II, 92-3, 149-50. — Sahagun, I, 112, 218-23, 276-7, 279.—Tezozomoc, 339, 516.—Clavigero, VI, § 14.—Torquemada, 175-9, 183-4. — Mexico atrav. d. l. sigl,, I, 586-7. — Cod. Mendoza, lam. 64. — Acosta, 335-6. — Herrera, III, 2, 15.

[53] Sahagun, I, 224.—Torquemada, II, 214, 217.—Acosta, 343-4.—Gomara, 443.— Duran, II, 110-11.

[54] Sahagun, I, 274-7.—Duran, II, 109, 114.

[55] Sahagun, I, 227-8.—Duran, II, 88.—Gomara, 438.

[56] Torquemada, II, 220-2.—Clavigero, VI, § 17. — Sahagun, II, 305-6. — Duran, II, 227-9.

[57] Chaves, in Doc. inédit. Arch. Ind., IV, 535-8.

[58] Herrera, III, 3, 10 —Sahagun, III, 138.—Janer, in Relac. de Indias, 15, 19-22, 26, 31-2, 35, 66, 69, 79, 96-7, 108, 126-7, 129-30, 134, 138, 140, 163, 192.—Beaumont, III, 101-3, 146.—Alegre, I, 91.—Chavero, in Anal. Mus. Nac, I, 372, 386.

[59] Mota Padilla, I, 61.

[60] Cordova, arte del idioma Zapoteco, 19, 114, 202, 214-5.—Orozco y Berra, Hist. antig., II, 186-8.—Murguia y Galardi, Memor. estadist. de Oajaca, 9-10.—Herrera, III, 3, 14.

[61] Herrera, III, 3, 13.—Garcia, Origen, 327-9.—Orozco y Berra, II, 180-2.

[62] Constituc. dioecesan., 9-10.

[63] Von kin Sonne, Tag, ich Gesicht, kak Feuer, Flamme, mo der Macao, eine Papageiart, psittacus macao.

[64] Cogolludo, I, 286, 303-4, 308-9, 316-9; II, 228-9.—Landa, 16, 202, 206-8, 288, 290, 292, 298, 300. — Lizana, apud Brasseur, 356-60. —Villagutierre, 490. — Roman, II, 400.

[65] Landa, 158, 212, 218, 228, 278.

[66] Ancona, I, 122.

[67] Landa, 154-68, 194, 216.—Cogolludo, I, 462.

[68] Villagutierre, 490, 502.—Cogolludo, II, 228-9.

[69] Cogolludo, I, 310-11.—Landa, 158.—Villagutierre, 500-1.

[70] Cogolludo, I, 294-6.

[71] Landa, 200-2.—Cogolludo, I, 309-10.

[72] Landa, 210-32.

[73] Cogolludo, I, 317.—Perez, Cronologia antigua, § 5 in Brasseur, 385.

[74] Landa, 276-308, 240-76. — Cogolludo, I, 300-1. — Charnay, Anc. villes, 299-300.

[75] Landa, 124-8, 192.—Cresc. Carilio, Hist. de Yuc., 563.—Cogolludo, I, 300.

[76] Landa, 42-4, 148-50, 160.—Cogolludo, I, 295-6, 312.

[77] Stoll überſetzt dieſe Namen: 1) Opoſſumjäger, 2) Coyotejäger, 3) großer weißer Rüſſelbär, 4) Herr, 5) Grüne oder ſtarke Schlange, 6) Herz des Sees, 7) Herz des Meeres, 8) Herr der grünen oder neuen Schüſſel, 9) Herr der grünen oder unreifen Calebaſſe; hiervon abweichend Brinton: 1) der eine oder Hauptherr der übernatürlichen Macht, das Opoſſum, 2) der eine oder Hauptherr der übernatürlichen Macht, der Coyote, 3) der große weiße Dachs, 4) der Herr, 5) die mit Federn geſchmückte Schlange, 6) der Geiſt oder die Seele des Sees, 7) der Geiſt oder die Seele des Meeres, 8) der der grünen Schüſſel, 9) der der grünen Schale oder Taſſe (cup). Meiner Meinung nach ſind, obwohl dies Stoll nicht einräumt, die Beinamen Ah-raxa-lak und Ah-raxa-tzel figürlich zu verſtehen und ſollen das blaue Himmelsgewölbe und die im Pflanzenſchmuck prangende grüne Erde bedeuten. Denn rax heißt ſowohl blau als grün, da der Indianer beide Farben nicht unterſcheidet. Die blaue Schüſſel iſt aber für ihn ein paſſendes Bild für das Firmament und die Calebaſſe (jicara) ein ebenſo paſſendes für die Erde. Zudem iſt dieſe Auslegung am meiſten im Einklang mit den beiden vorhergehenden Namen. Stoll, zur Ethnographie der Rep. Guatemala, 118.—Brinton, Names of the Gods, 6–14.

[78] Popol Vuh, 2, 4, 18, 20, 22, 32–6, 44–6, 60, 68, 70, 90–4, 106, 112–6, 192, 210. — Las Casas, Hist. Apologét., cap. 124.—Ximenez, Origen., 4, 158.—Brinton, Names of the Gods in the Kiche Myths, 14.

[79] Popol Vuh, 6–30, 194 ff., 214–6, 224. — Ximenez, Origen., 115. — Las Casas, Hist. Apologétic., cap. 124.—Roman, Republicas, II, 400.—Fuentes y Guzman, Recordacion, I, 37.

[80] Fuentes y Guzman, o. c. 35, 37.—Brinton, Aborig. Am. Literature, VI, 41–3.

[81] Roman, Republicas, II, 374–7.—Ximenez, Origen., 183, 186–9.—Stoll, Guatemala, 227.—Apuntamientos de la Histor. de Guatemala, 26.—Las Casas, Hist. Apolog., cap. 124.

[82] Roman, Republicas, II, 374–6.

[83] Mex. atr. d. l. sigl., I, 343, 345.—Duran, II, 241–5.—Torquemada, II, 552–4.—Sahagun, II, 291–3, 316–7.—Clavigero, VII, § 46.

[84] Roman, II, 377.—Annals of the Cakchiquels, § 44.

[85] Popol Vuh, 87.—Ximenez, Origen., 36.

[86] Popol Vuh, 340, 344–6.—Torquemada, II, 178.—Roman, Republ., 375–6, 390.—Ximenez, 210.—Ab. Am. Literat., VI, 47.

[87] Nuñez de la Vega, Const. dioecesan., lib. I, 9, 19, 106; Cart. pastoral., lib. II, 131–3.—Stoll, Guatemala, 238.—Brinton, Names of the Gods, 21–2.—Fuentes y Guzman, II, 44–5.

[88] Remesal, 725–6.—Villagutierre, 152–3.

[89] Von Teotl und amatl, das göttliche Buch; Roman ſchreibt ebenfalls Tehu ſtatt teotl, die eigentliche Schreibart würde alſo Tevamatlini ſein.

[90] Palacio, Arch. de Ind., VI, 26–31, 20–1, 35.

[91] Herrera, IV, 8, 4; IV, 1, 6; IV, 8, 5.—Torquemada, I, 336.

[92] Mit Ausnahme von Tamagaſtad und Biſteot, für die ich keine entſprechenden Namen im mexicaniſchen Pantheon finde, ſind die übrigen leicht zu erklären. Cipattoval iſt die mexicaniſche Cipactonal, nur erſcheint ſie bei Mendieta nebſt Oxomoco und Quetzalcoatl als Urheberin der Zeitrechnung und im Codex Zumarraga als das erſte von Quetzalcoatl und Huitzilopochtli erſchaffene Weib. Calchitguegue iſt Chalchiuhtlicue, Chicociagat Chicomecoatl, oder wie ſie Tezozomoc auch nennt Chicomecihuacoatl, Quiateot, abgeleitet von Quiahuitl und teotl würde dem mexicaniſchen Tlaloc entſprechen, Omeyateite und Omeyateciguat ſind Ometecutli und Omecihuatl, von Omeyan, dem Aufenthalt jenes Gottes, tecutli, der Herr oder tayta, der Vater, und cihuatl, das Weib, Chiquinaut Ehecatl iſt der Regengott Chiquinauh Ehecatl, welchen die Cholulteken verehrten, Macat und Toſte ſind Mazatl und Tochtli (Wild und Haſe) der ſiebente und achte Tag des mexicaniſchen Monats. Ich leite Biſteot oder Viſteot von Huitz, kommen und teotl, Gott ab, alſo der Gott der Reiſenden, welchem Sinne die Opfer, welche die Reiſenden brachten, genau entſprechen. Mictanteot iſt natürlich der mexicaniſche Mictlantecutli. In

Tomaoteotl finde ich den mexicanischen Tonacatecutli und in Teotbilche vermuthlich Pilcitecli, den ersten Menschensohn.

[93] Oviedo, IV, 39–48, 52–6, 75, 82, 93, 101, 107. — Herrera, III, 4, 7. — Gomara, 284.

[94] Herrera, IV, 1, 10 u. 11. — Andagoya, in Navarrete, III, 400–2. — Oviedo, III, 20, 127. — Gomara, 199, 208.

[95] P. Simon, in Kingsborough, VIII, 222, 225, 241–3, 245–9, 252, 257, 259, 261–2, 265, 269. — Remesal, Hist. de Chiapa, 550–3. — Piedrahita, 17–8, 20–4, 50–3. — Oviedo, II, 401–2, 409–10. — Herrera, VI, 5, 6. — Zamora, Historia, 136–7, 258–9. — Joaquin Acosta, Descubrimiento, 194–200. — Uricoechea, Memoria, 15–19, copirt den Letzteren. — Alex. de Humboldt, Vues, II, 225–6; Ansichten der Natur, II, 375. — Müller, Am. Urreligionen, 435–7. Müller's Orthographie ist falsch. Der Chibchazauberer hieß Tomagata, von atomansuca, kochen, sieden, und gata, das Feuer, also das Feuer, welches kocht oder siedet nicht Fomagata. Der Gott der Nicaraguer war Tamagastad, nicht Fomagazdad, wie Müller irrthümlich angibt.

[96] Pacha, Erde, Camac, der Belebende.

[97] Gomara, 233. — Levin. Apollonius, 33–4. — P. Simon, 240. — Garcia, Origen., 333.

[98] Calancha, 412–4.

[99] Velasco, Hist. de Quito, in T.-C., XVIII, 18. — Estete, in Jerez, Conq. del Peru, 339. — Oviedo, IV, 191. — Cieza, Cronica, 403. — Santillan, Relac., 32. — Garcilaso, Com., I, 2; VI, 30. — Zarate, Hist. Peru, 476.

[100] Cieza, Cronica, 445 — Idem, Segunda Parte, 5–8.

[101] Molina bemerkt hierzu, daß am Eingang zum Tempel ein Adler und Falke und das Bild eines Mannes mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande ausgehauen gewesen sei. Molina, Fables and Rites, 29.

[102] Betanzos, Suma, 1–8. — Garcia, Origen., 330–2, copirt.

[103] Molina, Fables and Rites, 4–8. — Balboa, in T.-C., XV, 57. — Ondegardo, in Arch. de Ind., XVII, 15.

[104] Cieza, Segunda Parte, 6. — Bertonius, Vocabulario, I, 192, sub Dios; II, 99, sub Ecaco. — St. Cruz, 236, 248. — Calancha, Cron. moral., 337.

[105] Molina, Rites and Fables, 11. — Balboa, in Tern.-Comp., XV, 57–62, 4.

[106] Sta Cruz, 302.

[107] Molina, 12.

[108] Molina, 63.

[109] Hero Myths, 196.

[110] Cieza, Segunda Parte, 121.

[111] Acosta, Hist. nat., 306.

[112] Molina, 29.

[113] Hero Myths, 174.

[114] Gomara, 232, Zarate, 471.

[115] Comm. Real., 1ª P., lib. II, cap. 2.

[116] Hero Myths, 173.

[117] Doc. inédit. Arch. Indias, XXI, 133–4, 140–3, 154–7, 182–4, 196–8, 207–9. — Libr. Espań. raros, XVI, 194–6.

[118] Acosta, 306. — Garcilaso, V, 13. — Balboa, in T.-C., XV, 62. — Relac. geográfic. 85.

[119] Santa Cruz Pachacuti, Relac, 309. — Betanzos, 63–4.

[120] Garcilaso, II, 6. — Acosta, 431–2. — Herrera, V, 4, 4. — Anonimo, in Tres Relac., 137–8.

[121] Hierzu führt er mehrere Beispiele an. Vergl. auch das Gebet S. 28 mit S. 33, S. 30 mit S. 56.

[122] Cieza, Segunda Parte, 119.—Idem, Cronica, 390.—Gomara, 232.—Santillan, in Tres Relac., 30.

[123] Cronic. moral., 366, 373-4, 552.—Garcilaso, I, 9.

[124] Cieza, Cron., 443.—Arriaga, 20.

[125] Francisco de Avila, Narrative, in Markham, 124-30.

[126] Doc. inéd. Arch. de Ind., III, 13-25.

[127] Calancha, 368, 370-3.—Acosta, 308-10, 313.

[128] Arriaga, 12, 88-9.—Cieza, Segunda Parte, 109-13.—Molina, 13.—Rivero y Tschudi, Ant. Peruan., 163-6.

[129] Arriaga, 12, 30.—Acosta, 332.—Ondegardo, in Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 64-5.

[130] Arriaga, 14-5.—Rivero y Tschudi, Ant. Peruan., 167.

[131] Santa Cruz Pachacuti, 246. — Garcilaso, I, 18. — Arriaga, 6, 14. — Rivero y Tschudi, 163. — Molina, 26-7, 47-8. — Betanzos, 127. — Ondegardo, in Doc. inéd., Arch. Ind., XVII, 96-7.—Calancha, 365.—Santillan, 34.—Acosta, 317.

[132] Molina, 12-3, 64.—Relac. geográf., 85, 149, 188, 205-6.—Cieza, Cronic., 441.—Pizarro, 253.—Garcilaso, IV, 18.

[133] Molina, 19, 33-6, 58.—Arriaga, 29-30.—Relac. geográf., 206.

[134] Calancha, 370-1,374-6. — Acosta, 309, 314, 345-7.—Gomara, 232.—Herrera, V, 4, 4 u. 5. — Molina, 17, 20, 27, 34-6, 43, 45, 46. — Cieza, Cron., 438. — Segunda Parte, 122.—Betanzos, 103-5.—Arriaga, 24, 28, 31, 32.—Oliva, 120-1.—Santillan, 31.

[135] Garcilaso, II, 8.—Anonimo, in Tres Relac., 142-6.

[136] Doc. inéd. Arch. Ind., XXI, 167, 197.

[137] Ondegardo, in Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 59-60, 90. — Santa Cruz, 259. — Molina, 54-6, 58, 59. — Acosta, 348-9. — Calancha, 370, 376. — Balboa, 55, 100. — Herrera, V, 4, 1; V, 4, 5 u. 6. — Arriaga, 65. — Gomara, 232. — Cieza, Cron., 408, 409, 421. — Segunda Parte, 107, 109, 111, 113. — Lev. Apollonius, fol. 35. — Benzoni, III, fol. 168.—Jerez, 327.—Betanzos, 67, 124.—Santillan, 32.—Relac. geográfic., 149, 167.

[138] Cieza, Cronic., 409.—Calancha, 376.—Ondegardo, in Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 60.—Herrera, V, 4, 1 u. 6.

[139] Betanzos, 67, 124.—Molina, 55-6, 58, 59.—Cieza, Segunda Parte, 113, 100-1.—Gomara, 233.—Garcilaso, II, 8; III, 24.—Anonimo, in Tres Relac., 144.

[140] Santillan, 36.—Cieza, Cron., 408, 409, 410, 415, 416, 426, 431, 436.—Segunda Parte, 130.

[141] Cieza, Cronica, 421.—Calancha, 370.—Molina, 26.—Rivero y Tschudi, Ant. Per., 179.—Arriaga, 23.

[142] Molina, 17, 38, 41, 52. — Ternaux-Compans, in Montesinos, Anm. p. 15. — Balboa, 29. — Doc. inéd. Arch. Ind., III, 21, 45. — Ibid., XVII, 84. — Rivero y Tschudi, Ant. Per., 180.

[143] Molina, 13-5. — Calancha, 377. — Arriaga, 18.—Garcilaso, II, 5 u. 13.—Santillan, 36-7.—Ondegardo, in Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 84, 86.

[144] Betanzos, 66. — Molina, 18. — Santillan, 37-8.—Ondegardo, Arch. de Ind., XVII, 58, 59. — Garcilaso, IV, 3. — Cieza, Segunda Parte, 119, 190. — Calancha, 552, 555.

[145] Arriaga, 20.—Calancha, 377.—Cieza, Cron., 443.

[146] Cieza, IIª Parte, 107, 116, 122.—Molina, 21, 25, 27, 40.—Garcilaso, II, 9; VI, 20. — Betanzos, 70. — Montesinos, in Libr. Españ., XVI, 27. — Anonimo, in Tres Relac., 157.

[147] Molina, 19-20.—Garcilaso, VI, 20.—Betanzos, 68, 90, 103, 123.—Calancha, 376, 553-4.—P. Pizarro, 235.—Santillan, 35.—Acosta, 344.—Arriaga, 20.—Cieza,

Cron., 431. — IIª Parte, 25, 141, 146, 167, 232. — Relac., in Doc. inéd. Arch. Ind., III, 42.

[148] Acosta, 344.—Anonimo, in Tres Relac., 174–8.

[149] Molina, 16–52.

[150] Acosta, 380. — Calancha, 376. — Molina, 54–9. — Santa Cruz, 259. — Cieza, Segunda Parte, 114–7.

[151] Cieza, Cron., 394, 414, 441. — Santillan, 35. — Ondegardo, in Doc. inédit., XVII, 88. — Molina, 48. — Garcilaso, II, 7. — Relac. sumar., in Lib. Español, XVI, 192.—Doc. inéd. Arch. Ind., XXI, 165.—Arriaga, 40–1.—Acosta, 318.

[152] Arriaga, 40–1. — Calancha, 379. — Santillan, 35-6. — Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 88; XXI, 165. — Molina, 48. — Cieza, Segunda Parte, cap. III, p. 1. — Cronic., 414, 441.

[153] Oliva, 120. — Calancha, 378. — Doc. inéd. Arch. de Ind., III, 42.—Garcilaso, II, 23; IV, 16.

[154] Calancha, 413–4, 554, 366.—Molina, 8–10.—Gomara, 233.—Herrera, V, 3, 6. —Lev. Apollonius, fol. 34.

[155] Clavigero, VI, § 4, Anm. — Orozco y Berra, Hist. antig., I, 69–70, 94. — Torquemada, II, 291. — Charnay, Les anciennes villes, 124–5. — Chavero, Apendice zu Duran, 167.—Pet. Martyr, De orbe novo, Dec. IV, cap. 1.—Gomara 185, 305, 208.—Oviedo, I, 497.—Itinerario, in Icazbalceta, Doc. inéd., I, 307.—B. Diaz, Verd. Hist., 3.—Rau, Palenque Tablet.—Dupaix, Mex. Antiq , 79.—Bancroft, Native Races, IV, 333.—Squier, Nicaragua, II, 59.—Palacio, Doc. inéd. Arch. Ind., VI, 37.—P. Simon, 265. — Piedrahita, 17, 19. — Garcilaso, Com. Real., II, 3. — Bollaert, Antiqu. Researches, 146.—Calancha, 321–2.—Waldeck, Revue américc, II. Ser., tom. II, 76.—Brinton, Myths, 95, 118–9. — Cyr. Thomas, Notes on Maya and Mex. MSS., 61. — Bandelier, Archaeolog. Tour, 184.—Lizana apud Brasseur, 360.—Cogolludo, I, 319–20.—Mendieta, Hist. ecles., 97–8 —Ixtlilxochitl, Hist. des Chichim., I, 5.

[156] Cod. Ramirez, 35, 39, 42, 63, 73–4, 75.—Duran, I, 55, 62, 309–11, 318–21, 412–16, 422, 425–32.—Sahagun, 319–22. — Mendieta, 154–6. — Torquemada, II, 360–1. — Gomara, 434–5. — Anal. de Cuauhtitlan, 75. — Zurita, in Doc. inéd. Arch. de Ind., II, 11, 13–4.

[157] Ceremonias de Michuacan, 61–6.

[158] Anals of the Cakchiquels, § 41.—Torquemada, II, 342.—Landa, 156.

[159] P. Simon, 250.—Piedrahita, 27.—Oviedo, II, 402, 410.

[160] Cieza, Seg. Parte, 25. — Betanzos, 121, 123–4. — Herrera, V, 4, 1. — Santa Cruz, 298—9.

Leichenfeier.

Nach den bisherigen Ergebnissen wird es von Interesse sein, zu untersuchen, welchen Einfluß die soziale Organisation auf das Leichenbegängniß ausübte. Bei den Mexicanern wurde die Art der Feierlichkeiten durch die Todesart bestimmt. Die an einer gewöhnlichen Krankheit Gestorbenen wurden verbrannt, die an cachektischen Krankheiten Verschiedenen, die vom Blitze Erschlagenen, die Ertrunkenen und die während der Niederkunft gestorbenen Frauen beerdigt. Für die auf dem Schlachtfeld gefallenen oder in der Gefangenschaft von den Feinden geopferten Krieger fanden besondere Leichenfeierlichkeiten statt. Sobald ein Kranker den letzten Odem ausgehaucht, begaben sich die Aeltesten des Calpulli (Cuauhuehuetque) nach dem Hause des Todten und hielten dort eine Ansprache an den Leichnam, in der sie auf die Kürze des Lebens und den Ort, wohin er gehen werde, hinwiesen, und richteten dann Worte des Trostes und der Ermunterung an die Verwandten. Hierauf wuschen sie den Leichnam, bogen ihm die Glieder und hüllten ihn in die zur Reise in's Jenseits nöthigen Gewänder und Papiere, die sie mit Stricken fest umwickelten. Auf's Haupt gossen sie ihm Wasser mit den Worten: „Dies ist das Wasser, was du in diesem Leben genossen," und verbargen einen mit dem Getränk gefüllten Krug zwischen dem Todtenkleid mit den Worten: „Dies ist das Wasser, mit dem du wandern mußt." Um die auf dem Wege in die andere Welt sich entgegenstellenden Hindernisse zu überwinden und eines willkommenen Empfanges gewiß zu sein, schmückten sie ihn mit sechs Lagen Papier und belehrten ihn über deren geeignete Verwendung. Die erste Reihe sollte dienen, daß er ohne Hinderniß zwischen den beiden sich begegnenden Bergen (tepetl monanamictia) durchgehen könne, die zweite, um den von der Schlange bewachten Weg, die dritte, um das Versteck der grünen Eidechse (xochitonal), die vierte, um die acht dürren Hochebenen, die fünfte, um die acht Anhöhen und die sechste endlich, um den Wind der Obsidianmesser (itzehecayan) glücklich zu passiren.

So ausgestattet übergab man die sterbliche Hülle nebst der Habe, dem Geräthe und Lieblingshunde des Todten unter der Obhut zweier Greise den Flammen, jene,

damit der aufsteigende Rauch den Wanderer gegen die schneidende Kälte des Itzehecayan schütze, diesen, damit er die Seele seines Herrn über den breiten Fluß der Unterwelt (chicunahuapan), das letzte Hinderniß auf der Reise zur endlichen Ruhestätte, schwimmend hinübertrage. Auf die verkohlten Ueberreste goß man Wasser mit den Worten: „Der Todte mag sich waschen," sammelte die Asche in einer Urne und vergrub sie nebst einem Chalchihuitl oder Stück Obsidian (texoxoctli), die als Seele des Geschiedenen gelten sollten, in einem Gemache des Hauses, wo man ihnen täglich Opfer brachte.

Die Leichen der Häuptlinge wurden reichlicher ausgeschmückt, unter andern mit einer vier Klafter langen und mit Federn geschmückten papiernen Standarte. Auch tödtete man am Tage der Verbrennung zwanzig Sclaven, die ihren Herren in der andern Welt wie in dieser dienen sollten, begrub sie aber an einem andern Platze. Es waren diese Sclaven nur solche, welche durch Kauf oder richterlichen Urtheilsspruch in Dienstbarkeit gerathen waren, nicht Kriegsgefangene, denn diese wurden nur den Göttern geopfert. Auch legte man dem sterbenden Häuptling einen Chalchihuitl, den Uebrigen nur einen rothen Obsidian in den Mund. Nach der Verbrennung folgte ein Festgelag, wobei den Theilnehmenden Geschenke verabreicht wurden. Am 80. Tage verbrannte man einen Theil der noch übriggebliebenen Habseligkeiten des Todten und wiederholte dies am Ende jedes Jahres vier Jahre hindurch. Dann hörten die Feierlichkeiten auf, denn man glaubte, daß die geschiedene Seele in den neun Unterwelten (Chicunamictlan) glücklich angelangt sei.

Die auf die oben erwähnte Weise Verunglückten und an contagiösen Krankheiten Verstorbenen bekleidete man ebenfalls mit Papierschnitzeln, bemalte die Stirne mit blauer Farbe, bestreute das Gesicht mit Amaranthsamen und gab ihnen eine Ruthe in die Hände, um damit den ewig grünen Frühling des Tlalocan, wohin sie gingen, anzudeuten. Dann begrub man sie ohne vorherige Verbrennung.

Die bei der Niederkunft gestorbenen Frauen wurden gewaschen, in neue Kleider gehüllt und von ihren Männern nach dem Tempelhof der Göttinnen Cihuapipiltin, in deren Reihen sie eintraten, getragen und dort begraben. Da aber in Mexico der Aberglaube herrschte, daß der Mittelfinger der linken Hand und die Haare einer solchen Todten in den Schild gelegt nicht nur dessen Träger muthig und tapfer, sondern auch die Augen der Feinde blind machen, und ihr linker Arm seinem Besitzer die Zaubermacht verleihe, Andern die Sinne und Widerstandskraft zu rauben, so folgten dem Leichenzuge eine mit Schild und Schwert bewaffnete Schaar alter Frauen und der Mann und seine Freunde hielten vier Nächte hintereinander Wache am Grabe, jene, um den Angriff der jungen Krieger (telpupuchtin), die sich des Wunderfingers unterwegs zu bemächtigen suchten, zurückzuschlagen, diese, um die Medizinmänner (tomamacpalitotique), welche den Zauberarm zu stehlen trachteten, an der Schändung des Grabes zu hindern.[1]

Die Gräber waren ummauert. Den Leichnam setzte man auf eine Bank. Den Männern gab man ihre Kleider, Kleinodien und Waffen oder Werkzeuge, den Frauen Gewänder und Arbeitsgeräthe, Allen aber außerdem Speise und Trank mit, den Häuptlingen sogar zwei ihrer Lieblingsweiber und ein Kind, die man ihm zur Seite und zu Füßen legte.[2]

Die Leichenfeierlichkeiten für den Tlacatecutli von Mexico unterschieden sich nur

durch ihre größere Pracht und durch die Gegenwart der Häuptlinge der Conföderation und der unterworfenen Stämme. Sogleich nach seinem Hinscheiden wurde das Ereigniß den letztern mitgetheilt. Mit reichlichen Geschenken von Sclaven, Waffen und Kostbarkeiten stellten sie sich in der Hauptstadt ein und hielten der Reihe nach, die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan zuerst, die übliche Ansprache an den Todten. Dann wurde der Leichnam, nachdem man ihm vorher das Gesicht mit Farbe bemalt und einen Lippenstein eingesetzt hatte, der Reihe nach in die Gewänder der Götter Huitzilopochtli, Tlaloc, Yohualahua und Quetzalcoatl, der vier vornehmsten mexicanischen Gottheiten, gekleidet. Doch wird dies nach Zuazo wohl so zu verstehen sein, daß man den einen Anzug erst entfernte, bevor man einen andern anlegte. Nach Tezozomoc geschah diese Bekleidung durch die Oberhäuptlinge von Tezcuco und Tlacopan. Zuletzt hüllte man ihn in die Insignien seiner Würde und stellte ihn auf einem Katafalk (tlacochcalli) aus. Vor diesem stimmten die Häuptlinge und Aeltesten der conföderirten Pueblos einen Todtengesang (miccacuicatl) an, während die Frauen und weiblichen Verwandten Speise und Trank für die Reise in's Jenseits vor demselben niederlegten. Hierauf erschienen die Sclaven und Sclavinnen, welche ihren Herrn in die andere Welt begleiten sollten, in reichen Gewändern und mit den Kleinodien und Kostbarkeiten desselben geschmückt, während die Frauen und weiblichen Verwandten des Todten lautes Wehklagen erhoben. Der Katafalk wurde von fremden Häuptlingen, die von Tezcuco und Tlacopan eingeschlossen, zum Tempel des Huitzilopochtli getragen, gefolgt von den übrigen Häuptlingen und Beamten. Nachdem ihn dort die Priester beräuchert hatten, stellten ihn die vornehmen Träger auf den aus geheiligtem Holze (teocuahuitl) errichteten Scheiterhaufen, der sogleich angezündet und von Männern von Tezcuco und Tlacopan, Gesicht und Körper schwarz bemalt und nur mit papiernen Maxtlatl bekleidet, durch Schüren mit rothgefärbten Stangen zu heller Gluth angefacht wurde. Inzwischen besprengten die Priester die gegenwärtigen Häuptlinge, Frauen und Verwandten mit Wasser, hielten eine Ansprache an die zu opfernden Sclaven, in der sie ihnen die getreue Bedienung ihres Herrn im Jenseits ernstlich an's Herz legten, und tödteten die Unglücklichen auf einer Trommel (teponaztli). Mit ihrem Blute besprengten sie das Idol des Huitzilopochtli und warfen ihre Herzen in den brennenden Scheiterhaufen. Andern Tages sammelten sie die Asche in eine neue Urne und vergruben diese neben dem Opfersteine (Cuauhxicalli). Nachdem die letzten Ueberreste der Schooß der Erde barg, besprengten die Priester alle Gegenwärtigen abermals mit heiligem Wasser und die vier Kriegshäuptlinge der großen Barrios dankten im Namen der Tribus den fremden Gästen für ihre Betheiligung an den Feierlichkeiten, die vier Tage lang gedauert hatten. Der ganze Pueblo aber und besonders die Frauen und Verwandten des Dahingeschiedenen verblieben in 80-tägigem Fasten, worauf sie seine Statue mit derselben Ausschmückung und unter ähnlichen Ceremonien mit einer Anzahl von Sclaven verbrannten und die Asche nebst allen Kostbarkeiten und Reichthümern, welche er besessen, vergruben.[3]

Mit ähnlichem Pompe fand die Verbrennung des Oberhäuptlings von Michoacan statt. Der Leichnam wurde in wohlriechendem Wasser gewaschen und mit reichen Gewändern, Juwelen und den Insignien bekleidet, in eine Tragbahre gelegt, nebst Bogen und Köcher auf der einen und einem in ähnliche Kostbarkeiten gehüllten Ebenbilde auf der andern Seite. So trugen ihn langsamen Schrittes Nachts die Häupt-

linge zum Tempel des Curicaberi. Vor dem Zuge schritten, das Haupt mit Kränzen geschmückt und das Gesicht gelb bemalt, die Sclaven und Sclavinnen, die zu seinem Dienste im Jenseits geopfert wurden, und hinter dem Zuge die übrigen Häuptlinge, seine Verwandten und das Volk, indem sie Trauerlieder sangen. Während den Leichnam im Tempelhofe die Flammen verzehrten, erschlug man die vorher berauschten Sclaven mit Keulen und begrub sie je vier und vier zusammen außerhalb der Tempelmauern. Am andern Morgen sammelte man die verkohlten Ueberreste des Calzontzi und hüllte sie in ein reiches Gewand, das man durch Anlegung einer Maske und von Sandalen und Kostbarkeiten in ein Ebenbild des Todten umwandelte und in einem mit Matten ausgezierten Grabe, das Gesicht nach Osten gewandt, nebst allerhand Gefäßen, Waffen und Kleinodien beisetzte. Nachdem sich hierauf die Leichenträger gewaschen und mit Baumwolle abgerieben, fand ein glänzendes Gelag im Hause des Begrabenen statt, dessen feierliche Stille nur durch den Ruf der durstigen Theilnehmer nach mehr Getränken unterbrochen wurde. Diese Leichenfeierlichkeiten dauerten fünf Tage. Während der ganzen Zeit durfte kein Feuer angezündet, kein Mais zerrieben, kein Markt gehalten werden und Niemand durch die Straßen wandern.[4]

Verschieden hiervon waren die Ceremonien, beim Begräbniß des Oberhäuptlings der Misteken, dessen Leichnam man nicht verbrannte, sondern in einer Höhle, im Gefilde oder auf einem Berge dem Schoße der Erde übergab. Vorher hüllte man ihn in prächtige Baumwollengewänder, schmückte Hals, Ohren und Hände mit goldnen Ringen, bedeckte das Gesicht mit einer Maske und setzte ihm eine Mitra auf's Haupt. Dann legten ihn vier Priester um Mitternacht in's Grab, ohne ihn jedoch mit Erde zu bedecken. Mit ihm beerdigten sie einen in dieselbe Tracht gekleideten Sclaven und einige Weiber, die man vorher berauscht und erdrosselt hatte, um ihren Herrn auf der Reise in's Todtenland zu begleiten. Alljährlich wurde ihm zu Ehren an seinem Geburtstage ein Erinnerungsfest veranstaltet. Dieselben Ceremonien waren bei den Zapoteken Sitte.[5]

In Mexico wurden auch die im Kampfe gefallenen und die von den Feinden geopferten Krieger mit einem Begräbniß beehrt. Zunächst gingen die Cuauhuehuetque jedes Barrio in die Häuser der Wittwen, um sie mit Worten des Trostes aufzumuntern. Dann zogen an einem bestimmten Tage die Verwandten der Todten nach dem großen Tempelhof in Prozession, voran die Männer mit den Waffen, dahinter die Frauen und Kinder mit den Kleidern und Kostbarkeiten der Gefallenen. Im Tempelhofe führten die Weiber unter lautem Wehklagen einen Tanz nach dem Takt der Trommel auf, während die Tempelsänger für diese Gelegenheit eigens verfaßte Trauerlieder anstimmten. Die Männer betheiligten sich nicht am Tanze, sondern standen unbeweglich mit den Waffen in den Händen im Kreise umher, mischten aber ihre Klagen mit denen der Frauen. In den Pausen wiederholten die Aeltesten ihre Trostworte an die Trauernden. Diese Ceremonien dauerten vier Tage lang. Während dieser Zeit wurden die Ebenbilder der Todten angefertigt und mit Papierschnitzeln, Kleidern und Waffen geschmückt. An den Schultern befestigte man jedem zwei Papierflügel, um ihren täglichen Flug vor der Sonne, die sie ja auf ihrer Rundreise begleiten mußten, zu erleichtern. Am fünften Tage stellte man die Statue im Tlacochcalli auf und die Wittwen opferten ihnen Tortillas, Atole und Pulque. Nun stimmten die Tempelsänger ein neues Trauerlied an und gossen den Wein vor den

Statuen aus. Bei Sonnenuntergang endlich übergaben die Alten dieselben vor dem Cu des Huitzilopochtli dem Scheiterhaufen, den die Verwandten weinend umstanden. Nachdem man die Trauernden mit heiligem Wasser besprengt, wurde die Asche der verbrannten Ebenbilder gesammelt und in Urnen begraben. Nach diesen Ceremonien begannen 80-tägige Fasten. Inzwischen durfte kein Wasser noch Kamm den Körper der Trauernden berühren. Am Ende derselben reinigten besondere Beamte, nach Tezozomoc waren es die Kriegshäuptlinge der Calpulli, die Leidtragenden vom Schmutze und übergaben diesen in Papier gewickelt den Priestern, welche ihn am Orte Yahualiuhcan begraben ließen und als Dankgeschenk Kleider erhielten. Fünf Tage lang aber brachten die Wittwen noch Speisen und Trank zum Crematorium und verbrannten dann alle Kleider des Verstorbenen. Am 80. Tage endlich wurden die Speise- und Trankopfer wiederholt und die Alten hielten eine Ansprache an die Todten und hiermit endete die Trauer um dieselben. Aehnliche Leichenfeierlichkeiten für die im Kampfe gefallenen Krieger fanden auch bei den Taraskern statt.[6]

War ein Kaufmann auf einer Handelsreise unterwegs gestorben, so umhüllten seine Gefährten den Leichnam mit Papierstreifen, färbten die Augen schwarz, die Lippen roth, banden ihn auf ein Traggestell (cacaxtli) und hingen dies an einem Pfahle auf einem Berge auf. In der Heimath aber machte man ein mit Papier geschmücktes Ebenbild und verbrannte es bei Sonnenuntergang im Hofe des Hauses. War der Betreffende jedoch von Feinden ermordet worden, so stellte man die Statue erst einen Tag lang im Calpulco, dem Gotteshause des Calpulli, aus und verbrannte sie dann nachts im Tempelhofe.[7]

Bei allen diesen Leichenfeierlichkeiten machte sich also, wie zu vermuthen war, die soziale Organisation geltend, namentlich bei denen, welche zu Ehren der gefallenen Krieger und der Oberhäuptlinge veranstaltet wurden. Bei den ersteren betheiligten sich nicht nur die speziellen Verwandten des Todten, sondern alle Mitglieder des Calpulli und dessen Beamte, Häuptlinge und Priester leiteten die Ceremonien. Bei den letzteren geschah dies durch die Oberhäuptlinge der conföderirten Tribus, während die Gens des Tlacatecutli im engern und der ganze Pueblo von Mexico im weitern Sinne die Trauernden bildeten.[8]

Ob die einzelnen Calpulli separate Begräbnißplätze hatten, ist schwer zu bestimmen. Wir finden bei den Autoren nur die allgemeine Angabe, daß die Mexicaner ihre Todten in den Feldern, an den Opferstätten der Berge und in den Höfen der Häuser und Tempel begruben.[9] Das letztere kann sich nur auf Diejenigen beziehen, deren Leichen verbrannt wurden. Ihre Zahl war bei weitem die größte, während die Zahl derer, welche ohne vorherige Verbrennung in den Schoß der Erde versenkt wurden, der früher angegebenen Sitte gemäß nur eine kleine sein konnte und daher mag es möglich sein, daß die Gräber nicht nach den Gentes geschieden wurden, obwohl die magern Angaben nicht dagegen sprechen.

Bei den Yucateken galt als Regel die Beerdigung. Nachdem man den Todten mit Wehklagen und Fasten betrauert, hüllte man ihn in Leichentücher ein, füllte den Mund mit gemahlenem Mais und einem als Geld circulirenden Steine und begrub ihn in oder hinter seinem Hause nebst einigen Idolen. Den Priestern gab man ihre Bücher, den Medizinmännern ihre Zaubergeräthe, den Handwerkern und Künstlern

ihre Werkzeuge und Instrumente mit. Das Haus ließ man aus Furcht vor dem Todten leer stehen, es sei denn, daß es von vielen Familien bewohnt wurde.

Die Leichen hervorragender Häuptlinge wurden verbrannt, die Asche in großen Gefäßen gesammelt und über diesen ein Tumulus errichtet. In spätern Zeiten verwahrten sie die Asche in hohlen Thonstatuen. Bei Häuptlingen niedern Ranges begrub man einen Theil des Leichnams, verbrannte den andern, legte die Asche in das hohle Hinterhaupt einer hölzernen Statue und bedeckte die Oeffnung mit dem entsprechenden Theile der Kopfhaut des Todten. Die Statuen aber bewahrte man mit großer Ehrfurcht unter den Idolen auf. Bei den Cocomes wurde dem verschiedenen Oberhäuptling der Kopf abgeschnitten, in der Quere durchgesägt und durch Kochen vom Fleische und Gehirn gereinigt. Dann fügte man die beiden Hälften wieder zusammen, ersetzte das entfernte Fleisch durch eine Harzpaste, die Augen, wie sich aus archäologischen Funden ergibt, mit Perlmutter, weißen Knochen und köstlichen Steinen, und heftete den künstlichen Kopf, das getreue Ebenbild des Todten, auf eine Statue, welche die Asche des verbrannten Leichnams barg und stellte diese im Oratorium des Hauses nebst den Idolen zur Verehrung auf. Damit es aber den Seelen der Abgeschiedenen nicht in der andern Welt an Nahrung fehle, brachte man ihnen bei allen Festen Speiseopfer dar.[10]

Die Lacandonen und Guatemalteken begruben ihre Todten im Felde unfern dem Pueblo. Jene legten auf die Gräber der Männer ihre Bänkchen, Pfeifenrohre und Werkzeuge, auf die der Frauen ihr Arbeitsgeräthe nebst Krügen und Gefäßen und führten Trauertänze bei der Beerdigung auf. Diese begruben die angeführten Gegenstände mit der Leiche und errichteten Stein- oder Erdhügel auf dem Grabe.[11]

Prunkhafter waren natürlich die Leichenfeierlichkeiten für die Ahaus und obersten Häuptlinge. Nachdem man den Todten mit aromatischem Wasser gewaschen, in reiche Gewänder und die Insignien seiner Würde gekleidet, wurde er zwei Tage lang auf einem mit prächtigen Tüchern belegten Gerüste zur Schau für den ganzen Pueblo ausgestellt, während die übrigen Häuptlinge, welche eingeladen worden und mit Opfergeschenken erschienen waren, Wache bei ihm hielten und seine Weiber mit lauten Wehklagen um ihn trauerten. Am Ende des zweiten Tages, beim Einbruch der Nacht, trug man ihn unter dem Geleite der Häuptlinge und Priester und gefolgt von vielem Volke zur Grabstätte. Voran schritten die Söhne der Häuptlinge, welche Goldschmuck, Kostbarkeiten, Decken, schimmernde Federn, Speisen und Kohlen trugen, um sie dem Todten in's Grab mitzugeben. Den Leichnam legten die Priester unter Trauergesängen, in denen sie die Seele der Obhut ihres Gottes Exbalanquem empfahlen, nebst den Juwelen und Federn in eine große Thonurne und senkten diese in eine tiefe Grube, die man mit den übrigen Opfergeschenken und Kostbarkeiten ausfüllte und hierauf mit einer Steinplatte und Erde bedeckte. Ueber dem Grabe errichtete man einen Tumulus aus Stein und Erde und stellte auf der Spitze unter allerhand Ceremonien eine Statue des Begrabenen auf, vor der man als einer Gottheit Blumen, Copal, wohlriechende Baumrinden, Vögel und Wild opferte. Hierauf folgte ein Leichenmahl und Trinkgelag für die Theilnehmer.[12]

Die Ceremonien beim Begräbniß der Oberhäuptlinge von Vera Paz unterschieden sich nicht wesentlich von den vorigen. Doch rieb ein hervorragender Mann dem Sterbenden mit einem Juwel sanft das Gesicht und legte ihm diesen in den Mund, damit

er die entfliehende Seele aufnehme. Der Leichnam ward in sitzender Stellung in einem Steinsarge auf einem Berge beerdigt und mit ihm eine Anzahl vorher getödteter Sclaven nebst ihren Geräthen, die sie im Dienste ihres Herrn gebraucht hatten. Auf dem Grabe ward ein Steinaltar zur Darbringung von Opfern errichtet. Leute geringeren Ranges setzten die Todten in weite Gruben mit einer Seitenöffnung und vermauerten diese. Doch machte sich auch hier insofern der Einfluß der sozialen Organisation geltend, als beim Begräbniß des Oberhäuptlings die übrigen Häuptlinge und Priester, bei dem des gewöhnlichen Volkes die Aeltesten seines Calpulli die Ceremonien leiteten.[13]

In Nicaragua herrschten bei den einzelnen Stämmen verschiedene Gebräuche. An einigen Orten verbrannte man die Häuptlinge sammt ihren Waffen, Goldschmuck, Kleidern und einer mit gekochtem Mais gefüllten Kürbisschale und vergrub die Asche in einem Gefäße vor dem Hause. An andern Orten begrub man sie auf einem Berge sammt der Hälfte ihrer Habseligkeiten, nachdem man die andere in einen Fluß geworfen. Einige Stämme begruben mit den Häuptlingen ihre Frauen und Sclaven und füllten das Grab mit Speisen. Auf dasselbe pflanzten sie zur Erinnerung einen Baum und schnitten sich auf der Heimkehr vom Begräbniß zum Zeichen der Trauer einen Haarbüschel ab. Gewöhnliche Leute wurden in Tücher gehüllt, vor der Hausthüre beerdigt und zur Erinnerung Figuren auf dem Grabe zerbrochen.[14]

Auch in Darien waren die Gebräuche verschieden. In einigen Gegenden hing man den Todten nebst seinen Waffen oder Werkzeugen in einer Hängematte an einen Baume auf und führte dann Tänze auf, bei denen man die Thaten des Todten verherrlichende Lieder sang. Bei andern Stämmen umwickelte man die Leiche mit Tüchern und Stricken und trocknete sie bei dem Feuer langsam aus, während die Umstehenden Trauerlieder sangen, die das Elend des Lebens darstellten. Dann trug man die Mumie, begleitet von allen Sclaven, welche getödtet wurden, zu Grabe und verbrannte die Waffen nebst allem zum Dienst im Jenseits nöthigen Geräthe. Bei den Cuevas bewahrten die Häuptlinge die ausgetrockneten Körper ihrer Vorfahren, schmückten sie mit reichen Gewändern, Federn, Kostbarkeiten und Waffen und stellten sie in einem großen Saale ihres Hauses auf.[15] Andagoya, welcher dem Leichenbegängnisse des Häuptlings Pocorosa beiwohnte, erwähnt, daß beim Tode eines Häuptlings auch seine Lieblingsfrauen mit ihm begraben würden, um ihm zu dienen. Erst schmückte man ihn mit seinen goldnen Waffen und vielen Tüchern und hing die Leiche an Stricken auf. Unten stellte man in einem Kreise brennende Kohlenbecken und in deren Mitte zwei irdene Gefäße hin, um das herabträufelnde Fett aufzufangen. Während dieses Austrocknungsprozesses hielten zwölf Häuptlinge in schwarzen Mänteln beständige Todtenwache und verwehrten Jedem den Zutritt. Von Zeit zu Zeit gab einer derselben einen dumpfen Schlag auf die Trommel, worauf Alle ein Trauerlied anstimmten, was die Geschichte des Todten besang. Zwei Stunden nach Mitternacht erhoben sämmtliche Insassen des Hauses ein lautes Geheul, dem eine Todtenstille folgte, bis der Trommler auf's Neue Lärm schlug, der von jenen mit Lachen und Trinken begleitet wurde. Sobald die Leiche ausgetrocknet war, wurde sie im Hause aufgehangen. Nach Ablauf eines Jahres wurde ein Erinnerungsfest gefeiert, bei welchem alle Arten von Speisen, die der Todte zu essen, alle Waffen, mit welchen er zu kämpfen und kleine Modelle von Booten, in welchen er zu fahren pflegte, in Gegen-

wart der Mumie verbrannt wurden, indem man glaubte, daß der Rauch zur Seele des Dahingeschiedenen aufsteige. Nach Oviedo fanden diese Leichenfeierlichkeiten nur zu Ehren der Häuptlinge statt. Fühlte irgend ein Anderer sein Ende herannahen, so schleppte er sich in's Gebirg oder in ein Gehölz, oder ließ sich, wenn es ihm unmöglich war, von seinen Angehörigen dorthin tragen. Man stellte ihm eine Calebasse mit Wasser und einige Lebensmittel zur Seite und überließ ihn seinem Schicksal und seinen Leichnam reißenden Thieren oder Vögeln zum Fraße.[16]

Je mehr wir uns dem Isthmus näherten, sahen wir die Sitte der Leichenverbrennung sich vermindern. In Nicaragua wurden nur hier und dort die Häuptlinge verbrannt, in Cueva verschwand sie ganz und die Mumification trat an ihre Stelle. Auch südlich vom Isthmus war diese theilweise im Gebrauch. Bei den Chibchas trockneten sie entweder die Leichen langsam über dem Feuer aus und stellten sie in eigens dazu bestimmten Strohütten (buhios), in Tempeln oder unterirdischen Höhlen in kauernder Stellung auf einem Ruhebette aus, oder sie begruben sie mit einem Tuche umwickelt im Felde sammt des Todten Habe und Schätzen und pflanzten einen Baum auf das Grab. Nach Oviedo war jene Begräbnißweise in Tunja, diese in Bogota Sitte.

Den dahingeschiedenen Usaques wurden die Eingeweide entfernt, der leere Raum mit Mocoaharz ausgefüllt, in Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund und Nabel Smaragde oder Goldtunjos und um den Hals goldne Platten (chagualas) befestigt und dann die Leiche, in feine Gewänder gehüllt, sammt den Lieblingsfrauen und Sclaven, die man vorher durch narcotische Pflanzensäfte betäubt hatte, in einer Gruft beigesetzt. Vor und nach dem Begräbniß fand eine sechstägige Trauer statt. Nach Jahresfrist wurde nicht nur von den Verwandten und Freunden, sondern von der ganzen Sippe ein Erinnerungsfest gefeiert, bei dem man unter reichlichem Genuß von Chicha und Hayo die Thaten des Verstorbenen besang und zum Schlusse unter die Anwesenden Maiskuchen vertheilte.

Das Begräbniß des Zipa unterschied sich nicht wesentlich von dem der Usaques, doch fand bei seinem Tode eine 15—20-tägige Trauer mit Trinkgelagen von Seiten der ganzen Tribus statt, wobei man rothe Gewänder trug und Gesicht und Haare mit Orleanfarbe puderte. Der Leichnam wurde in einem ausgehöhlten Palmholzstamm, der innen und außen mit Goldblech belegt war, ausschließlich von Priestern in einer geheimen, vorher bereiteten Gruft beigesetzt und Jeder derselben, welcher den Ort verrieth, ward ohne Gnade am Pfahle oder durch Pfeile getödtet.

Wenn wir P. Simon, dem wir in der Beschreibung der Leichenfeierlichkeiten hauptsächlich gefolgt sind, Glauben schenken können, so fanden beim Begräbniß der an Fieber, Seitenstechen, Blutflüssen und im Kriege Gestorbenen und der während der Niederkunft verschiedenen Frauen noch besondere Ceremonien statt, indem man sie in neue Gewänder hüllte, ihr Gesicht roth bemalte, ein Kreuz an die rechte Seite legte und ein anderes auf das vorher mit Terpentin ausgeräucherte Grab pflanzte. Nach Piedrahita geschah das letztere auch bei den an Schlangenbiß Gestorbenen.[17]

Bei den Chibchas tritt der Einfluß der sozialen Organisation auf die Leichenfeierlichkeiten schärfer hervor als bei den Centralamerikanern, wenigstens finden wir, daß beim Begräbniß der Usaques und den späteren Erinnerungsfesten nicht bloß die Verwandten und Freunde, sondern die ganze Sippe, und bei dem des Zipa die ganze Tri-

bus theilnahm, während die Häuptlinge und Prieſter die Leichenfeierlichkeiten leiteten. Es war dies um ſo eher zu erwarten, als ſie ja auch nach Gentes in den Krieg zogen und nach Gentes ſich an den Feſten betheiligten. Auch ſcheint jede Gens ihren eignen Begräbnißplatz beſeſſen zu haben, denn Remeſal berichtet von einer unterirdiſchen, mit Steinplatten verſchloſſenen Höhle, wo der Pater Cardenas an die 150 Mumien antraf, mit dem Häuptling in der Mitte, der ſich durch prächtigern Kopfſchmuck und durch reichere Hals- und Armbänder von den Uebrigen unterſchied, und ebenſo gehörten die in den Buhios gefundenen Mumien wahrſcheinlich jedesmal einer beſondern Gens an.[18]

Es läßt ſich von vornherein vermuthen, daß in den weitausgedehnten, dem Capac Inca botmäßigen Ländern ebenſo wie die übrigen Sitten auch die Art und Weiſe des Begräbniſſes und die bei denſelben gebräuchlichen Ceremonien verſchieden waren. In der Collao begrub man nach Cieza die Todten in hohen ſteinernen Thürmen, die mit Stroh oder Steinplatten bedeckt waren und einen nach Oſten gewandten Eingang hatten, brachte in der Nähe derſelben Opfer und beſprengte ſie mit dem Blute junger Llamas und anderer Thiere. In Cuzco ſetzte man die Leiche mit reichem Schmucke beladen auf einen niedrigen Schemel. Ondegardo erwähnt ein unterirdiſches Grab aus Mauerwerk, welches im Hauſe des Diego Maldonada gefunden wurde und die letzten Ueberreſte einer Concubine des Capac Inca barg. Es war 3 Klafter tief, 12′ lang und breit und mit einer Seitennische zur Aufnahme der Leiche verſehen. Gomara ſpricht ſogar von ſilbernen Gräbern, die die Spanier zahlreich in dichten Gebüſchen nahe Cuzco entdeckt hätten, und Velasco und Rivero ſchließen daraus etwas voreilig, daß die Leichen der Curacas dort in Vaſen von Edelmetallen eingeſchloſſen worden ſeien. Nun fand zwar Hutchinſon bei Ica eine irdene Urne, welche Todtenknochen nebſt verbranntem Tuche und Aſche enthielt, und Reiß und Stübel bei Ancon einige Gräber, in welchen die Todten unter großen Thongefäßen beerdigt waren, aber immerhin klingt die Angabe Gomara's mährchenhaft, da die von Ondegardo entdeckten Mumien der Capac Incas nur in Behältniſſen von Kupfer (jaulas de cobre) eingeſchloſſeu waren.

In Jauja nähte man die Leiche in friſche Llamafelle, ſetzte ihr einen falſchen Kopf auf und bewahrte ſie im Hauſe. War der Todte ein Curaca, ſo nahmen ihn ſeine Söhne jährlich zu gewiſſen Zeiten in einer Sänfte in's Freie und opferten ihm Llamas, ja zuweilen Frauen und Kinder. In Lunaguana begrub man die Todten in ſitzender Stellung, in Chinchan legte man ſie auf ein Rohrgerüſt, bei den Puruhas in tiefe Gruben, in Quito auf die ebene Erde und errichtete einen Grabhügel darüber, deſſen Höhe vom Range des Beerdigten abhing. In vielen Thälern der Küſtenländer legte man die ummauerten Gräber an den Berghängen an und jeder Ayllu hatte ſeinen beſonderen Begräbnißplatz. Bei Pachacama waren nach Oviedo die Gräber unterirdiſch, über ein Klafter tief und an die 15′ lang und breit, ſo daß ein Dutzend und mehr Leichen darin bequem Platz finden konnten. Oben wurde die Gruft mit Brettern und Erde überdeckt. Mit den Todten begrub man ihre Koſtbarkeiten und Habe, nebſt Kleidern, Chicha und Speiſen und erneuerte die letzteren von Zeit zu Zeit. Zu dem Zwecke brachte man im Grabe, je nach ſeiner Conſtruction, eine Thüre, einen unterirdiſchen Gang, oder eine Oeffnung in der Mitte der Decke an.[19]

Soweit die ältern Autoren über die Conſtruction der Gräber. Merkwürdig iſt,

daß nicht ein einziger der Felsengräber gedenkt, die Rivero in den Departements von Junin, Ayacucho 2c., Markham im „Trauerthale" bei Cuzco und bei Urubamba, und Squier bei Ollantaytambo und an der Klippe Tantana Marca bei Pisac erwähnen.[20] Vielleicht findet sich die Erklärung darin, daß die Indianer nach der Conquista sich fern von den Straßen und Dörfern, die von Spaniern betreten wurden, auf luftigen Bergen und schneebedeckten Felsen begraben ließen, ja daß sie ihre Todten, die auf christlichen Gottesäckern beerdigt worden, wieder ausgruben, weil ihnen dort die Erde zu schwer sei, und sie dann nach ihren alten Gebräuchen an verborgenen Orten beisetzten.[21]

Diese Angaben und die Thatsache, daß die Felsengräber den älteren Beobachtern entgangen sind, berechtigt zur Vermuthung, daß sie erst nach der Conquista in Brauch kamen.

Im Allgemeinen weichen die Beschreibungen, welche neuere Reisende von den Gräbern gegeben, nicht wesentlich von denen der älteren Autoren ab, nur sind sie genauer und vollständiger. Squier, der die Gräberthürme der Aymaras untersuchte, sah runde und viereckige bis zu einer Höhe von 24 bis 39 Fuß, zuweilen mit übereinanderliegenden Zimmern. Sie ruhten auf steinernem Unterbau und waren mit behauenen Steinen eingefaßt und innen mit Mörtel beworfen.[22]

In Pachacama öffnete derselbe Forscher Gräber die fünf Todte enthielten. Das Dachwerk bestand aus Rohr und Binsen. Reiß und Stübel fanden auf dem Todtenfelde von Ancon ein trichterförmiges Grab von 6 Meter Tiefe mit zwei rechtwinklig aufeinanderstehenden Seitengängen, das 16 Leichen enthielt. Ein anderes war sorgfältig mit Geröllsteinen ausgemauert. „Die mit Baumwolle bedeckte, in Thierfelle oder Matten eingeschnürte Leiche war im Innern eines großen Ballens verwahrt, der aus concentrischen Lagen von Blättern, Gras oder Seetang hergestellt und äußerlich mit Gewändern und häufig mit einem falschen Kopfe geschmückt war. Manchmal ist das Gesicht des künstlichen Kopfes mit Sorgfalt ausgearbeitet, Muschelschalen sind als Augen aufgenäht, die Pupillen durch schwarze Wachstropfen angedeutet, die Nase sorgfältig geschnitzt und der Mund durch aufgenähte Baumwollenfäden kenntlich gemacht. Als Haar des falschen Kopfes dienen schwarzgefärbte Aloefasern. Der vertrocknete Leichnam in hockender Stellung, die durch eine breite unter den Knien durchgezogene und um den Körper geschlungene Binde erzwungen wird, ist eng zusammengekauert, mit Tüchern und Gewändern umhüllt und die Lücken und Zwischenräume mit Baumwolle ausgefüllt. Um Kopf und Haare sind oft kunstvoll gewebte Schnüre gelegt, zuweilen eine Schleuder; der Leiche sind allerhand Schmuckgegenstände, Halsbänder, Armspangen, Fingerringe, aus dünnem Silberblech gehämmerte Arm- und Beinschienen angelegt. Als gewöhnliche Beigaben finden sich Haus- und Arbeitsgeräthe, Waffen, standartenartige Ehrenzeichen und Spielzeug bei Kinderleichen."[23] Nach v. Tschudi sind die Gräber von verschiedener Form, oft klein, oft von bedeutendem Umfange. „An der sandigen Küste bezeichnet in der Regel nicht einmal eine Erhabenheit die Stelle, wo die Leichname beigesetzt wurden und man findet sie in ausgedehnten Flächen aneinandergereiht. Weiter in's Innere sind die Grabstätten meist backofenartig gewölbt, aus Luftziegeln aufgeführt; in der Sierra hingegen aus Stein gemauert, viereckig, oval oder hoch obeliskenförmig. Die Leichname wurden einzeln oder gruppenartig in die Mitte der Huacas gesetzt und mit Stei-

nen oder Rohren unterstützt, um sie in sitzender Stellung zu erhalten, das Gesicht nach Sonnenuntergang gerichtet. Vor sie wurden zwei Reihen von Töpfen mit Quinoa, Mais, Kartoffeln, getrocknetem Llamafleisch ꝛc. gestellt, jeder mit einem kleinen Topfe bedeckt. Im Halbkreise standen zu beiden Seiten Kochgeschirre, wie die rußigen Böden zeigen und Töpfe mit Wasser und Chicha. Häufig wurden noch zwischen die Töpfe und den Leichnam festzugenähte Säckchen mit Maiskolben gestellt. Töpfe und Cadaver wurden mit feinem Sande überschüttet, mit verschiedenen Kleidungsstücken zugedeckt, darauf wieder Sand geschichtet und das Ganze zugemauert. Im Munde der Leichen steckt ein Scheibchen von Gold, Silber oder Kupfer." Die letztere Sitte wird auch von Acosta bestätigt.[24]

Gegen die Annahme einer künstlichen Mumification der Leichen erklärt sich v. Tschudi entschieden. An der Küste haben nach ihm die heiße Sonne und der trockne Sand dieselben ausgedörrt, im Gebirge aber die reine Luft und die außerordentlich austrocknenden Winde. Doch scheint er auf die Angabe Garcilaso's und Acosta's gestützt, zuzugeben, daß sie die Leichname ihrer Oberhäuptlinge einbalsamirt hätten; wenigstens sind trefflich erhaltene Mumien derselben von Ondegardo aufgefunden worden. Nach Gomara bestand dieser Einbalsamirungsprozeß freilich nur darin, daß man der Leiche eine aromatische Flüssigkeit in den Schlund goß und sie mit einer harzigen Mischung einsalbte.[25]

Wie die Gräber, so waren auch die Begräbnißceremonien der einzelnen Stämme verschieden. Die Curacas und Häuptlinge begrub man natürlich überall mit größerem Prunk als gewöhnliche Leute, aber bei jedem Stamme folgten ihnen nebst ihren Schätzen und Insignien ihre Lieblingsfrauen und -Diener in's Grab. Die Leichenfeierlichkeiten leiteten nach Oviedo die Priester und Aeltesten des Pueblo. Besonders großartig waren sie beim Begräbniß des Capac Inca. Nachdem man die Leiche einbalsamirt, trug man sie nebst Waffen und Insignien in langsamem Zuge zum Sonnentempel und stellte sie vor dem Idole auf. Träger waren die Krieger im Waffenschmuck, wahrscheinlicher die Häuptlinge der benachbarten Tribus, Kriegslieder singend. Ihnen folgten die Verwandten und Frauen; die Weiber mit kahlgeschorenen Haaren, geschwärztem Gesichte, nacktem Oberkörper und das Haupt mit Asche bestreut, sich den Leib mit Dornzweigen geißelnd. Nachdem man dem Todten im Tempel Opfer gebracht, begrub man ihn, in ein kupfernes Behältniß eingeschlossen, in einem geheimen Gewölbe, das nur seinen besten Freunden bekannt war, und mit ihm Frauen und Diener, nebst Schätzen, Lebensmitteln, Kleidern und den Hauptidolen der von ihm unterworfenen Tribus. Die Trauerzeit dauerte nach Garcilaso ein Jahr. Im ersten Monat zog jeder Ayllu mit Fahnen und Waffen täglich in's Freie, die Thaten des Verstorbenen besingend, später geschah dies nur beim Voll- und Neumond. Am Ende des Jahres fand ein Erinnerungsfest statt, wobei eigens angestellte Personen die Klagelieder absangen.[26] Das Ebenbild des Todten stellte man nachher im Sonnentempel auf, trug es wie die übrigen Idole bei den Hauptfesten umher und brachte ihm die gewöhnlichen Opfer von Coca, Speisen und Chicha dar. Dieser Dienst wurde besonderen Dienern und Mamaconas anvertraut und besondere Ländereien und Llamaheerden für ihren Unterhalt und die Beschaffung der Opfer auserlesen.[27]

Die gewöhnlichen Leute wurden in Cuzco nach Gomara einfach begraben, doch gab man jedem ein seinen Stand oder Gewerbe andeutendes Zeichen mit, dem Krieger

Waffen, dem Goldschmied einen Hammer und den Frauen wahrscheinlich ihr Arbeitsgeräthe.[28]

In der Collao beweinte man die Todten viele Tage lang, wobei die Frauen Stäbe in den Händen und Gürtel um die Leiber trugen. Die Verwandten brachten Llamas und Mais, zur Bereitung der Chicha, für den Leichenschmaus, der nach Beisetzung des Verstorbenen stattfand. War dieser ein Curaca, so zogen seine Frauen und Dienerinnen beim Trauerklange einer Trommel durch den Pueblo, mit den Waffen, dem Kopfschmuck, den Kleidern und dem Häuptlingsstuhl ihres Herrn, und sangen ihn verherrlichende Klagelieder. Nachdem diese Umzüge und die nöthigen Vorbereitungen für das Leichenmahl beendigt waren, berauschte und tödtete man die Frauen und Diener, die ihrem Herrn in's Jenseits folgen sollten und setzte sie mit diesem in Gegenwart des ganzen Pueblo im Grabthurme bei, wo man vorher eine Anzahl Llamas verbrannt hatte. Nach dem Begräbniß ward gegessen und getrunken und je reichlicher die Chicha floß, desto höher schätzte man den Todten. Die Pausen füllte man mit Tänzen und Trauergesängen aus. Mit den Ueberresten des Mahles speiste man die Armen. Die Frauen und Diener aber, welche nicht getödtet wurden, schoren sich die Haare, wanden Kränze von Riedgras um's Haupt und legten ihre schlechtesten Kleider an. Auch machten sie einige Tage lang kein Feuer im Hause. So trauerten sie ein Jahr lang um den Dahingeschiedenen. Die Trauerzeit endete mit Verbrennung von Thieren und Llamafett im Grabthurme und Begießen des Bodens mit Chicha.[29]

Starb ein Curaca in den Küstenländern, so zogen 4—10 Tage lang die Frauen mit kahlgeschorenen Haaren beim Klange von Flöten und Trommeln singend durch den Pueblo, um zu allgemeiner Klage aufzufordern. Hierauf fanden Opfer statt und der Todte wurde mit einem Theil seiner Schätze und Gewänder beigesetzt, während der Rest verbrannt wurde. Einige seiner Frauen folgten ihm lebendig in's Grab, die übrigen und die Verwandtinnen, welche sich ebenfalls die Haare kurz abschnitten, beklagten noch lange den Todten.[30]

Die Scyris von Quito wurden in einem hohen pyramidalen Grabgewölbe beigesetzt, dessen Eingang nach Osten schaute und mit einer Doppelmauer geschlossen wurde. Man stellte die einbalsamirten Leichen im Kreise auf, neben ihnen ihre Insignien und Kostbarkeiten. Ueber jeder Mumie befand sich eine kleine Nische mit des Todten Ebenbild, auf welchem eingelegte Steine von verschiedener Form und Farbe sein Alter und die Dauer seiner Regierung bezeichneten.[31]

Deutlicher noch wie bei den übrigen Culturvölkern tritt der Einfluß der sozialen Organisation auf die Art und Weise des Begräbnisses bei den dem Capac Inca tributpflichtigen Stämme hervor. Zunächst haben wir das direkte Zeugniß Cieza's, daß jeder Ayllu seinen besondern Begräbnißplatz hatte, ein Zeugniß, das noch durch die gruppenweise Anordnung der Gräber auf ausgedehnten Todtenfeldern bestätigt wird. Ferner haben wir die Angabe Oviedo's, daß die Beamten und Priester die Leichenfeierlichkeiten leiteten. Bei den Begräbnissen in der Collao brachte die ganze Sippe Geschenke von Lebensmitteln, begleitete den Todten zum Grabe und betheiligte sich am Leichenschmause. Am auffallendsten macht sich jener Einfluß bei der Bestattung des Capac Inca geltend. Nicht nur daß die übrigen Häuptlinge die Träger und das

Ehrengeleite, und sein Ayllu das Trauergefolge bildeten, nahm jeder Ayllu für sich an den Feierlichkeiten und den Erinnerungsfesten Theil.

Somit haben wir den Einfluß der blutsverwandten Sippe bei den altamerikanischen Culturvölkern von der Wiege bis zum Grabe verfolgt. Er machte sich geltend im häuslichen und öffentlichen Leben, im Krieg und im Frieden, in der Vertheilung des Grundbesitzes und im religiösen Cultus. Die blutsverwandte Sippe war das Fundament, auf welchem sich ihre naturgemäß demokratische Gemeinde aufgebaut hatte. Eine politische Gesellschaft, ein Staat, welcher auf abgeschlossenen Districten nebst ihren jeweiligen Bewohnern und individuellem Grundbesitz als bestimmenden Grundeinheiten beruht, war ihnen unbekannt. Dieser bildet sich erst, wo die Anhäufung individuellen Eigenthums dazu drängt. Die spanischen Chronisten hatten daher kein Recht, dort Feudalreiche und absolute Herrscher zu sehen, wo sie nicht existiren konnten. Aber ihre auf Mißverständniß beruhenden Ueberlieferungen sind als Thatsachen in die Geschichte übergegangen und es ist an der Zeit, sie endlich auszumerzen. Ehe dies glückt, mögen Jahre vergehen, aber dem Historiker, dem es um Wahrheit zu thun ist, bleibt wenigstens der Trost, daß sie am Ende doch oben schwimmt.

---

[1] Sahagun, I, 260–5; II, 186–7. — Cod. Vaticanus, in Kingsborugh, lam II. — Mendoza, Cosmogenia Azteca,, in Mus. Nac., I, 347–50.—Duran, I, 304–5.—Torquemada, II, 527–9.

[2] Conquistador anónimo, in Icazbalceta, I, 398. — Clavigero, VI, § 39. — Fr. de Bologna, in Ternauz-Compans, X, 213–4.

[3] Duran, I, 303–9, 322–3, 404–9, 495–6. — Tezozomoc, 430–6, 455–6, 568–70. — Gomara, 436. — Roman, II, 411–2. — Mendieta, 161–3. — Zuazo, in Icazbalceta, I, 364–5.—Torquemada, II, 521–3.

[4] Ceremonias de Mechoacan, 55–9.—Gomara, 437.—Torquemada, II, 523–6.—Beaumont, III, 107–12.—Roman, II, 412–4.—Mendieta, 165–7.—A. de la Rea, Cronica, 49–51.

[5] Herrera, III, 3, 13.

[6] Duran, I, 153–6, 293–8. — Tezozomoc, 300–2, 427–8, 614. — Janer, in Relac. de Ind., 37.

[7] Sahagun, I, 314–5; II, 358.

[8] Duran, I, 154, 404.—Bandelier, Soc. organization, 621.

[9] Duran, II, 114.—Bibl. Mexic., 114.

[10] Landa, 196–8.—Herrera, IV, 10, 4.—Cresc. Carillo y Ancona, Hist. de Yucatan, 287–90.—Idem, in Anales del Mus. Nacional, II, 275.

[11] Villagutierre, 313.—Ximenez, 213.

[12] Fuentes y Guzman, I, 364–7.

[13] Roman, II, 414.—Ximenez, 209–13.

[14] Oviedo, IV, 48–9.—Roman, II, fol. 415.

[15] Roman, II, fol. 415.—Gomara, 199.

[16] Andagoya, in Navarrete, III, 401–2.—Oviedo, III, 154–6, 142.

[17] P. Simon, 224, 258–9, 265, 271.—Piedrahita, 17, 59, 172.—Oviedo, II, 398, 410–11.—Herrera, VI, 5, 6. — Remesal, 553. — Joaq. Acosta, 203–4. — Uricoechea, Ant. Neo. Gran., 23–4, copirt den Letzteren.

[18] Remesal, l. c.—Piedrahita, 172.

[19] Cieza, Cron. 415–6. — Ondegardo, in Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 81–2. — Gomara, 234. — Velasco, in Tern.-Comp., XVIII, 116–7. — Rivero y Tschudi, Ant.

Peruan., 199.—Oviedo, IV, 215.—Tres Relac. Ant. Peruan, Cart. dedicator. XVII. Hutchinson, Two years in Peru, I, 116.—Reiss und Stübel, Das Todtenfeld von Ancon, Tafel 8.

[20] Rivero y Tschudi, Ant. Peruan, 200.—Markham, Guzman, 143, Note 1.—Squier, Peru, 491, 531.

[21] Cieza, Cron., 410.—Arriaga, 35.—Calancha, 376.

[22] Peru, 352, 372, 379.

[23] Squier, Peru, 72–81.—Reiss und Stübel, o. c., Tafel 10, 19, 20, 31.

[24] v. Tschudi, Peru, II, 397–9.—Acosta, 319.

[25] v. Tschudi, Peru, II, 400–1.—Ondegardo, in Doc. inéd. Arch. Ind., XVII, 65. —Garcilaso, Com. Real., VI, 5.—Gomara, 278.

[26] Garcilaso, VI, 5. — Santa Cruz, 277–8. — Cieza, IIª Parte, 130, 140–1, 231. — Libr. Españ. curios., XVI, 192. — Ondegardo, in Doc. inéd. del Arch. Ind., XVII, 65.—Ibid., XXI, 138.—Gomara, 234.—Oviedo, IV, 225.—Tres Relac. Ant. Peruan., Carta dedicatoria, XVII.—Acosta, 319.—Herrera, V. 3, 9.

[27] Cieza, IIª Parte, 131, 133.—Betanzos, 127.

[28] Gomara, 234.

[29] Cieza, Cron., 443–4.

[30] Cieza, Cron., 408, 416.

[31] Niza, Ritos y Ceremon., in Velasco (Tern.-Comp.), XVIII, 115–6.

Sach- und Namen-Register.

Aberglaube der Mayas, 439.
„ „ Mexicaner, 426.
„ bei den Peruanern, 482.
Abstammungssagen der Peruaner, 483.
Acclahuasi in Cuzco, 122.
Acclas, 372, 477.
Acharcha, 366.
Achiuhtla, Tempel von, 435.
Achupallas, Bäder von, 161.
Ackerbau der Mounderbauer, 7.
Ackergeräthe bei den Mexicanern, 277.
„ in Peru, 285.
Acoma, Pueblo, 202.
Acora, Grabmonumente bei, 115.
Ahau Katun, 238.
Ahkin May, 367.
Ahpop-Camahay, 367.
Ahpo-Xahil, 367.
Ahpo-Zotzil, 367.
Akabtzib in Chichen Itza, 67.
Aké, Ruinen von, 69.
Allegewis, 13.
Alligator-Mound in Licking County, 2.
Alpacote, Ruinen von, 149.
Alter der Mounds, 10.
Alterthümer in Cuzco, 124.
Amautas, 218, 219.
Amoxtli, 225.
Analthés, 226, 231.
Ancasmarcas, 483.
Ancon, Todtenfeld bei, 139.
Andacolla, Bronzemeißel aus, 145.
Animas City, Ruine unterhalb, 196.
Antioquia, Alterthümer aus der Gegend von, 102.
Aquiach, 366.
Architektur, 304.
Armas, 250.
Arnauan, 465, 467.
Arch Spring, Ruinen bei, 176.
Arriaga, Festung auf der Hacienda von, 137.
Arroyo, Pueblo, 184.
Asangaro, altes Dach von Ychugras bei, 117.
Assuay, Paradones del Inca an der Hochstraße von, 162.
Ataguju, 472.
Atahuallpa, 371, 465.
Atahuanqui, Mounds bei, 147.
Atacama, Ruinen in der Wüste von, 144.
Ateyala-Keokya, Ruinen von, 204.
Attribute der irokesischen Gens, 331.
„ „ „ Tribus, 331.
Atziquinahay, 367.
Auchenienarten, 286.
Aussaat und Ernte in Peru, 285.
Ausgestoßene aus der Gens, 358.
Austreibung des bösen Geistes bei den Mayas, 341.
„ der Krankheiten in Cuzco, 479.
Ayllus in Cuzco, 370, 374.
Aztek-Paß, Festung am, 174.
Aztek Springs, Ruinen an den, 190.
Aztlan, Heimath der Mexicaner, 245.
Bacab, die vier Götter der Mayas, 437.
Bachue, 459, 461.
Ballspiel, 450.
Balzam, 443.
Batab, 352.
Batokya, Puebloruinen, 204.
Baumaterial in Peru, 315.
Baumwollengewebe der Itzaes, 294.
Bauten der Peruaner, 314.
Beamte der Gens bei den Mexicanern, 351.
„ „ Tribus „ „ 359.
Beaver Creek, Ruinen am, 174.
Beerdigung bei den Yucateken, 499.
Befestigungen der Chibchas, 390.
„ in Guatemala, 388.
„ bei den Mayas, 387.
„ in Mexico, 386.
„ in Peru, 392.
Begräbniß bei den Chibchas, 502.
„ des Capac Inca, 505.
„ in der Collao, 506.
„ in Cuzco, 505.
„ der Guatemalteken, 500.
„ in Jauja, 503.
„ in Lunaguana,503.
„ der bei der Niederkunft gestorbenen Frauen in Mexico, 496.
„ der Oberhäuptlinge der Misteken und Zapoteken, 498.
„ in den Küstenländern Peru's, 506.
„ bei den Purunas, 503.
„ in Quito, 503.
„ der Scyris von Quito, 506.
„ der Todten in Mexico, 496.
„ des Zipa, 502.
Begräbnisse, verschiedene in Peru, 503.
Bergbau der Mexicaner, 291.
„ in Peru, 298.
Bewässerungssystem der Mounderbauer, 8.
Bewässerung, künstliche in Peru, 285.
Bezalao, Gott der Zapoteken, 433.
Bilderschrift der Azteken, 225.
„ Princip der, 223.
Bill Williams Fork, Höhlen- und Felsmalereien an, 170.
Blutentziehungen bei den Mexicanern, 424.
Bochica, 458.
Bodencultur der Mexicaner, 275.
Bodenerzeugnisse bei den Mayas, 282.
Bogota, Grabstätten unfern, 100.
Bolonchen, Zenote von, 64.
Bonito, Pueblo am Rio Chaco, 183.
Brücken bei den Chibchas, 326.
„ in Peru, 327.
Bronze, mexicanische, 291.
Bronzegeräthe in Peru, 300.
Cacha, Tempel bei, 118.
Cacha, Pueblo, 466, 467.
Cahokia, abgestumpfte Pyramide, 2.
Cahuide, Vertheidiger von Cuzco, 390.
Calamullu, Ruinen bei, 85.
Calaveras, Ruinen bei, 150.
Calca, Ruinen bei, 127.
Calcahualco, Ruinen von, 24.
Caliente Creek, Ruinenstadt am, 205.
Calmecac, 307, 337, 430.
Calpullec 276, 351.
Calpulli, 276.
Calzontzi, 366, 432.
Camaxtli, 398, 410.
„ Fest des, 410.
Campeche, Funde in, 73.
Cañar, Tempel und Festung, 161.
Cañaris, 483.
Canek in Peten, 367, 368.

Cañete, alte Bauten im Thale von, 142.
Cañon Bonito, Gräberstätte im, 183.
„ „ Klippenhaus im, 183.
„ Cereſal, Steingebäude am, 196.
„ Chelly, Höhlenwohnungen am, 183.
„ Diablo, Höhlenwohnungen am, 175.
„ Largo, Schutthügel im, 196.
Capaccocha, Feſt, 474, 481.
Capac Inca, 369, 370, 371, 373, 374, 479.
„ als Opferprieſter, 477.
Caqueza, Grab bei, 100.
Caranqui, Palaſt und Tempel in, 164.
Caracol in Chichen Itza, 67.
Caras, 250.
Caſa grande in Zayi, 62.
„ del Enano in Uxmal, 57.
„ del Gubernador, 53.
„ de las Monjas, 55.
„ de Palomas, 58.
„ de las Tortugas, 54.
„ de la Vieja, 58.
„ I—IV in Palenque, 47.
Caſas grandes in Chihuahua, 168.
„ „ am Gila, 170.
Catequil, 472.
Caſtillo in Chichen Itza, 68.
Cautaguan, 472.
Cavillaca, Göttin in Huarochiri, 471.
Cawinal, Ruinen von, 79.
Caxamarca, Trümmer in und unfern von, 135.
Caxamarquilla, Ruinen von, 139.
Centla, 22.
Cerro de la Ciudad, Ruinen auf dem, 31.
„ de Guiengola, „ „ „ 26.
„ de las Juntas, „ „ „ 28.
„ del Oro, „ „ „ 142.
„ de Palenque, „ „ „ 149.
Chac, Gott der Mayas, 437.
Chack, Ruinen von, 63.
Chalchiuhtlicue, 409.
Chamathale, Ruinen im, 206.
Chancay, Ruinen bei, 147.
Chanchan, Ruinen von, 151.
Chapultepec, Waſſerleitung von, 309.
Chapulco, Ruinen bei, 81.
Charakter der Chibchas, 262.
„ „ Mayas, 260.
„ „ Mexicaner, 259.
„ „ Peruaner, 264.
Chasqui in Peru, 373.
Chatuna, Feſtungswerk in, 160.
Chavanillo, Feſtungswerke bei, 134.
Chavero's Theorie, 248.
Chavin de Huanta, Feſtungen bei, 134.
Chay Abah, 448.
Cheles, 332.
Cherokees, 11.
Chettro Kettle am Rio Chaco, 183.
Chia, Cazike von Chia, 356, 369.
Chibchacalender, 239.
Chibchachum, 458.
Chibchas, 250.
„ Oberhäuptlinge der, 368.
Chicalancas, 244.
Chichanchob in Chichen Itza, 67.
Chichen Itza, Ruinen von, 67.
Chiclayo, Todtenfeld nördlich von, 160.
Chicomecoatl, 414.
Chihuitlan, Brücke von, 26.
Chila, Pyramide von, 21.
Chiminigagua, 461.
Chimureliquien aus der Gegend von Trujillo, 156.
Chinamita, Ruinen von, 81.
Chinampas, 275.
Chinchainſeln, Alterthümer von den, 143.
Chinchero, Ruinen in 128.
Chiriqui, Gräber in, 95.
Chiuchiu, Grabhügel bei, 145.
Chocciquirao, Ruinen von, 131.
Chocofan, Feſtung auf dem Hügel von, 159.
Cholula, Pyramide von, 18.
Chorotegas, 249.
Chriſtone, Ruine von, 207.
Chulucanas, Ruinen bei, 161.
Chunhuhu, Ruinen von, 64.
Chupan, Caſtell, 134.
Chuquem, 459.
Chuquimango, Rieſentafel auf der Hacienda von, 159.
Cihuacoatl, Göttin, 360, 410, 418.
„ Feſt der, 418.
„ mexicaniſcher Oberhäuptling, 359, 360.
Cihuapiltin, 496.
Cihuatlacamazque, 337.
Cinaca Mecallo, Feſtungsſtadt, 81.
Cincinnati Tablet, 9.
Cinteotl, 414.
Citlalatonac und Citlalicue, 397, 400.
Clauſuren für Mädchen, 337.
Coamizahual, Göttin, 454.
Coati, Ruinen auf der Inſel, 114.
Coba, Ruinen bei, 69.
Cocijo, 433.
Cocom, 367, 368, 500.
Cocomes, 332, 500.
Colhuas, 245.
Collas, 251.
Colorado chiquito, Ruinen am, 175.
Colorado Cañon, Ruinen im, 197.
Colcompata in Cuzco, 122.
Collique, Feſtung auf der Hacienda, 137.
Comayagua, Alterthümer im Thale von, 85.
Comödien bei den Mayas, 443.
„ „ Mexicanern, 402.
Con, 464, 465, 467, 471.
Concacha, ſculptirter Fels bei, 130.
Conföderation, 331.
„ aztekiſche, 332.
„ der Chibchas, 334.
„ in Cuzco, 371.
„ der Mayas, 332.
„ der Quiches, Cakchiquel und Tzutuhil, 333.
Coniraya Viracocha, 471.
Conopas, 473.
Conſoquitla, 24.
Con Tici Viracocha Pachayachachic, 467.
Copan, Ruinen von, 82.
„ Calel, Häuptling von Copan, 387.
Copiapo, Grabhügel bei, 145.
Coslahuntor, 451.
Coſta Rica, Alterthümer in, 93.
Cozaana, Gott der Zapoteken, 434.
Cozumel, Ruinen von. 71.
Creeks, 11.
Cuachic, 382.
Cuca der Chibchas, 462.
Cuchavira, 458.
Cuelap, Mauſoleum von, 135.
Cuenca, Alterthümer in, 161.
Cuevas, 249, 250.
Cuicalli, 423.
Cujiſata, Ruinen bei, 112.
Cultur der Natchez, Muscogies und Chickaſaws, 12.
Culturheroen, 251.
Culturkreiſe, 244.
Cultus der Mexicaner, 422.
„ „ Mounderbauer, 8.
Curacas in Peru, 369
Curumba, Feſtung von, 131.
Cururu, Ruinen bei, 85.
Cuzco, 317.
Didjazá, 245.
Dolores, C. A., Ruinen von, 77.
„ Nebenfluß des Grandriver, Ruinen am, 196.
Drehſcheibe, 292, 293.
Ecaco, 467.
Einrichtung, innere der Häuſer, 309.
„ „ „ bei den Centralamerikanern, 310.
„ „ „ „ bei den Chibchas, 314.
„ „ „ „ in Peru, 317.
Elephanten-Mound, 2.
Entſtehung des Menſchengeſchlechtes bei den Sogamozos, 462.
Epſom Creek, Trümmerſtätten am, 186.
„ „ Höhlenwohnungen am, 185.
Erbrecht bei den Mayas, 281.
„ „ Mexicanern, 277.
Erntefeſt der Peruaner, 481.
Erweckung der Todten bei den Peruanern, 469.
Erziehung bei den Chibchas, 345, 462.
„ „ Mexicanern, 336.

Erziehung der Mädchen bei den Mexicanern, 338.
„ in Peru, 347.
„ in Yucatan und Guatemala, 342.
Färbemittel der Mayas, 295.
Farris' Sammlung von Antiquitäten, 157.
Faſten der Chibchas, 460.
„ bei den Mexicanern, 423.
„ „ Peruanern, 477.
Fatazoro, 472.
Federarbeiten, mexicaniſche, 292.
Felſenfiguren in Südperu, 146.
Felſengräber in Peru, 504.
Felsgemälde in den Cañons Delfina und Pintado, 196.
Felsſchriften, 9.
„ am Rio Chaco, 185.
„ am Rio Grande, Chama und Rocky Dell Creek, 208–10.
„ im San Juan Thale, 181.
„ am Rio Mancos, 193.
„ in Peru, 219.
„ am Rio Zuñi, 176.
Felsſculpturen, 221.
Feſte, religiöſe der Chibchas, 460.
„ „ in Guatemala, 449.
„ „ der Mayas, 440.
„ „ der Mexicaner, 402–18.
„ „ der Nicaraguer, 456.
„ „ bei den Peruanern, 478.
„ „ der Pipiles, 452.
Fiſchfang bei den Mexicanern, 279.
Florence, Ruinen bei, 172.
Fluth, allgemeine, 483.
Früchte, mexicaniſche, 278.
Fuquene, Tempel der Lagune von, 463.
Fürſprache bei der Sonne in Xauxa, 470.
Fürſprache bei Viracocha, 470.
Galel Xahil, 367.
Gallinas Creek, Ruinen am, 206.
Gartenbauten der Mounderbauer, 7.
Gaſtfreundſchaft, 259, 260, 262, 264.
Gärten der Mexicaner, 306.
Gefängniſſe, 351.
Geflechte bei den Mayas, 296.
„ in Peru, 301.
„ mexicaniſche, 294.
Gens, 330.
Geutes bei den Chibchas, 334.
„ in Cholula, 332.
„ bei den Guatemalteken, 333.
„ der Incatribus, 335.
„ der Itzaes, 333.
„ der Mayas, 333.
„ in Mexico, 332.
„ der Miſteken und Zapoteken, 332.
„ in Nicaragua, 333.
„ bei den Peruanern, 334.
„ in Tezcuco, 332.
„ in Tlascala, 332.
Geſchwiſterehe der Incas, 348.
Geſammtfamilie, 330.
Geſandte der Mexicaner 384.
Geſang bei den Mexicanern, 423.
Getränke der Chibchas, 284.
„ der Cuevas, 283.
„ der Mayas, 282.
„ bei den Mexicanern, 280.
„ der Peruaner, 288.
Gewebe in Peru, 301.
Gewürze der Chibchas, 283.
„ mexicaniſche, 279.
„ peruaniſche, 287.
Gila, Menſchen- und Thierfiguren am, 171.
Gladiatorenkämpfe bei den Mexicanern, 420.
Goldſchmiede bei den Chibchas, 297.
„ in Nicaragua, 296.
Goldſchmuck in Veragua und Coſta Rica, 296.
Goldwaaren, mexicaniſche, 290.
„ von Peru, 299.
Gonzonama, Ruinen bei, 160.
Götter der Cuevas, 458.
„ der Guamachucos, 472.
„ in Honduras, 454.
„ kleinere der Mexicaner, 419.
„ der Mayas, 436.
„ in Meztitlau, 431.
„ der Miſteken, 435.
Götter in Neugalizien, 433.
„ der Nicaraguer, 455.
„ der Pipiles, 452.
„ der Quiches, 446.
„ der Taraskcr, 431.
„ der Tzentalen, 451.
„ der Zapoteken, 433.
Göttermythen der Mexicaner, 398.
Gottheiten, gentiliziſche, bei den Mexicanern, 395.
„ der Tribus, 396.
Götterverehrung der Peruaner, 474.
Götzenbilder der Chibchas, 459.
Gräber bei Alcaparoſa, 145.
„ bei Los Cañones, 206.
„ bei Choſica und Parara, 138.
„ mexicaniſche, 496.
„ bei Pachacama, 503, 504.
„ bei Piſagua, 145.
„ am Rimac und Chillon, 138.
„ im Thale von Sipuca, 145.
Gräberthürme der Aymaras, 504.
Grabhügel bei Caranqui, 165.
Guamanſiri, 472.
Guanacauri, 469, 473.
Guanapeinſeln, Alterthümer von den, 151.
Guarmay, Feſtung bei, 148.
Guatavita, Gräber am See, 99.
„ See von, Opferſtätte, 460.
Guatusco, Caſtell, 24.
Gucumatz, Quichegott, 447.
Guecha, 354, 355, 356.
Guegues, 353.
Gueſa, 459.
Gymnaſium von Chichen Itza, 67.
Halach uinic, 353, 377, Anm. 78.
Hanan Cuzco, 371, 479, 480.
Handel bei den Cuevas, 325.
„ der Küſtenbewohner in Peru, 327.
„ der Mexicaner, 320.
„ der Moundbuilder, 5.
„ bei den Nahuatlaken, 320.
Handelsartikel bei den Chibchas, 325.
„ der Cucvas, 325.
„ bei den Mayas, 324.
„ der Mexicaner, 322.
Handelsverbindungen der Mayas, 323.
Häuptlinge als Kaufleute unter den Mayas, 324.
„ als Prieſter, 366.
Haravicus, 219.
Hatuntaqui, Grabhügel auf der Ebene von, 165.
Hautmalerei der Mayas und Centralamerikaner, 270
Heirath in Chiapas, 344.
„ bei den Chibchas, 345.
„ bei den Mayas, 342.
„ bei den Mexicanern, 338.
„ in Michoacan, 339.
„ bei den Miſteken und Zapoteken, 340.
„ in Nicaragua, 343.
„ in Peru, 347.
„ bei den Pipiles, 341.
Hervay, Ruinen von, 142.
Herz des Volkes, 435.
Hieroglyphiſche Inſchriften in Veragua, 98.
Hobo, Gott der Itzaes, 437.
Hocklehaga, 10.
Holpop, 445.
Horca, La, Feſtung, 147.
Hovenweep, Ruinen am, 188.
Huabal, Grabhügel bei, 159.
Huaca de la Campana, 136.
„ von Ocharan, 137.
„ de Pando, 136.
„ San Miguel, 136.
Huacas, 472.
Huacatambo, Tempel von, 149.
Huacaynan, Berg, 483.
Huacho, Fünde bei, 147.
Huancaquilli, 478.
Huanuco el viejo, Ruinen von, 133.
Huarachicu, Feſt, 474, 480.
Huaſteken, 246.
„ körperliche Eigenſchaften, 258.
Huatica, Ruinen von, 136.
Huehuetenango, Pyramiden von, 78.
Huichay, Feſtung, 132.
Hnijatoo, Oberprieſter, der Zapoteken, 434.
Huillac Huma, 370, 371, 374, 477, 479, 480.

Huitzilopochtli, 404.
" Feste des, 406.
Huixtocihuatl, 410.
Hunab Ku, 436.
Hun-Ahpu Buch, 446.
Hun Batz, 446.
Huncame, 447, 451.
Hunchoven, 446.
Hungo Pavie, 184.
Hunzahua, Zaque von Tunja, 368.
Hurakan, Quichegott, 447.
Hurin Cuzco, 479, 480.
Ica, Grabhügel bei, 143.
Ichpochtlatoque, 338.
Idacanzas von Iraca, 368.
Iguaque, Lagune von, 461.
Illave, Grabgewölbe bei, 116.
Incacalender, 240.
Incaperuaner, 251.
Inca Yupanqui, 468.
Informationen des Vizekönigs Enriquez, 470.
" " " Toledo, 469.
Instrumente, musikalische bei den Mayas, 445.
" " " Mexicaner, 423.
Intip Raymifest, 474, 478.
Investitur des Capac Inca, 374.
" der Häuptlinge bei den Mexicanern, 358.
" der Oberhäuptlinge, 485.
Iraca, Cacique von, 462, 464.
Irdenwaaren der Chibchas, 297.
" der Mayas, 294.
" mexicanische, 292.
" der Peruaner, 301.
Irokesen, 11.
Isleta, Pueblo, 202.
Itzamal, Ruinen von, 70.
Itzamna, 436, 437, 440, 441, 444.
Itzazaluoh, 436.
Itzchel, 437.
Itzalco, unterirdische Gebäude bei, 81.
Jagd und Fischfang bei den Chibchas, 283.
" " " " Mayas, 282.
" bei den Mexicanern, 279.
Jahr, aztekisches, 234.
Jahresanfang bei den Mexicanern, 235.
Jahresleiter, 235.
" der Mayas, 238.
Janguitlan, Fünde bei, 28.
Jemez, Pueblo, 204.
Juygalpa, Grabhügel bei, 92.
Kabah, Ruinen von, 59.
Kalendersteine der Chibchas, 102.
Kalenderstein, mexicanischer, 32, 426.
Kantunile, Ruinen von, 69.
Kaufleute, mexicanische, 321.
Kekiwin, 224.
Kekinowin, 224.
Kewick, Ruinen von, 63.
Kinchahau haban, 437.
Kinderopfer der Chibchas, 459.
Kinich Kakmo, 437.
Kleidung der Chibchas, 271.
" " Darier, 270.
" " Mayas und Centralamerikaner, 269.
" " Mexicaner, 267.
" " Peruaner, 272.
Kloster in Chichen Itza, 66.
Knotenschnüre, 216.
Körperliche und geistige Eigenschaften der Armas, 262.
" Eigenschaften der Chibchas, 362.
" und geistige Eigenschaften der Cuevas, 262.
" Eigenschaften der Mayas, 259.
" " " Mexicaner, 258.
" " " Peruaner, 262.
Kriegführung der Chibchas, 390.
" der Mayas, 387.
" der Mexicaner, 384.
" in Peru, 392.
Kriegshäuptlinge der großen Gevierte, 363, 382.
" der Mayas, 386.
Kreuzes, Cultus des, 483.
Kreuz von Palenque, 48.
Küchengeräth bei den Mexicanern, 280.
Kukulcan, 252, 437.
" Fest des, 442.
Künftiges Leben bei den Chibchas, 461.
" " " Mayas, 439.
" " " Mexicanern, 427.
" " " Nicaraguern, 455.
" " " Peruanern, 482.
Kupferminen am Lake Superior, 5.
Labna, Ruinen von, 61.
Labphak, Ruinen von, 65.
Labyrinth Cañon, Ruinen im, 197.
La Concha, 136.
Landa's Alfabet, 230.
Längenmaße, 317.
Landkarte für Cortez, 323.
Landbebauung bei den Mayas, 282.
Landvertheiluug bei den Mayas, 280.
" " Mexicanern, 276.
" in Peru, 284.
Landwirthschaft " 284.
La Raya, Ruinen am Paß von, 117.
La Plata, Trümmerfeld am Rio, 194.
Las Animas, Ruinen am, 194.
" Trümmerstätte am, 178.
Lasana, Festung, 144.
Las Rayas, Figuren bei, 147.
Las Tisas, Figuren bei, 146.
Lastträger in Mexico, 323.
Latacungo, Ruinen von, 163.
La Tola, Grabhügel und Alterthümer, 165.
Leichenceremonien, besondere bei den Chibchas, 502.
Leichenfeierlichkeiten der auf der Reise gestorbenen mexicanischen Kaufleute, 499.
" für die gefallenen Krieger in Mexico, 498.
" für den Calzontzi, 497.
" der Cocomes, 500.
" in Darien, 501.
" für die Oberhäuptlinge in Guatemala, 500.
" bei den Mexicanern, 495.
" in Nicaragua, 501.
" für den Tlacatecutli, 496.
" für die Oberhäuptlinge von Vera Paz, 500.
" für die yucatekischen Häuptlinge, 500.
Leiva, Alterthümer im Canton, 100.
Limatambo, Ruinen und Alterthümer von, 130.
Lithodendron Creek, Alterthümer am, 176.
Llamas zum Transportiren der Waaren, 328.
Los Cañones, Ruinen bei, 206.
Los Edificios, Ruinen bei Zacatecas, 37.
Los Reyes, Brücke bei, 30.
Malereien in Chichen Itza, 67, 68.
" in Cozumel, 71.
" bei den Mayas, 295.
" bei den Mexicanern, 292.
" in Peru, 301.
Malquis, 473.
" Diener der, 473.
Mam, Gott der Mayas, 437, 441.
Mamgruppe, 247.
Manco Capac, 467.
Mancos, Ruinen am, 178.
Manta, Tempel des Huaca Umiña in, 164.
Mandanen, 13.
Maribios, 249.
Märkte bei den Chibchas, 325.
" " Mexicanern, 322.
" " Peruanern, 326.
" in Yucatan und Nicaragua, 324.
Masaya, Alterthümer unfern, 89.
Mauerwerk der Mexicaner, 305.
Maxcanu, Ruinen, 59.
Mayacalender, 237.
Mayacolonien, 15.
Mayagruppen, 247.
Mayapan, Ruinen von, 52, 311.
Mayas, 248.
Mc Elmo, Ruinen am, 179, 189.
Menschenopfer bei den Chibchas, 459.
" in Guatemala, 449.
" bei den Mayas, 438.
" " Peruanern, 475.
" " Mexicanern, 424.
" " Pipiles, 453.
" " Taraskern, 432.
Mesa Fachada, Puebloruine auf der, 185.

Meßkunst bei den Mounderbauern, 6.
Metalle der Moundbuilder, 5.
„ bei den Chibchas, 297.
„ „ Mexicanern, 290.
„ „ Centralamerikanern, 296.
„ „ Peruanern, 298.
Metlaltoyuca, Trümmer auf der Mesa de, 34.
Metropolitansprachen, 247.
Metzli Itzagual, 19.
Mexico-Tenochtitlan, Beschreibung des Pueblo von, 308.
Mexticacan, See von, 245.
Miamisburg, Mound bei, 2.
Micla, alte Stadt bei, 81.
Micoatli, 19.
Mictlantecutli und Mictlancihuatl, 413.
Militärische Organisation der Mexicaner, 383.
„ „ in Peru, 391.
Misantla, 23.
Misteken, 245.
„ körperliche Eigenschaften, 259.
Mitmac in Peru, 373.
Mixco, 80.
Mixcoatl, 413.
„ Fest des, 413.
Mocha, Tempel und Grabhügel bei, 163.
Momobacho, Gräber am Fuß des Vulcans, 90.
Monatsnamen, aztekische, 234.
„ bei den Mayas, 238.
„ in Michoacan, 236.
„ bei den Peruanern, 241.
Mond, Mutter der Dinge, 471.
Monexico, 368.
Monte Alban, Ruinen auf dem, 27.
Moniquira, Ruinen bei, 100.
Monotombita, Statuen auf der Insel, 88.
Montezuma, Höhlenwohnungen unfern des Rio, 180.
„ Ruinen im Thale des, 186.
Montezuma's Well, Höhlenwohnungen bei, 174.
Moquistädte, 200.
Mora, Ruinen bei, 150.
Moro, El, Felsinschriften und Bauten am, 177.
Moro-urco, 481.
Moskitoküste, Alterthümer der, 93.
Motocache, Ruinen auf der Hacienda, 150.
Mounderbauer waren Indianer, 10.
Mound bei Point à la Hache, 4.
„ Elephanten-, in Wisconsin, 2.
„ Schlangen-, in Adams County, 2.
Mounds, Alter der, 4.
„ conische und pyramidale, 2.
„ Eintheilung der, 3.
„ Gegenstände in denselben entdeckt, 5.
„ Thier-, 2.
Mumien in Kentucky und am Cumberland, 6.
Mumifikation, künstliche bei den Peruanern, 505.
Museo Nacional, Alterthümer im, 34.
Mutterfolge, 331.
Muyna, Ruinen von, 120.
Muzzinabiks, Felsenschriften, 223.
Nachan, 248.
Nagualismus, 451.
Nahrung der Cuevas, 283.
„ „ Mayas, 282.
„ „ Mexicaner, 278.
„ „ Peruaner, 287.
Nahuatlakenstämme, 245.
Namengebung bei den Chibchas, 345.
„ in Guatemala, 341.
„ bei den Mayas, 341.
„ „ Mexicanern, 336.
„ in Peru, 346.
Nasca, Festung und Wasserleitungen bei, 143.
Natchez, 13.
Naturgötter der Peruaner, 472.
Nauhpohualtlatolli, 357.
Navahoe Springs, Alterthümer an den, 176.
Negerkopf bei Chacuaco, 36.
„ „ Tuztla, 36.
Neiba, Alterthümer von, 103.
Nemontemi, Schalttage, 234.
Nemterequeteba, 253.
Nencatacoa, 458.
Nepeña, Ruinen bei, 149.
Nicaragua, Alterthümer in, 87.
Nihapa, Felsenfiguren am See, 89.
Niquiros, 246.
Nohcacab, Wandgemälde in den Ruinen bei, 64.
Nohpat Ruinen von, 53.
Noyarche, Aguadas in, 66.
Nutzpflanzen bei den Chibchas, 283.
„ mexicanische, 278.
„ in Peru, 286.
Oberhäuptlinge bei den Chibchas, 368.
Ocosingo, Ruinen von, 43.
Ohrendurchbohrung der Kinder bei den Mexicanern, 412.
Olancho, Ruinenstadt, 87.
Ollantaytambo, Festung von, 128.
Olmecas, 244.
Ometecutli, 396, 400.
Ometepec, Idole auf der Insel, 92.
Omeyateite und Omeyatecigoat, 455.
Oncoymuttafest, 474.
Opfer der Chibchas, 459.
„ in Guatemala, 449.
„ bei den Mayas, 438.
„ „ Peruanern, 474.
„ „ Pipiles, 453.
„ „ Zapoteken, 434.
Opfergefäße der Chibchas, 460.
Opferstätten in Guatemala, 449.
Opferstein in Mexico, 33.
Opfersteine der Mexicaner, verschiedene Arten, 425.
Opico, Ruinen am Fuß des, 87.
Orejones, 355.
Otomitl, 382.
Oromoco und Cipactonal, 398, 400.
Pacarisca, 473.
Pacasmayo, alte Ruinenstadt nördlich von, 159.
„ „ Adobemauern bei, 159.
Pachacamac, 464, 465, 469–70, 471, 472.
„ Tempel des, 140.
Pachamama, 475.
Pachayachachic, 469.
Pakoc, Gott der Itzaes, 437.
Palast des Huayna Capac, 122.
„ des Inca, 315.
„ „ „ Rocca, 122.
„ „ „ Viracocha, 122.
„ „ Yupanquis, 122.
„ „ Ziva, 313.
Palenque, Ruinen von, 45.
Pambamarca, Festungen in, 161.
Pan de Azucar, 137.
Panecillo, Tempel auf dem Berge von, 164.
Papantla, Pyramide von, 25.
Papier mexicanisches, 292.
Paramanca, Festung, 147.
Pasamayo, Grabstätte bei, 139.
Patinamit, Ruinen, 79.
„ 311.
Payan, alte Festung bei, 160.
Peccarigebeine, 6.
Pecos, Ruinen von, 203.
Peñasco Blanco, Pueblo, 184.
Pensacola, Alterthümer auf der Insel, 90.
Petamuti, 366.
Petela, 433.
Pfeifen der Mounderbauer, Rauchen, 11.
Phratria, 331.
Piedra pintal bei Caldera, 98.
Piguerao, 472.
Pilcintecutli, 398.
Pintado, Pueblo, 184.
Pipiles, 246.
Piquillacta, Festung von, 119.
Pisac, Festung von, 126.
Pisco, Grabhügel von, 143.
Pitura, alte Stadt, 159.
Pokonchigruppe, 246.
Pomalca, Huacas bei, 160.
Pomallacta, Palast, 161.
Poxlon, 451.
Priester bei den Chibchas, 462.
„ in Guatemala, 451.
„ bei den Mayas, 445.
„ „ Mexicanern, 428.
„ in Nicaragua, 457.
„ bei den Pipiles, 454.
„ „ Peruanern, 476.
„ „ Taraskern, 432.
Pueblo Creek, Ruinen am, 174.
„ Viejo, „ von, 22.

Pueblo Viejo, Ruinen im Thale, 173.
Pueblos in Guatemala, 311.
„ „ Peru, 316.
„ der Yucateken, 311.
Puente nacional, Ruinen an der, 25.
Puna, Tempel auf der Insel, 164.
Pyramide bei Nuestra Señora de los Remedios, 21.
Quauhcalli, 397.
Quellenata, Grabesthürme bei, 115.
Quemada, Ruinen von, 37.
Quetzalcoatl, 251, 401.
„ Fest des, 402.
Quichegruppe, 247.
Quiches, Oberhäuptlinge der, 367.
Quijijana, Grabkammern von, 119.
Quimuinchatecha, Zaque von Tunja, 369.
Quipus, 216.
„ Grammatik und Wörterbuch der, 218.
Quipu-Camayoc, 217.
Quinames, 244.
Quincanek, 367.
Quirigua, Ruinen, 81.
Quisque, Festung, 148.
Quivira, Ruinen von Gran, 205.
Rath der Aeltesten in Nicaragua, 353.
„ gentilizischer bei den Chibchas, 354.
„ „ in Guatemala, 353.
„ „ bei den Mayas, 352.
„ „ „ Mexicanern, 351.
„ „ in Peru, 354.
„ der hohe bei den Chibchas, 368.
„ „ in Guatemala, 367.
„ „ bei den Mexicanern, 357.
„ „ in Michoacan, 366.
„ „ in Peru, 369.
„ „ bei den Pipiles, 368.
„ „ „ Tzutuhil, 367.
„ „ in Yucatan, 367.
Rechtspflege, 348.
Religion der Peruaner ein Polytheismus, 474.
Rimac, Tempel des, 137.
Riobamba, Tempel in, 163.
Rio Chaco, Bauten am, 183.
Rio Chelly, alter Pueblo am, 181.
„ Höhlenstadt am, 182.
„ Klippenhäuser im Cañon des, 181.
Rio Mancos, Ruinen am, 191.
Rio Pescado, „ „ 177.
Rio Puerco, „ „ 176.
Rio Ramiriqui, Säulen am, 101.
Rio de San Cosme, Ruinen am, 196.
Rio San Pedro, Ruinenstätten am, 172.
Rio Seco, Alterthümer am, 159.
Rodadero in Cuzco, 124.
Ruinen von Städten zwischen dem Missouri und Arkansas, 3.
Saatfest bei den Peruanern, 478.
Sabacche, Ruinen von, 63.
Sacrificios, Alterthümer auf der Insel, 36.
Sacsahuaman, Festung auf dem, 123.
Sadiguia Sonoda, 254.
Sagadzabra, 472.
Salinas, Ruinen am Rio, 173.
San Agostin, Alterthümer bei, 103.
San Antonio, Pyramide 22.
San Domingo, Pueblo, 202.
San Felipe, Pueblo, 202.
San Francisco, Ruinen von, 59.
San Jacinto, Ruinen auf der Hacienda von, 149.
San Juan, Alterthümer am, 178.
„ Pueblo, 202.
Santa Catarina, Felsmalereien bei, 90.
Santa, Ruinen bei, 148.
Saqueza Zipa, 368.
Saukies, 11.
Sayacusca (müde Stein) in Cuzco, 124.
Sayre Tupac Yupanqui, der letzte Capac Inca, 369.
Schädel aus Mexico, 258.
„ „ Peru, 263.
„ der Mounderbauer, 11.
„ „ Totonaken, 258.
Schalttage (xma kaba kin) der Mayas, 237.
Scheidung bei Mexicanern, 339.
„ in Michoacan, 340.
„ bei den Misteken und Zapoteken, 340.
Schifffahrt „ Mayas, 325.
„ in Peru, 327.
Schmelzen der Metalle bei den Mexicanern, 291.
Schöpfer bei den Peruanern, 464, 466, 470.
Schöpfungsgeschichte der Chibchas, 461.
„ „ Quiches, 447.
Schrift der Mayas, 229.
Sculpturen, mexicanische, 293.
„ der Mayas, 295.
„ in Peru, 300.
Selzerstown, Tumulus bei, 3.
Siecha, Alterthümer aus der Lagune von, 100.
Sijoh, Ruinen von, 59.
Silan, Pyramiden von, 70.
Sillustani, Gräberthürme bei, 115, 116.
Situafest der Peruaner, 474, 479.
Socolco, Stadt der Mames, 78.
Sonne (dios soberano) bei den Peruanern, 471.
„ Gott der Peruaner, 469, 471, 474.
Sonnenpfeiler bei Pisac, 126.
Sonnentempel in Cuzco, 121.
Speisen, Bereitung bei den Mexicanern, 279.
Spinnen und Weben bei den Mounderbauern, 6.
Steatitcylinder, 6.
Stohl in Chichen Itza, 68.
Strafen, 348.
Straßen, altperuanische, 165.
Streitkräfte, mexicanische, 382.
Suba, Cacique von, 368.
Subtiaba, Idole von, 89.
Sugunzua, 459.
Suntur paucar, 467.
Supé, Ruinen bei, 147.
Taapac, 467.
Tabelle der Verwandtschaftsgrade, 335.
Tacna, Bilderschriften bei, 145.
Tafeln in Mounds gefunden, 9.
Tagesnamen, aztekische, 234.
„ bei den Mayas, 238.
„ in Michoacan, 236.
Talambo, Ruinen unfern, 159.
Tamagastad und Cipattoval, 455.
Tamba, Ruinen bei, 85.
Tambobamba, Ruinen von, 132.
Tamboblanco, Ruinen bei, 160.
Tambo de Urcos, Tempel von, 467.
Tambos in Peru, 315.
Tamaulipas, Ruinen in, 35.
Tamoanchan, 244.
Tankuche, Ruinen von, 59.
Tantaguayanay, 472.
Tänze der Mayas, 440, 445.
„ „ Mexicaner, 423.
Taos, Pueblo, 201.
Tarapaca, Bilderschriften in der Provinz, 146.
Tarasker, 245.
Tayasal, Pueblo der Itzaes, 311, 387.
Tecutlatoca, 357.
Tehuantepec, Ruinen bei, 25.
Tecpan, 305, 306.
„ von Mexico, 306.
„ „ Tezcuco, 306.
Telpuchcalli, Schulen, 337.
Temazcalli, 304.
Tempel der Chibchas, 314.
„ von Chichen Itza, 312.
„ in Cozumel, 312.
„ in Itzamal, 312.
„ der Mayas, 312.
„ der Misteken, 435.
„ der Quiches, 313.
„ in Peru, 316.
„ in Tayasal, 312.
„ von Tenochtitlan, 306.
Tenampua, Ruinen von, 86.
Teocalli, 305, 306.
Teopantepec, Pyramide von, 22.
Teotleco, das Fest, 422.
Teotihuacan, Ruinen von, 18.
Teoyamiqui, 31.
Tepeu, Quichegott, 447.
Tepexe el viejo, 21.
Tequendema, Wasserfall von, 458.
Tequihua, 382.
Terrassenbauten, altperuanische, 166.
Tesuque, Pueblo, 203.
Texcalpa, 19.
Tezcatlipoca, 251, 402.
„ Fest des, 403.

Tezcatlipoca, Tempel des, 17.
Tezcocingo, Ruinen bei, 29.
Tezcuco, Ruinen von, 29.
The, Gott der Natchez, 13.
Thierzucht in Peru, 286.
Tiahuanaco, 466, 467.
„ Ruinen von, 107.
Tianquiztli, 322.
Ticiviracocha, 466.
Ticul, Ruinen bei, 59.
Tihoo, Ruinen von, 69.
Tikal, Ruinen von, 76.
Timana, Alterthümer aus der Nähe von, 104.
Tiquizambi, Festung, 161.
Titicaca, Insel, 465.
„ Ruinen auf der Insel, 112.
Titicacasee, 467.
Titularhäuptlinge, 355.
Tiuhuani, Ruinen bei, 115.
Tlacatecutli, 276, 359, 360.
Tlacochcalco, 380.
Tlacotepec, 23.
Tlalmilli, 276, 277.
Tlaloc, 408.
Tlalocatecutli und Chalchihtlicue, 398.
Tlaloque, 408.
„ Feste der, 408.
Tlalpilli, 234.
Tlalquiach, 366.
Tlaquimilloli, 400.
Tlatocan, 357.
Tlillan, 360, 418.
Tloque Nahuaque Ipalnemoani, 396.
Tocapo Viracocha, 467, 468.
Toci, Fest der, 415.
Tocitzin, 414.
Tocricoc, Pflichten des, 372, 373.
Todtenfeld von Ancon, 504.
Todtenfest bei den Zapoteken, 434.
Tolteken, 244.
Tomagata, 463.
Tomebamba, Palast und Tempel in, 161.
Tonacatecutli und Tonacacihuatl, 398.
Tonalamatl, 225.
Töpferkunst der Chibchas, 297.
Töpferscherben vom Rio Mancos, 193.
Töpferwaaren am Gila, 171.
„ in Peru, 301.
„ vom Rio Chama, Grande und Colorado, 208.
Tonapa, 254, 467.
Tonatiuh Itzagual, 19.
Totec, Fest des, 420.
Totec Xipe Tlatlauhquitezcatl, 420.
Totonaken, 246.
Toxiuhmolpilia, Feuerfest, 412.
Tracht der mexicanischen Oberhäuptlinge, 383.
Transport der Waaren bei den Mexicanern. 323.
Tribulargötter bei den Mayas, 437.
Tribus 331.
Tribut bei den Mexicanern, 364.
„ in Peru, 372.
Tuapaca, 466, 467.
Tucapacha, 431.
Tuch aus einem Mound in Butler Co., O., 6.
Tumbez, Festung bei, 161.
Tulum, Ruinen von, 71.
Tulumci, Pueblo der Chinamitas, 387.
Tundama, Oberhäuptling 368.
Tunja, Oberhäuptling von, 368.
„ die Teufelskissen bei, 101.
Tunjos, 297, 459.
Turbaco, Sammlung von Alterthümern des Cura von, 104.
Tusapan, Pyramide, 24.
Tutul Xius, 53, 66, 248, 252, 332, 333, 367.
Tzentalgruppe, 247.
Tzequiles, 252.
Tzintzuntzan, Alterthümer bei, 37.
Uchees, 11.
Ullalloma, Gräberthürme von, 116.
Umayo, Gräberthürme am See von, 115.
Una Vida, Pueblo, 184.
Untergang der Welt bei den Peruanern, 483.
Unterricht in den Telpuchcalli, 337.
Upa marca, 482.
Urcos, Bauten bei, 120.
Urpis, Fort von, 134.
Ursprung der Moundbuilder, 9.
Usapu, 469.
Usaques der Chibchas, 356, 368.
Utlatlan, 311.
„ Ruinen von, 78.
Uxmal, „ 53.
Valentini's Theorie, 244.
Vaterfolge, 331.
Vaungrabrad, 472.
Ventanillas, Mauertrümmer, 159.
Veragua, Alterthümer in, 97.
Verbrennung der Leiche bei den Mexicanern, 495.
Verde, Ruinen am Rio, 173.
Vertheidigungswerke der Mounderbauer, 8.
Verwandtschaftsgrade, 335.
Verwandtschaft der Moundbuilder mit den Tolteken, 13.
„ „ Natchez und Mayas, 15.
Vorwiegen des classificatorischen Systems in den Verwandschaftsgraden, 336.
Vichama, 464.
Villaccuri, Grabhügel bei, 143.
Vinaque, Ruinen am, 131.
Viracocha, 254, 468, 469, 470, 471, 472.
„ Erklärung des Namens, 471.
„ Inti, 470.
„ Pachayachachi, 468.
Viracochas, 466.
Volkszählung in Peru, 372.
Votan, 252.
Vukub Cakix, 447.
Vukubcame, 447, 451.
Waarentransport bei den Mayas, 325.
„ „ Peruanern, 327.
Waffen der Chibchas, 389.
„ „ Mexicaner, 381.
„ „ Mayas, 386.
„ „ Nicaraguer, 388.
„ „ Peruaner, 391.
Waage, keine bei den Chibchas, 326.
„ in Peru, 327.
Wahl des Tlacatecutli, 361.
Wähler des Häuptlings von Iraca, 369.
Wasserleitungen, altperuanische, 166.
Weberei bei den Chibchas, 298.
Wampumgürtel, 215.
Wejegi, Pueblo, 184.
Wixepecocha, 253.
Wohnhäuser der Chibchas, 313.
„ in Darien, 310.
„ der Itzaes, 310.
„ in Nicaragua, 310.
„ der Peruaner, 315.
„ in Yucatan, 309.
Wohnungen der Nahuas, 304.
Xbalanque, 447, 500.
Xcoch, Ruinen von, 53.
Xelahuh, Ruinenfeld, 79.
Xia, 254.
Xibalba, 447, 451.
Xico, Ruinen auf der Insel, 30.
Xilonen, 415.
„ Fest der, 417.
Xipetotec, 419.
Xiuhmolpilli, 234.
Xiuhtecutlitletl, 411.
„ Fest des, 411.
Xmucane, 446, 447.
Xochicalco, Pyramide von, 20.
Xochiquetzal, 414.
„ Fest der, 416.
Xpiyacoc, 446, 447.
Yahuar Sancu, 479.
Yaxhaa, Ruinen auf einer Insel im See von, 77.
Yarumela, Ruinen bei, 85.
Ydacanzas, 463.
Yljia, Ordner der Knotenschnüre, 216.
Ymaymana Viracocha, 467, 468.
Yonanpasse, Felsbilder am, 159.
Yaguarcocha, Grabhügel und Festung am See, 165.
Ytsimpte, Ruinen von, 64.
Ytufest der Peruaner, 481.
Yucay, Ruinen bei, 127.
Yuncas, 251, 465.
Zachila, Ruinen von, 27.
Zachila, 246.

Zahlmittel bei den Chibchas, 326.
„ „ Mayas, 324.
„ „ Mexicanern, 322.
Zamná, 252.
Zapalla, 469.
Zapatero, Alterthümer auf der Insel, 90.
Zapoteken, 245.
„ Alterthümer der, 28.
Zaque, 463, 464.
Zayi, Ruinen von, 62.
Zeitrechnung der Chibchas, 239.
„ „ Mayas, 237.
„ „ Mexicaner, 234.
„ „ Peruaner, 240.
Zentino, Sammlung von Alterthümern der Señora, 125.
Zibilnocac, Ruinen und Wandgemälde in, 65.
Zipa, 356, 368, 463, 464.
Zuñi, Pueblo, 202.
„ Trümmer des alten, 176.

Druckfehler.

Seite 53,	Zeile 25,	statt	Titul	lies	Tutul.
„ 66,	„ 16,	„			
„ 248,	„ 14,	„			
„ 252,	„ 24,	„			
„ 332,	„ 42,	„			
„ 333,	„ 10,	„			
„ 367,	„ 28,	„			
„ 53,	„ 13,	„	Bedeutender	„	Unbedeutender.
„ 65,	„ 7,	„	Colorado	„	Colorada.
„ 99,	„ 4,	„	Pintale	„	Pintales.
„ 99,	„ 27,	„	Zaques	„	Xeques.
„ 105,	„ 1 u. 18,	„	Sogamoya	„	Sogamoso.
„ 107,	„ 1,	„	Conchaca	„	Concacha.
„ 130,	„ 34,	„			
„ 144,	„ 32,	„	Zoa	„	Zea.
„ 202,	„ 1,	„	Publo	„	Pueblo.
„ 225,	„ 33,	„	Matl	„	Amatl.
„ 228,	„ 6, 7, 8,	„	Monat	„	Tag.
„ 246,	„ 7,	„	Naquiros	„	Niquiros.
„ 276,	„ 22,	„	Tlalmilpa,	„	Tlalmilli.
„ 333,	„ 31,	„	Ninayib,	„	Nihayib.
„ 335,	„ 6,	„	Apraca,	„	Apcara.
„ 351,	„ 17,	„	Pomaponzo	„	Pomapongo.
„ 482,	„ 29,	„	Carinos	„	Cavinas.

60

90-B27549

GETTY CENTER LIBRARY
3 3125 00079 2420